

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DTATE	SIGNATURE

हिंदुस्तानी

हिंदुस्तानी एकेडेमी की तिमाही पत्रिका

१९३५

हिंदुस्तानी एकेडेमी

संयुक्तप्रांत, इलाहाबाद

वार्षिक मूल्य पाँच रुपये

हिंदुस्तानी, १९३५

संपादक—रामचंद्र टंडन

संपादक-मंडल

- १—डाक्टर ताराचंद, एम्. ए., डी० फ़िल्. (ऑक्सन)
 - २—डाक्टर बेनीप्रसाद, एम्. ए., पी-एच्. डी., डी० एस्-सी० (लंदन)
 - ३—डाक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी, एम्. ए., डी० एस्-सी० (लंदन)
 - ४—श्रीमंत पीछे वर्मा, एम्. ए०
 - ५—श्रीमंत रामचंद्र टंडन, एम्. ए०, एल्-एल्० बी०
-

लेख-सूची

- (१) प्राचीन भारत में वास्तुविद्या और मानसार नित्यशास्त्र—लेखक,
श्रीयुक्त सत्यजीवन वर्मा, एम्० ए० ... १, १३१
- (२) 'रामचरितमानस' की सब से प्राचीन प्रति—लेखक, श्रीयुक्त
माताप्रसाद गुप्त, एम्० ए० ... २५
- (३) राजपूताने में मुगलों का शासन—लेखक, डाक्टर मधुरालाल शर्मा,
एम्० ए०, डी० लिट्०. . . ४९
- (४) कालिदास के ग्रंथों में वर्णित भारतीय शासनपद्धति—लेखक, श्रीयुक्त
भगवत चरण उपाध्याय, एम्० ए० ... ६३, १६१
- (५) चित्रकार "कवि" मोलाराम की चित्रकला और कविता—लेखक, श्रीयुक्त
भुक्तदीलाल, बी० ए० (आक्सन), बैरिस्टर-एट्-ला ... १०१, २८७, ३९१
- (६) महामहोपाध्याय कवि पंडितमुख्य उमापति उपाध्याय—लेखक, श्रीयुक्त
डाक्टर उमेश मिश्र, एम्० ए०, डी० लिट्० (इलाहाबाद) ... ११३
- (७) वृषणसगई—लेखक, श्रीयुक्त सूर्यवरण पारीव, एम्० ए० ... १५३
- (८) संस्कृत के अलंकार-शास्त्र में कवि और काव्य का आदर्श—लेखक,
श्रीयुक्त गंगाप्रसाद मेहता, एम्० ए० ... १८७
- (९) राजपूत जाति—लेखक, पंडित विश्वेश्वर नाथ रेड ... २०१
- (१०) हिन्दी का गद्य-साहित्य—लेखक, श्रीयुक्त नरोत्तमदास स्वामी, एम्० ए० २२५ -
- (११) वेद और उनका रचना-काल—लेखक, पंडित गणेश प्रसाद द्विवेदी,
एम्० ए०, एल-एल० बी० ... २६५
- (१२) बाबू राधाकृष्णदास की अप्रकाशित कविता ... ३०७
- (१३) स्वर्गीय 'रियाज' खैराबादी—लेखक, श्रीयुक्त इकबाल वर्मा 'सेहर' ... ३१९
- (१४) कृत्रिम डिगल—लेखक, श्रीयुक्त सूर्यवरण पारीक, एम्० ए० . . ३३९
- (१५) हिन्दी की सब से प्राचीन आत्मकथा—'अर्द्ध-कथा'—लेखक, श्रीयुक्त
माताप्रसाद गुप्त, एम्० ए०, एल्-एल्० बी० ... ३४५

- (१६) महाराजा अजितसिंहजी के नाम का महाराना सप्रामसिंह जी
द्वितीय का एक पत्र—लेखक धीयुत विश्वरवरनाथ रेड्ड ३७५
- (१७) कविवर नरदास और उनकी रचनाएँ—लेखक धीयुत बलभद्रप्रसाद
मिश्र, एम्० ए० ३७९
- (१८) देवनागरी लिपि-मुधार—लेखक डाक्टर बाबूराम सक्सेना
एम्० ए० डी० लिट्० ४१५
- (१९) मथिलकविकुलचूडामणि महामहोपाध्याय विद्यापति ठाकुर—लेखक
डाक्टर डमेग मिश्र एम्० ए०, डी० लिट्० ४२५
- समालोचना १११, ११७, ३३५

हिंदुस्तानी एकेडेमी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ

- (१) मध्यकालीन भारत की सामाजिक अवस्था—लेखक, मिस्टर अब्दुल्लाह यूसुफ अली, एम्० ए०, एल्-एल्० एम्० । मूल्य १।)
- (२) मध्यकालीन भारतीय संस्कृति—लेखन, रायबहादुर महामहोपाध्याय प० गौरीशंकर होरावद ओझा । सचित्र । मूल्य ३।)
- (३) कवि-रहस्य—लेखक, महामहोपाध्याय डाक्टर गगनाय झा । मूल्य १।)
- (४) अरब्य और भारत के संबंध—लेखक, मौलाना सयद मुलमान साहय नदवी । अनुवादक, बाबू रामचंद्र वर्मा । मूल्य ४।)
- (५) हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता—लेखक, डाक्टर बेनीप्रसाद, एम्० ए०, पी-एच्० डी०, डी० एस्-सी० (सदन) । मूल्य ६।)
- (६) जलु-जगत—लेखक, बाबू ब्रजेश बहादुर, बी० ए०, एल्-एल्० बी० । सचित्र । मूल्य ६।)
- (७) गोस्वामी तुलसीदास—लेखक, रायबहादुर बाबू श्यामसुंदरदास और डाक्टर पीतांबरदत्त बड़धवाल । सचित्र । मूल्य ३।)
- (८) सतसई-सप्तक—संप्रहर्कर्ता, रायबहादुर बाबू श्यामसुंदरदास । मूल्य ६।)
- (९) चर्म बनाने के सिद्धांत—लेखक, बाबू देवीदत्त अरोरा, बी० एस्-सी० । मूल्य ३।)
- (१०) हिंदी सर्वे कमेटी को रिपोर्ट—संपादक, रायबहादुर लाला सीताराम, बी० ए० । मूल्य १।)
- (११) सौर-परिवार—लेखक, डाक्टर गोरख प्रसाद, डी० एस्-सी०, एफ्० आर० ए० एस्० । सचित्र । मूल्य १२।)
- (१२) अयोध्या का इतिहास—लेखक, रायबहादुर लाला सीताराम, बी० ए० । सचित्र । मूल्य ३।)
- (१३) घाघ और भड़ोरी—संपादक, पंडित रामनरेश त्रिपाठी । मूल्य ३।)

(१४) बेलि क्रिसन रुक्मणो रो—सपादक, ठाकुर रामसिंह, एम्० ए० और श्री सूर्यकरण पारोक, एम्० ए० । मूल्य ६)

(१५) चंद्रगुप्त विक्रमादित्य—लेखक, श्रीयुत गंगाप्रसाद मेहता, एम्० ए० । सचित्र । मूल्य ३)

(१६) भोजराज—लेखक, श्रीयुत विश्वेश्वरनाथ रेड । मूल्य ३।) सजिल्द, ३) बिना जिल्द ।

(१७) हिंदो उर्दू या हिंदुस्तानी—लेखक, श्रीयुत पंडित पद्मसिंह शर्मा । मूल्य सजिल्द १।), बिना जिल्द १)

(१८) नातन—लेसिंग के जर्मन नाटक का अनुवाद । अनुवादक—मिर्जा बद्रुकजल । मूल्य १।)

(१९) हिंदी भाषा का इतिहास—लेखक, श्रीयुत धीरेंद्र वर्मा, एम्० ए० । मूल्य सजिल्द ४), बिना जिल्द ३।)

(२०) औद्योगिक तथा व्यापारिक भूगोल—लेखक, श्रीयुत शंकरसहाय सक्सेना । मूल्य सजिल्द ५।), बिना जिल्द ५)

(२१) ग्रामीय अर्थशास्त्र—लेखक, श्रीयुत बजरंगपाल भटनागर, एम्० ए० । मूल्य ४।) सजिल्द, ४) बिना जिल्द ।

(२२) भारतीय इतिहास को रूपरेखा (२ भाग)—लेखक, श्रीयुत जय-चंद्र विद्यालंकार । मूल्य प्रत्येक भाग का सजिल्द ५।), बिना जिल्द ५)

(२३) भारतीय चित्रशला—लेखक, श्रीयुत एन्० सी० मेहता, आई० सी० एम्० । सचित्र । मूल्य बिना जिल्द ६), सजिल्द ६।)

हिंदुस्तानी

तिमाही पत्रिका

की पहले चार वर्ष की कुछ कड़लें अभी प्राप्त हो सकती हैं । मूल्य पहले वर्ष का ८) तथा अन्य वर्षों का ५)

प्रकाशक

हिंदुस्तानी एकेडेमी

संयुक्तप्रांत, इलाहानाद

सोम पत्रेड

इंडियन प्रेस लिमिटेड, इलाहानाद

हिंदुस्तानी

हिंदुस्तानी एकेडेमी की तिमाही पत्रिका

भाग ५ }

जनवरी, १९३५

{ अंक १

प्राचीन भारत में वास्तुविद्या और मानसार शिल्पशास्त्र

[लेखक—भोयूत सत्यजीवन वर्मा, एम्० ए०]

प्रयाग विश्वविद्यालय के सस्कृत-विभाग के अध्यक्ष डाक्टर प्रसन्नकुमार आचार्य आई० ई० एस्, एम्० ए०, पी-एच्० डी०, डी० लिट्० महोदय ने जिस योग्यता और परिश्रम से पाँच जिल्दों में प्राचीन भारतीय वास्तुविद्या-संबंधी विषयो पर प्रकाश डाला है, उस के लिए वे हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। प्रस्तुत पाँच जिल्दों का प्रकाशन कर हमारे प्रांत की सरकार ने प्राचीन भारतीय सस्कृति के अध्ययन में भारतीय इतिहास के जिज्ञासुओं के लिए एक अत्यंत उपयोगी सामग्री उपस्थित कर अपनी उदारता और ज्ञानार्थ्य का परिचय दिया है। इतिहास के मननशील विद्याव्यसनी सरकार की इस नीति पर अवश्य सतोष प्रकट करेंगे। यह आशा करना अनुचित नहीं कि इन ग्रंथों के अध्ययन से भविष्य में भारतीय इतिहास पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ सकेगा और हमारा 'अज्ञात-विगत' बहुत कुछ प्रकाशमय हो कर हमारे सामने उपस्थित होगा और हमें अपनी प्राचीन सस्कृति और विगत उन्नत अवस्था का परिचय करा सकेगा। उल्लिखित ग्रंथों के आधार पर ही हम हिंदी पाठकों के लिए यह लेख लिख रहे हैं। एतदर्थ हम श्रीयुत आचार्य के आभारी हैं।

हमारे देश का प्राचीन इतिहास बहुत कुछ अज्ञात-सा है। यद्यपि निरंतर विद्वानों के प्रयत्न से 'अज्ञान-काल' पर प्रकाश पड़ रहा है, परंतु अभी हमारे देश के प्राचीन

वैदिक साहित्य

इतिहास की शृंखलाबद्ध होने में बहुत समय लगेगा। पता नहीं कितनी सामग्री लुप्त हो गई और अभी कितनी भूगर्भ का अध-कार में पड़ी है। वास्तुविद्या का निर्माण-काल हमारे देश के लिए नहीं है। प्राचीन नगरों के ध्वंसावशेषों में हमें नित्य इस के प्रमाण मिलते हैं, जिस से यह निश्चय-पूर्वक कहा जा सकता है कि किसी समय में हमारे देश की वास्तुविद्या उन्नति की चरम सीमा पर पहुँच चुकी थी। ऐतिहासिक दृष्टि से जब हम वास्तुविद्या की खोज करते हैं, तो हमें ज्ञात होता है कि 'सून-काल' के पूर्व हमें इस कला पर कोई शास्त्र नहीं मिलता। वैदिक साहित्य में यमनत्र उल्लेख मिलते हैं जिन के आधार पर हम कह सकते हैं कि उस समय अर्थात् वैदिक-युग में भी भवन निर्माणकाल का विश्वास हो चला था। वेदों का यद्यपि एक निश्चित काल नहीं माना जा सकता, फिर भी उस में आए हुए 'घाम', 'घामन', 'गृह', 'हर्म्य', 'वस्त्य', 'द्वार' आदि शब्दों से निश्चय होता है, कि उस समय लोग मकानों में रहने लग गए थे, और उन के निर्माण की विधि भी आविष्कृत हो चुकी थी। अथर्ववेद में आए हुए उल्लेखों से यह कहना कठिन है कि उस समय वास्तुविद्या की क्या दशा थी परंतु जिमर के मतानुसार 'चतुश्शाल' का चौपाल की रचना होनी थी। चार स्तंभों (उभमित) पर चार 'परिमित' रख कर उन्हें सबद्ध करते थे। फिर 'प्रतिमित' रख कर उस पर 'वस' डाल कर छाजन बनाते थे। दीवाल के स्थान पर टट्टियाँ होती थी। इस में 'पल्द' का घास की 'पूरियाँ' रखी जाती थी। छाजन में काम आने वाली शक्तियों के मिश्र-मिश्र नाम भी मिलते हैं, जैसे—नहन, प्राणाह, सदस, परिबद्धन्य आदि। इन चौपालों में कई कोठरियाँ या कमरे होते थे।

ऋग्वेद में एक स्थान पर गौ द्वार वाले यश्रालय का उल्लेख है। वशिष्ठ 'त्रिधानु शरण' में रहने की अभिशपा प्रकट करते हैं। महर्षि स्तमा आदि के लवे-चोटे 'शाला' बाने मकानों का भी उल्लेख आया है। यद्यपि इन उक्तिों में बहिर्बल्थना भी मिली नहीं जा सकती है, परंतु यह तो मानना ही पड़ेगा कि ये सब बचल निर्मूल बल्थना मात्र नहीं थी।

'शुन्वगूत्र' और 'तंतिरीय सहिता' आदि में यज्ञ-मण्डप और यज्ञ-वेदि का विषय-

वर्णन आया है, जिस में ईंटों से बनाई जानेवाली अग्निशाला और अग्निपुण्डों का विस्तृत वर्णन है। इस से तो निश्चय होता है कि ईंट आदि उस समय बना करती थी। हरप्पा और महेंजोदड़ों की सोदाई से यदि उस का स्थिति-माल निश्चय हो सारा, तो भारत में किस समय से पक्के मकान बनने आरम्भ हुए, यह भली भाँति जाना जा सकेगा।

वैदिक साहित्य में 'ग्राम', 'नगर', 'दुर्ग' आदि के उल्लेख भी आए हैं जिन से हम यह समझते हैं कि वास्तुविद्या-सम्बन्धी ज्ञान उस समय अवश्य विपास को प्राप्त हो चुका था। पत्थरों के दुर्ग, अलकृत हर्म्य, ईंटों के प्रासाद, प्राचीर मुरक्षित ग्रामादि उस समय की अवस्था का अच्छा परिचय देते हैं।

बौद्धकालीन भारत में अनेक छोटी-मोटी बलाओं और विद्याओं की उन्नति के साथ-साथ वास्तुविद्या भी अच्छी उन्नति कर चुकी थी। बौद्धकालीन नगरों के ध्वसावशेषों की सोदाई से इस विषय पर यथेष्ट प्रकाश पड़ रहा है।

बौद्धकालीन साहित्य

ग्रामों, नगरों, आदि का निर्माण वैज्ञानिक दृष्टि से होता था। उन की रक्षा और स्वास्थ्य-सम्बन्धी आवश्यकताओं पर ध्यान रखा जाता था। 'विहार', 'अर्धयोग', 'प्रासाद', 'हर्म्य', और 'गृहा' आदि पाँच भवनों के भेद स्वयं भगवान् बुद्ध ने कहे थे। इन के ध्वसावशेष आजकल भी मिलते हैं जिन से उन के निर्माण-बीजाल का अच्छा प्रमाण मिलता है। उस समय ऊँचे से ऊँचे स्तूपों का निर्माण होता था। 'आरामों' और 'समारामों' में अनेक बस होते थे। एक, दो, तीन तल्ले के मकानों का प्रचार था। 'सोपान', 'गवाक्ष', 'अलिंद', 'वातायन' आदि सभी इस के प्रमाण हैं कि उस समय वास्तुविद्या उन्नत अवस्था में थी।

राइस डेविड्स का मत है कि बौद्धकालीन इमारतों का ढाँचा ईंटों और लकड़ियों का होता था, परन्तु दीवारों पर चूने का पलस्तर होता था, और उस पर चित्रकारी, बेलबूटे आदि अनेक रंगों में बनाए जाते थे। 'चित्रागार' शब्द इस का द्योतक है कि उस समय इस की प्रथा थी। फर्निचर वा 'पर्यंक' उस समय अच्छे बनते थे। एक से तीन व्यक्तियों के बैठने योग्य बेंच, पलंग, कोच (आसदि) तिपाई आदि की भी चलन थी। पलंग पर 'वितान' होते थे। कुर्सियों के अनेक भेद मिलते हैं—'आसदको' (चतुष्कोण), 'सत्तको' (बाँहवाली कुर्सी), 'भट्ठीठ' (सोफा), 'पीठिका' (गद्देदार), ऊँचे स्थान पर

दनी कुर्सी (जैसे प्रधान के लिए), बेंत से बनी कुर्सी (कोच्छम्), नालवी आदि। इन के अतिरिक्त बबल, शाल, तखिये, गलीचे, चेंबर आदि अनेक सामान बनते थे, जिन का उपयोग धनी-मानो लोग करते थे। दरी, मच्छरदानी, परदे, रुमाल, पीकदान आदि का भी उल्लेख बौद्ध-ग्रंथों में आता है, जिस से निश्चय होता है कि उस समय वास्तुविद्या का प्रचार यथेष्ट था।

वाल्मीकि-रामायण में अयोध्या नगरी का वर्णन इतना विस्तृत है, जिस से तात्कालीन नगर निर्माणकला का अच्छा परिचय मिलता है। ऊँचे-ऊँचे गगनचुंबी मकानों की चोटियाँ, शिखर, पताके, देवालय, विमान (बारादरी), के ऐतिहासिक काव्य विषय में अच्छी झलक मिलती है। महाभारत में 'मय'-निर्मित अद्भुत प्रासाद का उल्लेख मिलता है। पुराणों में 'मत्स्यपुराण' में आठ अध्याय केवल वास्तु-संबंधी हैं। 'स्वदपुराण' के चार अध्याय इसी विषय पर हैं। 'गण्ड-पुराण' में चार अध्यायों में हृष्य अर्थात् रहने के मकान, दुर्ग, देवालय आदि सभी प्रकार की इमारतों का विस्तृत वर्णन दिया है। 'अग्निपुराण' में सोलह अध्यायों में वास्तु-संबंधी विषय पर लिखा गया है। 'भारतपुराण' में एक अध्याय में बापी, बृष, तडाग आदि के निर्माण का वर्णन है। इसी प्रकार 'लिंग', 'वायु', 'ब्रह्मांड', 'भविष्य', आदि सभी ने वास्तु-संबंधी विस्तृत वर्णन दिया है।

'बृहत्संहिता' में पाँच अध्याय वास्तुविद्या से संबंध रखने वाले हैं। जिन में स्थान का चुनाव, नींव, मकान की माप आदि का पूरा वर्णन है।

आगमों में भी (जिन का सवर्ष अधिकतर द्वादश-शुद्ध से है) शिल्पशास्त्र-संबंधी बातें मिलती हैं। कुछ आगमों में वास्तुविद्या से संबंध रखने वाली बातें विशेष-रूप से दी

आगम

गई है। 'वामिनागम' में ६० अध्याय इसी से संबंध रखते हैं और उन की प्रतिपादन शैली ऐसी है जिस से उगे शिल्प-शास्त्र-संबंधी प्रश्न कहना अनुचित न होगा। 'करणागम' में भी शिल्प पर विस्तृत-रूपेण लिखा गया है। उपरोक्त दोनों आगमों की तुलना 'मानसार शिल्पशास्त्र' से की जाय तो बहुत कुछ वस्तुमय्य दिखाई पड़ेगा। 'सुप्रभेदागम' के पंद्रह अध्याय शिल्प से संबंध रखते हैं। इसी प्रकार 'वैश्वानरागम', 'अनुमद-भेदागम' में भी 'मानसार' के अनुसृत विषयों का प्रतिपादन हुआ है।

‘कोटिल्य-अर्थशास्त्र’ में कई अध्याय वास्तु से संबंध रखते हैं, जैसे जनपद-निवेश, भूमि-छिद्रविधान, दुर्गविधान, दुर्गनिवेश, वास्तुष वा गृहवास्तुष, वास्तु-विप्रत्य, सोमा-विवाद, मर्यादा-स्थापन आदि । ‘शुक्रनीति’ में भी दुर्ग आदि अन्य ग्रन्थ के निर्माण का विधान दिया है । ‘हर्षचरित्र’ में भी तत्कालीन भारत में प्रचलित वास्तुज्ञान के विषय में उल्लेख मिलता है । ‘राजतरंगिणी’ में वाणशाला, चैत्य, विहार आदि का उल्लेख है । ‘गंगसंहिता’ में वास्तु-संबंधी कुछ विधानों का वर्णन है । ‘सूर्यसिद्धांत’, ‘सिद्धांतशिरोमणि’ और ‘लीलावती’ में भी शकुस्थापन तथा नाप-जोख-संबंधी बातों का वर्णन है । काव्यग्रंथों में आए हुए उल्लेखों से भी वास्तुविद्या के प्रचार के विषय में आवश्यक सूचनाएँ प्राप्त होती हैं । कालिदासद्वारा ‘विश्रमोर्वशी’ में ‘गंगातरंगस्फटिकसोपान’ से उस समय के सोपान-निर्माण-विधि का साक्षात् होता है । भवभूति ने अपने ‘उत्तररामचरित’ में ‘वज्रलेप’ का व्यवहार किया है, जिस का अर्थ एक प्रकार का कठोर पलस्तर ही होगा । उसी नाटक में चित्रशाला का भी उल्लेख है, जिन से उस समय के भित्तिचित्र और ‘चित्रागार’ का आभास मिलता है । ‘मृच्छकटिक’ में ‘गृहदेहली’, ‘पक्षद्वार’, ‘चतुशाला’, ‘प्रासार’, ‘बालाग्र-वर्षण’, ‘पालिका’, ‘श्रेष्ठिचत्वार’, ‘बहिर्द्वारशाला’, ‘पक्वेष्टक’, ‘आमेष्टक’, ‘प्रावार’, ‘प्रतोलीद्वार’, ‘व्यवहारमण्डप’, ‘अधिकरणमण्डप’, ‘दुर्वाचत्व’ आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है, जिस से पता चलता है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार इन वस्तुओं का निर्माण होता था । ये सब एक प्रकार के शास्त्रीय पारिभाषिक शब्द हैं जो नाटक में व्यवहृत हुए हैं । इसी भाँति कोप में भी अनेक शब्द मिलते हैं जिन से निर्माणकला का ज्ञान होता है । ‘भास्कर’ (शिल्पी) ‘इष्टक’, ‘स्तम्भ’, ‘अट्टालिका’ आदि शब्दों की व्युत्पत्ति पर पाणिनि ने भी विचार किया है । इन बातों से यह निश्चय हो जाता है कि प्राचीनकाल ही से भारत में वास्तुकला का यथेष्ट प्रचार रहा है और बहुत प्राचीन समय से ही इस विद्या की उन्नति होती रही है ।

संस्कृत में शिल्प का अर्थ कला-कौशल तथा यन्त्र-संबंधी ज्ञान है । इस व्यापक शब्द से ६४ कलाओं का भी बोध होता है । भवन निर्माण-संबंधी विषयों में ‘शिल्प’ शब्द से तात्पर्य वास्तुकला से होता है । परंतु ‘वास्तु’ शब्द से केवल भवन निर्माण-कला का बोध होता है, और वास्तु-

शिल्प और वास्तु

विद्या-सबधी शास्त्रों में केवल भवन-निर्माण ही का वर्णन नहीं है, वरन् 'मानसार' के अनुसार इस के अनेक अंग हैं, जैसे—घरा (भू-परीक्षा), हर्म्य (भवन-निर्माण), यान (रथ, यन्त्री आदि की रचना) और पर्यंक (शयन, पीठ, आदि अनेक आवश्यक वस्तुओं के बनाने की विधि) । अतः वास्तु-शास्त्र वस्तुतः शिल्प-शास्त्र है ।

वास्तु-शास्त्र वा शिल्पशास्त्र पर अनेक ग्रंथ उपलब्ध हैं, यद्यपि उन सब में 'मान-सार' की ही प्रधानता है । 'मानसार' में वास्तु-सबधी विषयों का विशद वर्णन है और

प्रथम एक प्रकार से यह ग्रंथ सर्वांगपूर्ण कहा जा सकता है । इस के विषय में विस्तृत-रूप से आगे कहा जायगा । 'मानसार' के अनिर्दिष्ट अन्य ग्रंथों का संक्षेप में परिचय दे देना आवश्यक है । ये समस्त ग्रंथ संहृत में हैं ।

१—मयमत शिल्पशास्त्र—इस के रचयिता यममाचार्य माने जाते हैं । इस ग्रंथ में ३६ अध्याय हैं । 'मानसार' से तुलना करने पर यह निश्चय हो जाता है कि यमकार ने अवश्य अपने ग्रंथ के प्रणयन में 'मानसार' से सहायता ली है । इस ग्रंथ की एक अप्रकाशित प्रति ओरियंटल मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, मद्रास में है, जिस के विषय में डाक्टर आचार्य का अनुमान है कि वह 'मानसार' का संक्षिप्त संस्करण है ।

२—अंशुमदभेद—यह ग्रंथ 'मानसार' ही के अन्तर्गत है । इस के प्रणेता कश्मिर माने जाते हैं । इस में ८६ अध्याय हैं । इस में शिल्प वा नक्काशी के विषय में सविस्तर वर्णन है । शेष 'मानसार' की शैली पर है, जिस में 'मानसार' की छाया स्पष्ट है ।

३—विरवर्कर्म-शिल्प—इस ग्रंथ के अनेक नाम मिलते हैं—विरवर्कर्म-प्रकाश; विरवर्कर्म-वास्तुशास्त्र, विरवर्कर्म-शिल्पशास्त्र । विरवर्कर्म-प्रकाश अथवा विरवर्कर्म-वास्तुशास्त्र में मकान, भवन, तालाब आदि की निर्माण-विधि दी है । ये समस्त ग्रंथ 'मयमत' के पदचान् लिखे गए हैं और 'मयमत'-द्वारा 'मानसार' की छाप उन पर पड़ी है ।

४—अगस्त्य-सकलाधिकार—अगस्त्य-रविन इस ग्रंथ की पूर्ण प्रति प्राप्त नहीं हुई है । परन्तु एक प्रति में २४ अध्याय मिले हैं । 'अगस्त्य' और 'मानसार' में स्पष्ट समता दिखाई पड़ती है । 'मानसार' में 'अगस्त्य' का उल्लेख भी है ।

५—सनत्कुमार-वास्तुशास्त्र—इस ग्रंथ की अधूरी प्रतिर्था मिली है । एक

प्रति में आठ अध्याय मिले हैं। आंतरिक प्रमाणों से यह निश्चय होना है कि 'सन्तुमार' ने 'मानसार' से सहायता ली है।

६—मंडनकृत शिल्पशास्त्र—मंडन के नाम के साथ अनेक विशेषण प्रयुक्त हुए हैं—जैसे राजवल्लभ, सूत्रधार, भूपतिवल्लभ। कहा जाता है कि मंडन मेद-पथ के राजा कुभकर्ण के आश्रित थे। जिन की पत्नी का नाम भीराबाई था। टाड ब' अनुसार कुभ ने मेवाड़ पर सन् १४१९ से १४६९ तक राज किया। मंडन के ग्रंथ का नाम—शिल्प-शास्त्र, वास्तुशास्त्र और प्रासाद-मंडन-वास्तु-शास्त्र मिलता है। इस में चौदह अध्याय हैं। इन में भवन, प्रासाद और देवालया के निर्माण की विधि दी हैं। एवं दूसरी प्रति में आठ अध्याय मिलते हैं, जिन में सात उपरोक्त चौदह अध्यायों के अतिरिक्त जान पड़ते हैं। इस प्रकार कुल द्वाकीस अध्याय होते हैं। इस समस्त ग्रंथ के अध्ययन से पता चलता है कि ग्रंथकार ने अपने पूर्व के अनेक ग्रंथों से सहायता ली है, जिन में 'मानसार' एवं अवश्य था।

७—संग्रह—इस का दूसरा नाम शिल्प-संग्रह भी मिलता है। इस में 'मानसार', मयमत, वश्यप, विश्वकर्मा, अगस्त्य, भृगु, पौलस्त्य, नारद, नारायण, मौपत्य, शेषभाष्य, चित्रसार, सारस्वत, विश्वसार, चित्रज्ञान, कपिजल-सहिता, बौमुदी, ब्रह्मशिल्प, ब्रह्मयामल, दीप्ति-तन्त्र, और दीप्ति-सार—२१ ग्रंथों से संकलन किया गया है। इन में से पहले पाँच का तो पता लग चुका है, परंतु शेष १६ का अभी वही पता नहीं लग सका है।

इन प्राप्त शिल्पशास्त्रों की परीक्षा करने पर दो सिद्धांत निश्चित होते हैं एक तो यह कि इन में से अधिकतर केवल 'संकलन' हैं। दूसरे यह कि इन सब में 'मानसार' ही सब से संपूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टि से लिखा हुआ प्रतीत होता है। अधिक संभव है कि 'मानसार' सब से प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ भी हो। 'मानसार' मौलिक रचना नहीं है, वरन् यह भी पूर्व-ग्रंथकारों के ग्रंथों के आधार पर लिखा गया है। ग्रंथकार ने स्वयं अपने पूर्ववर्ती ३२ आचार्यों का उल्लेख किया है। परंतु यह सब होते हुए भी 'मानसार' की महत्ता इस समय सर्व प्रधान मानी जा सकती है।

इस ग्रंथ का 'मानसार' नामकरण क्यों हुआ अथवा इस नाम से यह वास्तु-
 नाम शास्त्र क्यों प्रसिद्ध हुआ यह विषय विचारणीय तथा चिंत्य है।
 ग्रंथ में ७१ अध्याय हैं। प्रत्येक के अंत में—'मानसारे

वास्तु शास्त्रे' लिखा मिलता है। इस के दोनों अर्थ हो सकते हैं—मानसारकृत वास्तु-शास्त्रे, अथवा मानसारनाम वास्तुशास्त्रे। अतः मानसार से तात्पर्य ग्रथकार या ग्रथ दोनों का हो सकता है। एक स्थान पर ग्रथकार ने स्वयं लिखा है —

वृत्तमिति अखिलमुक्त मानसारपुराणे
पिता महेन्द्रप्रमुखं समस्तेर्देवैरिदं शास्त्रवर
पुरोदितम् । तस्मात्समुद्धृत्य हि मानसारम्
शास्त्रं वृत्तं लोकहितार्थमेतत् । (३०-११४-११-८)

उपर्युक्त उद्धरण में 'मानसार' दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। (१) वास्तुकार के अर्थ में, और (२) वास्तुशास्त्र के अर्थ में। एक और स्थान पर भी ग्रथकार 'मानाना सार सगृह्य शास्त्रे सक्षेपतः प्रमात्' लिखा है, जिस से यह ध्वनि निकलती है कि नाप-जोख के गूढ़ तत्व से सबंध रखनेवाले ग्रथ का नाम 'मानसार' समझा गया। अन्यत्र 'मानसार-अपिणा वृत्तं शास्त्रं मानसारभूतिनामकमासीत्' मिलता है। एक स्थान पर 'मानसारो बहुश्रुतः', और फिर 'सकल भूनिवरैर्मानसारादिमुख्यैः' आता है। आंतरिक प्रमाण भ्रमात्मक है। परंतु बाह्य प्रमाणों से यह निश्चय होता है कि 'मानसार' किसी व्यक्ति-विशेष का नाम था। दंडीकृत 'दशभुमारचरिते' में भालवा का राजा 'मानसार' कहा गया है। यद्यपि यह केवल वृत्तित कथा के प्रसंग में आया है परंतु कथा का आधार ऐतिहासिक हो सकता है और कम से कम यह निश्चय है कि 'मानसार' किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। दो शिलालेखों में भी 'मानसार' नाम आया है जिस से तात्पर्य किसी वास्तुकार ही से है। ऐसी दशा में यही मानना उचित है कि मानसारकृत ग्रथ का नाम 'मानसार' पड़ा और यह वास्तुकार था।

मानसार का प्रस्तुत संस्करण जो हमें उपलब्ध है इस के लिए डाक्टर प्रसन्न-कुमार आचार्य हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। यह आप के १७ वर्षों के, अहंनिरंतर प्रयत्न

और परिश्रम का फल है जो आज 'मानसार' का उद्धार हो सका है। आप ने बड़े परिश्रम और खोज से 'मानसार' की

अनेक हानिनिश्चित प्रतियों की परीक्षा कर उन के आधार पर अपना संस्करण तैयार किया है। आप के परिश्रम और विद्वत्पूर्ण गवेषणा की विलंबी प्रशंसा की जाय उचित है। 'मानसार' का अंग्रेजी अनुवाद, उस के आधार पर उपयोगी मानचित्र आदि भी,

आप ने तीन भिन्न भिन्न पोथियों में प्रकाशित किया है। इस के अतिरिक्त एक जिल्द में आप ने 'भारतीय वास्तुचला' पर विचार किया है और अनेक दोषपूर्ण प्रमाणों और तर्कों से 'मानसार' तथा अन्य शिल्प-शास्त्रों पर प्रनाश डाला है। ये सारे प्रयत्न आप ने केवल 'मानसार' के अध्ययन में सुविधा उपस्थित करने के हेतु किए हैं। 'मानसार' के प्रस्तुत संस्करण को इन की सहायता से अध्ययन करने पर, निश्चय भविष्य में प्राचीन भारत की सङ्कृति पर बहुत्वपूर्ण प्रकाश पड़ने की आशा की जा सकती है।

'मानसार' म कुल ७० अध्याय हैं। आरम्भ में त्रयचार ब्रह्मा की वन्दना करता है और प्रथम के विषय में कहता है कि मानसार ऋषि ने शिव, ब्रह्मा, और विष्णु तथा इन्द्र,

वृहस्पति, नारद और अन्य मुनियों द्वारा कहे हुए वास्तुशास्त्र को सविस्तर वर्णन करने के लिए यह ग्रन्थ रचा है। 'मानसार' में

विषय-सूची

वास्तुसूची का क्रम इस प्रकार है। प्रथम-मानोपकरण-विधान (नाप-परिमाण), शिल्पी के गुण धर्म, पदचातु, वास्तुभेद, भू-परीक्षा, भूमि-संग्रह (स्थान-निर्णय), दागु-स्थापन (दिशा-निर्णय और दागवेल लगाना), पदविन्यास (स्थान निश्चय करना) भूमि-पूजा, गाँव बसाना, नगर-निर्माण, भूमिलब विधान (ऊँचाई निश्चय करना), गर्भन्यासविधान (नींव रखना), उपपीठविधान (भुर्सी बनाना), अधिष्ठान-विधान (स्तंभ की आधार-रचना), पादमान (स्तंभ का माप), पत्तार-विधान (पाटन-क्रिया), सधिमर्म (जोड़ाई विशेषतः लकड़ी), विमान-विधान (पक्के मकानों के भेद)। इस के बाद एक से १२ तल्ले के मकानों की माप, रचना विधि आदि का सविस्तर वर्णन है फिर प्राकार, सभा-रचना, देवालयों के बनाने की विधि, गोपुर-विधान (फाटन-रचना) मण्डप-विधान, शाला (बड़ा कमरा), बड़ी जगह में मकान के भिन्न भागों का स्थान निश्चय करना, गृह-प्रवेश-विधि, द्वारस्थान निश्चय, दरवाजों की माप, राजा के महल की रचनाविधि, रथ, शयन (पर्यंक), सिंहासन, तोरण, मध्यरथ (नाट्यशाला), कल्याण (बेल बूटे) आदि बनाने की विधि, नाप आदि दी हैं। अंत में मुकुट, किरीट, आभूषण, मूर्ति-रचना, लिंग (मूर्ति)-रचना, पीठ, शक्तिमयो (देवियों) की मूर्ति, उन के वाहन, उन की नाप आदि दी हैं और उन के अंगों की दोष-परीक्षा, उन की मोम की मूर्ति बनाना, उन की आँखें खोलना आदि वर्णित हैं। प्रसंगवश 'मानसार' में राजाओं और भूपतियों के लक्षण और उन के

अभिप्रेत के विधान का भी उल्लेख सविस्तर मिलता है। इन शीर्षकों से 'मानसार' की सर्वांगपूर्णता का अच्छा आभास मिलता है, परंतु संक्षेप में उस के 'वस्तु' के विषय में थोड़ा और प्रकाश डालना युक्तिसंगत होगा।

उस महाविद्वक्कर्मा (ईश्वर) ने ब्रह्मांड की रचना की। इस के चार मुख हैं। पूर्व-मुख का नाम विश्वम्, दक्षिण का विद्वविद्, पश्चिम का विद्व-सृष्टा और उत्तर का विद्वस्व है। इन्हीं चारों से विद्वक्कर्मा (कारीगर, वास्तुकार)

आरभ

की उत्पत्ति हुई। पूर्व मुख से विद्वक्कर्मा, दक्षिण से मय, उत्तर से त्वष्टा और पश्चिम से मनु उत्पन्न हुए। विद्वक्कर्मा ने इन्द्र की पुत्री से विवाह किया, मय ने सुरेंद्र-तनया से, त्वष्टा ने वैश्रवण-भुता से, और मनु ने नल्कन्या से विवाह किया। विद्वक्कर्मा से स्यापति उत्पन्न हुए, मय से सूत्रग्रह, त्वष्टा से वर्धकी और मनु से तक्षक उत्पन्न हुए।

स्यापति सर्व प्रधान हैं। ये सर्वशास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। इन के अधीन शेष तीनों, कार्य-संपादन करते हैं। वास्तुवला-सत्रधी समस्त ज्ञान इन्हें रहता है, और इन की नियन्त्रात्री में वास्तु निर्माण होता है। सूत्रग्रह का काम मापना-जोखना और मानचित्र बनाना है। इस के अधीन वर्धकी और तक्षक काम करते हैं। वर्धकी का धर्म चित्रवर्मे (रंग भरना, बेल-बूटे बनाना) और तक्षक का काम काटना जोड़ना आदि है। इन चारों के परस्पर सहयोग और मजूरो की सहायता में काम होता है।

मुनियों की आँसों से जो दिखाई पड़े उसे 'परमाणु' कहते हैं। 'मानसार'

भाष

में माप परमाणु से आरभ होता है। संक्षेप में वह इस प्रकार है।

८ परमाणु	बराबर	१ रघूपुलि
८ रघूपुलि	"	१ बालाग्र (बाल की मोटा)
८ बालाग्र	"	१ लिष्ठ (लीस)
८ लिष्ठ	"	१ मूव (जू)
८ मूव	"	१ मय (जो)
८ मय	"	१ अगुल (मोटाई)

अगुल तीन प्रकार के होंगे । यह ६ जो, ७ जो और ८ जो के भी होंगे । परन्तु स्थायी अगुल ८ जो का माना गया है । और—

१२ अगुल	धरावर १ वितस्ति (बीता)
२ वितस्ति वा २४ अगुल	„ १ विष्णु हस्त
२५ अगुल	„ १ प्राजापति हस्त
२६ अगुल	„ १ धनुर्मुष्टि हस्त
२७ अगुल	„ १ धनुर्ग्रह हस्त
४० हस्त	„ १ धनु या दड (बद्धा)
८ दड	„ १ रज्जू (जरीर)

यान (रथादि), धायन (फनिचर) की नाप विष्णु हस्त से, विमान (वारादरी) प्राजापत्य हस्त से और वास्तु (मकान, नगर, ग्राम आदि) धनुर्मुष्टि हस्त से होंगे । जो साधारणतया विष्णु हस्त (२४ अगुल) से सभी नापे जा सकते हैं ।

मानदड अथवा नापने का दड एक हाथ लंबा होना चाहिए । मानदड दामी, चाक, चाप, खदिर, तमालक, क्षीरणी, तिन्त्रिणी आदि लकड़ी का बनाना चाहिए ।

धनुर्मुक् और बाँस भी काम में आ सकते हैं, परन्तु उस में गाँठ न हो । लकड़ी गीली वा टेढ़ी भेदी न हो । मानदड की चौड़ाई

मानदड

एक अगुल, मोटाई आधी अगुल होनी चाहिए । मानदड के लिए लकड़ी को तीन मास तक पानी में भिगो कर सिझाना, फिर 'तक्षक' वा बड़ई से बनवाना चाहिए । दड के अतिरिक्त रज्जू भी नापने के काम में आती थी । इस के लिए नारियल की जटा, कुश, बरगद की छाल, कपास, विशुक् (सैमल), ताड़ की छाल, वा केतकी की छाल काम में लाई जाती थी । इस की मोटाई उँगली के इतनी होती थी । बिना गाँठ की एव से तीन 'लर' की होती थी । ब्राह्मणों, देवताओं और क्षत्रियों के मकान के लिए तीन 'लर' की, वैश्यों के काम के लिए दो 'लर' की और शूद्रों के लिए एक 'लर' की रज्जू ही काम में आती थी ।

वास्तु के चार प्रकार माने गए हैं । धरा (पृथ्वी, भूमि), हर्म्य (इमारत), यान (रथादि) और पर्यंक (शय्यादि) । धरा अथवा भूमि मुख्य है, क्योंकि इसी पर हर्म्य आदि का निर्माण होता है । प्रासाद,

मडप, सभा, शाला, प्रपा (जलगृह), रगभूमि आदि को 'हर्म्य' कहते हैं। स्पदन, शिविका, रग (तेज सवारों), आदि यान के अतर्गत माने जाते हैं। पिजड़ा, हिंडोला, मच (सिंहासन), काकाष्ठ (नाक के चोच सा आठ पैर का पलंग), तख्त और बच्चों के पलंग आदि पर्यंक श्रेणी में आते हैं।

घरा ही सब वस्तुओं का आधार है। इस हेतु चारों वर्णों के अनुसार उस का चुनाव होना चाहिए। 'मानसार' में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों के लिए 'घरा' के

लक्षण दिए हैं जिन के अनुसार भूमि का निर्वाचन करने से ब्रह्मण होता है। 'भूमि-सप्तह विधान' नामक अध्याय में भूमि

के चुनाव की विधि 'मानसार' ने दी है। इस वे अनुसार देवताओं और मनुष्यों के हर्म्य के उपयुक्त पश्चिम और दक्षिण की ओर उन्नत चौकोर भूमि अच्छी होती है। मिट्टी मुलायम, चिकनी, छूने में सुखकर, उपजाऊ हो। घबल, रक्तवर्ण, सुनहली, काली वा हल्के नीले रंग की हो। भूमि के दक्षिण जलाशय हो और दूरय मनोहर हो। उस में बीमक, शूदे, हड्डियाँ, घोघे, बालू और बिल न हो। उस में राख, भूसी, रोडे न हो। भूमि में मधु, तैल वा घी की गंध न हो। उस में दुर्गंध न हो। पक्षी, मछली, शव (मुर्दे) की धूँ न आती हो। वहाँ काँटेदार झाड़ियाँ न हो, सालबूझ न हो। वह कछुए की पीठ की भाँति गोलाकार वा त्रिकोण न हो अथवा मुगदर की भाँति आकार में न हो, वहाँ जहरीले साँप, घराह, बइर, ग्याल, उल्लू, जंगली भैंसे आदि भयानक दुष्टप्रद जंतु न हो। ऐसे स्थान को हर्म्य के लिए उपयुक्त घरा समझना चाहिए। हर्म्य के लिए स्थान सर्व-प्रकार सुरक्षित होना चाहिए।

जिस स्थान में मकान बनाना हो उसे एक हाथ गहरा खोद कर उस में पानी भर दे। प्रातःकाल यदि उस में कुछ पानी शेष मिले तो समझना चाहिए कि भूमि अच्छी

भूमि-परीक्षा

है, यदि बिल्कुल सूख जाय तो उस स्थान को निषिद्ध समझना चाहिए। यदि कुछ नमी रहे तो उस स्थान में बसने वाले को दुःख होगा। यदि गड्ढे से निराली हुई मिट्टी फिर उस में भरपूर समा जाय तो वह स्थान साधारणतया अच्छा, परंतु यदि मिट्टी बढ जाय तो अति उत्तम। यदि पूरी मिट्टी से गड्ढा न भरे, तो उस स्थान को वर्जित समझना चाहिए। भूमि की सर्वत्र परीक्षा करनी चाहिए। मकान के लिए चुनी भूमि को जुताना चाहिए। सारे काम शुभ

मूर्त और यथाविधि होते थे। इस सबब में 'मानसार' ने उस समय प्रचलित विश्वास के अनुसार विधि लिखी है, जो वास्तुविद्या की दृष्टि से हमारे काम की नहीं।

'शकुत्स्थापन' से तात्पर्य खूँटी लगा कर दिशा निर्णय तथा दागबेल लगाने से था। उस की विद्या का सविस्तर वर्णन 'मानसार' में दिया है। शत्रु एक प्रकार का खूँटा

होता था। इस की लंबाई एक हाथ होती थी। नीचे का शकुत्स्थापन

भाग छ अंगुल मोटा, ऊपर का भाग गोलाकार दो अंगुल मोटा होता था। प्रधान खूँटे के अतिरिक्त छोटे खूँटे भी होते थे, जिन की लंबाई एक हाथ, नीचे की मोटाई ४, वा ५ अंगुल, ऊपर की $\frac{3}{4}$ वा एक अंगुल होती थी। ऊपर की ओर खंडे का आकार छाते की भाँति होता था—अर्थात् मध्य का भाग कुछ ऊपर उठा हुआ। बड़े खूँटे को भूमि (परा) के बीच गाड़ कर विदुत्तत्पन्न (रेखागणित विशेषज्ञ) नाप-जोप कर दिशाएँ निश्चित करता था। दिशाओं के जानने का साधन केवल सूर्य माना जाता था। इस लिए खूँट की छाया से पूरव और पश्चिम निश्चय कर के शेष दिशा-कोण निश्चित किया जाता था। नाप-जोप की जो विधि 'मानसार' ने दी है उस से उस समय के ज्योतिष और रेखागणित के प्रकार का अच्छा परिचय मिलता है। इस प्रकार दिशाएँ और दिशा-कोण निश्चित कर सूत्रग्रह हर्म्य के माप के अनुसार दागबेल लगाता था। सूत या तो कपास या सन का बना होता था। बडमान का प्रयोग इतना अच्छा नहीं समझा जाता था। सूत ही अधिक उपयुक्त समझा जाता था। नीचे के 'गर्भसूत्र' के बाहर और भीतर खूँटे लगा कर दागबेल होता था। प्रायः आजकल भी यही प्रथा है। खूँट महुए, खैर का अरिमेद काष्ठ के होते थे। नीचे की खोबाई के लिए खूँटा लंबाई में २१, वा २५ अंगुल, मोटाई में मुट्ठी बराबर ऊपर से नीचे उतरता हुआ नुकीला होता था। शकुत्स्थापन के समय विशेष प्रकार की पूजा आदि भी होती थी।

किसी नक्शे के बनाने के पूर्व पदविन्यास निर्णय की आवश्यकता होती थी।

'पद' एक टुकड़े को कहते थे। इन्हीं टुकड़ों की गिनती और विन्यास के अनुसार 'वास्तु'

का घराकार होता था। 'पद' चौकोर (समचतुर्भुज), सम-कोण, गोलाकार, अट्ठाकार, आदि अनेक आकार के होते थे।

'मानसार' में इन 'पदों' के अनुसार 'पदविन्यास' के ३२ भेद किए गए हैं। संक्षेप में वे इस प्रकार हैं -

नाम	पदसंख्या	विशेष
१-सकल	१	देवताओं की पूजा, आढ, भोजन के योग्य मवान के लिए ।
२-पंचाच (पंचक)	४	पूजा तथा स्नानगृह के लिए ।
३-पीठ	९	
४-महापीठ	१६	इसका विन्यास कई आकार का होता था ।
५-उपपीठ	२५	
६-उग्रपीठ	३६	
७-स्पष्टिल	४९	
८-चंडित	६४	इस का विन्यास गोल और समकोण होगा ।
९-परमध्यायिक	८१	चौकोर (समकोण), गोलाकार और त्रिकोण ।
१०-आसन	१००	समकोण और गोलाकार ।
११-स्थानीय	१२१	
१२-देश्य	१४४	
१३-उभय-चंडित	१६९	
१४-भद्र	१९६	
१५-महासन	२२५	
१६-पद्मगर्भ	२५६	
१७-त्रिमृत	२८९	
१८-वर्णाष्टक	३२४	
१९-अष्टित	३६९	
२०-सूर्यविशाल	४००	
२१-गुमहिन	४४१	
२२-गुप्तनिकात	४८४	
२३-विशाल	५२९	
२४-विशालगर्भ	५७६	
२५-विशेष	६२५	

नाम	पदसंख्या	विशेष
२६-विपुलभोग	६७६	
२७-विप्रकात	७२९	
२८-विशालाक्ष	७८४	
२९-विप्रभक्ति	८४१	
३०-विद्वेशसार	९००	
३१-ईश्वरकात	९६१	
३२-चन्द्रकात	१०२४	

उपरोक्त ३२ भेदों के अनुसार 'वास्तु' बनाया जाता था। प्रायः नगर, गाँव वा मकान बनाने के पूर्व इस बात का निर्णय होता था कि उस का आकार क्या होगा— उस की लंबाई-चौड़ाई क्या होगी। फिर उसी के अनुसार पदविन्यास कर उस में स्थान निश्चित करते थे। 'मानसार' में प्रत्येक 'पदविन्यास' में विशेष विशेष देवताओं आदि के लिए स्थान निश्चित है, जिन के अनुसार 'पदों' का संख्या के अनुसार नाम दिया है। ये केवल घराल के विभाग हैं।

ग्रामविन्यास या नगर-निर्माण पर 'मानसार' में विस्तृत रूप से लिखा गया है। ग्रामविन्यास के आठ भेद दिए गए हैं—दंडक, सर्वतोभद्र, नद्यावर्त, पद्मक, स्वस्तिक, प्रस्तर, चार्मुक और चतुर्मुख। गाँव बसाने के पूर्व पहले धरा की माप होती थी, फिर पदविन्यास निर्णय होता था, तदनंतर पूजापाठ करते थे। इस के पदचात् ग्रामविन्यास, फिर ग्रहविन्यास और गर्भविनिर्देश किया जाती थी। अंत में पूजापाठ कर गृहप्रवेश होता था। गाँव के नापने के लिए धनुर्ग्रह दंड (२७ अंगुल) काम में लाते थे। इन आठ प्रकार के गाँवों के विषय में विशेष बात इस प्रकार है।

दंडक तीन प्रकार का, अर्थात् छोटा, मध्यम और बड़ा होता था। सब से छोटा चौड़ाई में २५ दंडक^१ और चौड़ाई में इस का दूना होगा। दो-दो दंडक वृद्धि कर के

^१ एक दंड = ५ फुट १ इंच।

इस के ३९ भेद हो सकते हैं। मध्यम दडक ३१ दड चौड़ाई से १०७ दड तक हो सकता है। इस में लंबाई चौड़ाई की दूनी होगी और दो-दो दड की वृद्धि करके इस में ४२ भेद हो सकते हैं। सब से बड़ा ४५ तरद

दडक

का हो सकता है। इस की चौड़ाई ३७ से १२५ दड तक होती है और दो-दो की वृद्धि कर के उतने भेद किए जा सकते हैं। दडक ग्राम समान-कोण होगा। इस के चारो तरफ इसी के आकार (चतुष्प आयत) की प्राचीर होगी। इस में हो कर तीन वा पाँच रय के योग्य पथ हो। इन की चौड़ाई १ से ५ दड तक हो सकती है। उस से मिली छोटी-छोटी बीपी (गली) हो। गाँव के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने वाली दो सड़कों के एक बगल पथ (पैदल के लिए) हो। परंतु मुख्य वा प्रधान रय-मार्ग को दो भाग में काटती हुई एक सड़क हो और प्रधान मार्ग के दोनों बगल पटरियाँ हो। प्रधान मार्ग को काटने वाली सड़क पर मकान ३, ४, ५ दड चौड़े हो और लंबाई दुगुनी वा तिगुनी हो। गाँव के चारो ओर प्राचीर और उस के चारो ओर परिसरा हो। चारो दिशाओं में चार द्वार और उपद्वार हो। पश्चिम की ओर विष्णु का मिन की मूर्ति स्थापित हो। उत्तर-पूर्व कोण पर शिव की प्रतिमा हो। इस प्रकार का दडक ब्राह्मणों के बसने योग्य होता है।^१

इस का माप चौड़ाई में ५० से २०० दड, लंबाई में ६१ से ३१३ दड, और लंबाई में और चौड़ाई में दो-दो जोड़ कर अनेक भेद होंगे। परंतु यह आवश्यक है कि

सर्वतोभद्र

लंबाई-चौड़ाई अूस-ताव (युग्म और अयुग्म) हो। सर्वतो-

भद्र ग्राम चारो ओर से बराबर (चतुरव्याकार, मुरब्बा) होना

चाहिए। सर्वतोभद्र ग्राम के बीच में मंदिर रहना चा। इस में तपस्वी, योगी, यती, ब्रह्मचारी और पालड़ी, क्षमण (बौद्ध और जैन) सभी रह सकते थे। इस में एक से पाँच तक रथमार्ग हो सकते हैं। ग्राम के चारो तरफ से बीपी होगी, इस के दोनों बगल पटरी होगी। गाँव के बीच से जाने वाले मार्ग के एक बगल (पथ) पटरी होगी। गाँव से हट कर चारो तरफ कुछ भूमि और एक सड़क रहेगी। गाँव चार खंडों में विभाजित होगा और बीच

^१ इस प्रकार दडक में १२ से ले कर ३०० ब्राह्मण रह सकते हैं। २४ यदि यदि रहे तो इसे 'ग्राम' कहेंगे। नवी सड़ पर बसाया जाय तो 'पुर'। दोसित्र पचास ब्राह्मण रहे तो 'नगर', यदि ५८ घर हों तो 'मण्डक'; यदि सो घर हों तो 'कोटक' कहेंगे।

के चौराहे पर, ग्रहा का मंदिर एक रहेगा। रखा के निमित्त प्राचीर और परिखा होंगे। चार द्वार और कुछ उपद्वार (छोटे द्वार) होंगे। चौराहे के चारो कोनों पर चार मठ होंगे। गाँव के पैंशाचभाग (बाहरी भाग) में उत्तर-पूर्व कोने में क्षेत्रपाल का मंदिर होगा। इस में प्रायः सभी वर्ण और पेशे के लोग बसेंगे। 'मानसार' ने उन के स्थान इस प्रकार नियत किए हैं—सब प्रवार के श्रमोपजीवी (मजूर) प्रधान मार्ग पर बसेंगे, दक्षिण ओर वैश्य के घर और क्षत्रियों के आवास, पूरब और दक्षिण-पूर्व कोने में गौपाल (ग्याले) और उन की गायों के लिए गोखाला हो। दक्षिण और पश्चिम वस्त्र-वर्म करने वाले (जोलाहे), फिर 'सूचिव' (दर्जी), चर्मकार (भोची), पश्चिम और उत्तर-पश्चिम के बीच लोहारों के घर हो। इन से हट कर मत्स्य-भासोपजीवी (मछुए और बत्ताई) रहे। उत्तर और उत्तर-पश्चिम के बीच श्रोत्र (कायस्थ) लोग, और बैठ रहें। ग्राम के बाहरी और तेली और बत्कल का काम करने वाले (चमड़ा सिझाने वाले) बसे। गाँव के बाहर (परिखा के बाहर) दूर पर चामुण्डा का मंदिर हो। इस से आगे चाडाल बसें। ग्राम के दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम तटभाग हो, जिस में पीने और नहाने के योग्य जल हो। गाँव के चारो कोनों पर अतिथिगृह हो, सत्र का पानीय-मंडप, गाँव के दक्षिण-पूर्व हो। इसी प्रकार इच्छानुसार अन्य धर्मालय बनाए जायें।

नद्यावर्त का परिमाण इस प्रकार होगा। चौड़ाई १५७ से ५६५ दंड, लंबाई—चौड़ाई की दूनी होगी। इस के तीन भाग माने गए हैं—दैव, मानुष, और पैंशाच। इस का

नद्यावर्त 'पदविन्यास' बई प्रकार का होता था, जैसे—चंडित, परम-सायिक, स्थावित्य। आवश्यकतानुसार यह छोटा-बड़ा बनाया

जाता था, परंतु इस में पैंशाच भाग अवश्य होगा और वह नद्यावर्त की विशेषता है। इस में सड़के छोटी-बड़ी अनेक होती हैं और उन का प्रसार उत्तर-दक्षिण का पूरब-पश्चिम होता है। गाँव के भीतर बाहर सड़के होती हैं, मार्ग, क्षुद्रमार्ग, वीथी, आदि आवश्यकतानुसार होती हैं। महामार्ग बनड (बनकरी) से पिटा हुआ होता है। सड़के चौड़ी और कहीं एक तरफ पटरी, कहीं दोनों तरफ पटरियाँ होती हैं। इस में सभी वर्ण के लोग बसते हैं। राजा का प्रासाद भी होता है। 'मानसार' ने प्रत्येक वर्ण और व्यवसाय के लोगों के लिए तथा प्रत्येक कार्य के लिए मकानों का स्थान निश्चित किया है। गाँव में वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र, राजा, सामंत, मंत्री, स्वामिक (अमीर) सभी रहते हैं। गाने-बजाने वाले, द्वारपाल, रक्षक

(पुलिस), शिन्धिन, नेत्र-रत्न-कार,^१ घृत्य बनाने वाले, वर्णोकार (कहार), मच्छुए, कसाई, घोबी, नाचने वाले, दर्जी, लोहार, पेटिकार (पेटारी बनाने वाले), शस्त्रकार, चर्मकार—सभी बसते थे। इस में देवताओं के अनेक मंदिर होते थे—प्रायः विष्णु, शिव, लक्ष्मी, दुर्गा आदि सभी देवी-देवताओं के। गाँव से एक कोस पर चाडाल रहता था। प्राचीर और परिखा आवश्यक थी। चार बड़े द्वार चारों दिशाओं में और आगने-सामने होते थे। कुछ छोटे द्वार पूरव और पश्चिम की ओर होते थे। छोटे-बड़े जलद्वार था, नालियाँ भी रहती थी।

पश्चिम ग्राम १०० दंड से १००० दंड तक चौड़ाई में होता था। इस के प्राचीर का आकार चौकोर, कोने पर गोलाकार, पट्कोण वा अष्टकोण होता था। बीच में

चौक, सड़के—आर-भार निकली हुई; चारों दिशाओं में चार पाटक होते थे। नगर के बीच में मंडप होता था।

स्वस्तिक ग्राम चतुष्कोण लंबाई चौड़ाई में २०१ दंड से २००१ दंड तक होता था। यह राजाओं के रहने योग्य होता था। इस का 'पदविन्यास' पञ्चसामिक होगा। पैदाश-

पद में रथ्य-भाग होगा। इस का विन्यास स्वस्तिक चिन्ह की भाँति होगा। सड़के चर्चरी (चरह) की होगी। बीच की

सड़क में पैदल चलने वालों के लिए पटरी न रहे, वरन् यह ग्राम के चारों ओर बनी सड़क में रहेगी। दरवाजे (पाटक) ऐसे होंगे जैसे हल (त्रिकोण ?), बाहर प्राचीर में आठ द्वार होंगे। कोने पर रसाव के लिए मीनार हो। इस प्रकार के गाँव की रसा का अच्छा प्रबंध रहता था। इस में राजा का मकान कई तल्ले का बनता था। सभी तरह के लोगों के लिए मंदिर आदि रहते थे।

'प्रस्तर' आकार में समकोण वा सम-आयत होता था। एक ओर की लंबाई १०० से २००० दंड तक होती थी। १०० दंड बड़ा घर अनेक भेद हो सकते हैं। यह

क्षत्रिया और बंद्यों के रहने योग्य होता था। गाँव के बाहरी भाग (पैगाव भाग) में छोटी सड़क होगी, जिस के दोनों ओर पट्टरियाँ होंगी। मीनारी भाग में पूरव, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सड़के, रहेंगी। सड़को

^१समयन अंशमा बनाने वाले।

की चौड़ाई ६ से १२ दंड तक होगी। 'देव-भाग' में राजकीय इमारत, 'वैश्य-भाग' के मकान आदि हों। 'पैशाच-भाग' में श्रमोपजीवी रह, शोप में और लोग।

कार्मुक ग्राम नदी वा समुद्र-तट पर बसाया जाता था। इस में विशेषता यह होती थी कि इस में प्रायः वैश्य और उन के आश्रित शूद्र लोग ही रहते थे। यह वाणिज्य-प्रधान होता था। 'मानसार' के अनुसार इस की लंबाई ६५ दंड से ५०० दंड तक होती थी। लंबाई इस की दूनी हो सकती

कार्मुक

थी। इस में इच्छानुसार द्वार हो सकते थे—प्राचीर रहे वा न रहे।

चतुर्मुख की लंबाई पूरव से पश्चिम की ओर होगी। माप ३० से १०० दंड चौड़ा—इसी का दूना लंबा। दो-दो दंड कर के अनेक भेद कर सकते हैं। इस में बीच से ही कर

चतुर्मुख

अगल-जगल कोने को बाटती हुई और 'मानुष्य' और 'पैशाच' भाग के बीच सड़क रहती थी। बीच में ब्राह्मण, के घर फिर मैदान, सड़क, दूकानें, वैश्यों के घर, फिर शूद्रों के घर होते थे। अधिकतर शूद्र 'पैशाच-भेद' में रहते थे। गाँव के चारों ओर प्रदक्षिणा के लिए एक बीधी होती थी। इस की रक्षा के लिए प्राचीर और परिखा आवश्यक थी। और गाँवों की भाँति मंदिर आदि रहते थे।

'मानसार' ने राजाओं की आवश्यकता देखते हुए अनेक प्रकार के नगरों का माप दिया है। इस से पता चलता है कि राजाओं के अस्वग्राहिन, प्रहारक, पट्टभञ्ज, मडलेश, पट्टधार, पार्षणिक, नरेंद्र, महाराज, और चक्रवर्ती आदि भेद होते थे। इन में प्रथम पद में छोटा और तमसा शोप पद में

नगर

कुछ बड़े होते थे। चक्रवर्ती सब से बड़ा होता था। इन के नगर आवश्यकता-नुसार ४०० दंड से ७२०० दंड तक परिमाण में होते थे। साधारणतया चौड़ाई से लंबाई सवाँई, डेढ़ी, वा दूनी होती थी। इस के अतिरिक्त रक्षित नगर आठ प्रकार के होते थे। (१) राजधानी, (२) नगर, (३) पुर, (४) नगरी, (५) खेद, (६) खर्वद, (७) कुब्जक और (८) पट्टन। राजधानी में राजा का महल होता था और लोग भी बसते थे। यह नदी-तट पर होता था। जिस में चार द्वार, चारों तरफ गोपुर (मोनार) रक्षा-गृह, सेनालय, हाट-बाजार, मंदिर आदि होते थे। पुर में साधारणतया वाग-जमीने, सट्टी (खरीदने बेचने का स्थान), और वैश्यों के घर होते थे। यदि इस में राजा का महल (राजमहल) हो तो इसे 'नगरी' कहते थे। यदि नगर नदीतट वा पर्वत पर बसा

हो, सुरक्षित हो, उस में झूढ़ रहते हो तो उसे 'खेट' कहते थे। ऊँचे स्थान (खर्वट) पर बसा हो, मोचर भूमि हो, उस में सब तरह (वर्ण) के लोग बसें, तो उसे 'खर्वट' कहते थे। खेट और खर्वट क बीच बसा हुआ नगर 'कुब्जक' होता था। इस में मिश्र जनसंख्या होती थी। 'पट्टन' नदी के किनारे बसाया जाता था। यह ठका होता था, सुरक्षित (प्राचीर से) होता था। उस में प्राय व्यवसाय करने वाले रहते थे।

दुर्ग के अनेक भेद थे। (१) गिरि, (२) सेनामुख वा वाहिनीमुख, (३) द्रोणक, (४) सविद्ध, (५) स्थानीय, (६) निगम, (७) स्थावावर, और (८) कोलक। इन के अनिर्विक्त गिरिदुर्ग, सलिलदुर्ग, वनदुर्ग, पर्वदुर्ग, रपदुर्ग, देवदुर्ग, मिथदुर्ग भी माने गए हैं। 'गिरि' सीमाप्राप्त पर होता था। इस में दस हजार सेना रहती थी। इसे छावनी कह सकते हैं। 'सेनामुख' में सेना के अनिर्विक्त राजा भी रहता था। और लोग भी बसते थे। 'स्थानीय' दुर्ग नदीतट या पर्वत पर होता था। यह स्वतः रक्षित होता था और इस में राजा का महान भी होता था। आजकल इस 'नाका' कह सकते हैं। 'द्रोण' प्राय नदीतट, विशेषतः समुद्र से मिलने वाली नदी के दोनों किनारों पर, बसता था।^१ इस में व्यापारी और अन्य लोग भी रहते थे। 'सविद्ध' सुरक्षित माफ़ी पाए हुए, विद्वान ब्राह्मणों के लिए होता था। इस में समीप एक छोटा गाँव और इस का सबस एक बड़े गाँव से होता था। यदि इस में 'महाराज' थेगी के राजा का घर हो तो इसे 'कोलक' कहते थे। 'निगम' में चारों वर्ण और वारिगों के महान होते थे। 'स्थावावर' में प्राय क्षत्रिय रहते थे। रक्षा के साधन के अनुसार दुर्ग के, गिरि, सलिल (जल), वन, पर्व (जिस की दीवाल मिट्टी की हो) आदि भेद माने गए हैं। जहाँ वृक्ष आदि नहीं होते थे, ऐसे वीरान में खोरो आदि ॥ रक्षा के लिए जो दुर्ग बनता था, उसे रथदुर्ग कहते थे। अनुमानत यह लकड़ी का होता था। 'मिथ-दुर्ग' जो पहाड़ों और जंगल में मिला हो और 'देव-दुर्ग' वह था जहाँ से शत्रुओं पर पत्थर आदि फेंके जा सके। सनवन यह ऊँचे पहाड़ आदि पर होता था।

साधारणतया सभी दुर्गों के चारों ओर प्राचीर और बरिखा होती थी। दीवालें 'इष्टक' (इंटा) की होती थी, ऊँचाई १२ हाथ हाती थी, बड़े-बड़े फटकर होता भी

साधारणतया सभी दुर्गों के चारों ओर प्राचीर और बरिखा होती थी। दीवालें 'इष्टक' (इंटा) की होती थी, ऊँचाई १२ हाथ हाती थी, बड़े-बड़े फटकर होता भी

^१ यदि इस में महाराज थेगी के राजा का घर हो तो इसे कोलक कहते थे।

आवश्यक था। गोपुर या फाटक भी होते थे।

भूमिलव-विधान शीर्षक अध्याय में 'मानसार' ने हम्यं (मकान) की लवाई, चौड़ाई, और उँचाई का माप तथा उसे निश्चय करने की विधि सविस्तर वर्णन की है।

भूमिलव 'मानसार' के अनुसार हम्यं का पदविन्यास (पाउड-प्लेन) चतुर्ध-

मायात (चौकोर) वर्तुलमायात (समानबोज, गोल), अष्टा-धमायात (अष्टकोण), पद्मकोण, और अडाधार हो सकता है। 'हम्यं' १ से १२ तल्ले ता का होता है। इन के भेद यो हैं—विभाग, हम्यं, गोपुर, शाला, मङ्गप और वेदम। इन की चौड़ाई २ हाथ से ३५ हाथ तक, लवाई ३ हाथ से ४५ हाथ तक हो सकती है। उँचाई एक-तल्ले के मकान से १२ तल्ले के मकान की नीचे लिखे भेदानुसार होती थी—

अद्भुत	—	चौड़ाई का दूना
घनद् वा सर्वकामिक	—	चौड़ाई का १ $\frac{१}{२}$
पार्श्वगिक वा जयद्	—	चौड़ाई का १ $\frac{३}{४}$
पीठिक	—	चौड़ाई का १ $\frac{१}{४}$
सातिक	—	चौड़ाई के बराबर

माप के अनुसार हम्यं के चार भेद माने गए हैं। जाति, छद, विक्ल्प, और आभास। इस में जाति=१ हस्त; छद=३ हस्त; विक्ल्प=३ हस्त, और आभास=३ हस्त के होंगे। प्रत्येक हम्यं की लवाई, चौड़ाई और उँचाई के अनुसार उस के तीन भेद माने गए हैं—कनिष्ठ, मध्यम, और विशाल। उदाहरणार्थ, पाँच तल्ले का मकान इस प्रकार होगा। प्रत्येक प्रकार में भी पाँच भेद माने गए हैं। जैसे—

पाँच-तल्ले हम्यं

		१	२	३	४	५	
(क) कनिष्ठ—	चौड़ाई	११	१३	१५	१७	१९	हाथ
	लवाई	१२	१४	१६	१८	२०	
	उँचाई	२१	२२	२३	२४	२५	
(ख) मध्यम—	चौड़ाई	१२	१४	१६	१८	२०	
	लवाई	१३	१५	१७	१९	२१	
	उँचाई	२२	२३	२४	२५	२६	
(ग) विशाल—	चौड़ाई	१३	१५	१७	१९	२१	
	लवाई	१४	१६	१८	२०	२२	
	उँचाई	२२	२३	२४	२५	२६	

उँचाई 'जयद्' के अनुसार है।

‘मानसार’ में एक-तल्ले मकान की निर्माण-विधि सविस्तर दी है। इस के अनुसार प्रथम माप के अनुसार हर्म्य के चार भेद हैं—जानि, छद, विकल्प, और आमास। पुन हर्म्य के

एकतल्ल-विधान

तीन प्रकार हैं—स्थानक, आसन और दायन। इन्हे कमरा सचिन अमचित और अयमचिन भी कहते हैं। ‘स्थानक’ में ऊँचाई के अनुसार माप होता है, इस में प्रतिमा सड़ी रखी जाती है। ‘आसन’ में लंबाई प्रमाण है, इस में देवता की मूर्ति ‘बैठी’ रहती है। ‘दायन’ में चौड़ाई प्रमाण मानी जाती है; इस में प्रतिमा लेटी अवस्था में होती है। हर्म्य पुलिग और स्त्रीलिग भी माने गए हैं। पुलिग (पुरुष), समास्य, वा समवृत्त (समान बोग वा गोलाकार), और स्त्रीलिग (वनिता) आयनाकार (बीजोर)। पुरुष हर्म्य में पुरुष की प्रतिमा रखी जाय, वनिता हर्म्य में स्त्री (देवी) की। परंतु ‘स्त्री’ हर्म्य में पुरुष की प्रतिमा रखी जा सकती है। ‘मानसार’ ने एक-तल्ले मकान की ऊँचाई के अनेक भाग कर ‘उल्लेख’ का सविस्तर वर्णन किया है। संपूर्ण ‘उल्लेख’ के आठ भाग में दो ‘ममूर्ख’ (कुरमी) हो, ‘अग्नि’ (स्तम्भ) दो भाग, ‘कधर’ एक भाग, ‘क्षितर’ दो भाग, ‘स्तूपिका’ (गुंबद) एक भाग। लंबाई के आठ भाग यों हो—सान भाग वेदी के लिए और एक भाग का चार भाग कर ‘धीव’ के लिए। वेदी, क्षितर और आलवन (कुरमी) तीनों एक मूल (सीध) में हो। इस प्रकार अनेक बाने ‘मानसार’ ने विचद रूप में लिखी है, जिन के लिए छय विशेष का १९ अध्याय अध्ययन करना आवश्यक है। साधारणतया एक-तल्ले मकानों के कई भाग होने थे, जैसे—गर्भगृह, अंतरालय मध्य। मकानों में ‘गोपुर’ (दरवाजे) प्रकार (कादक, वातदरी), द्वाप, निहन्तिर्या, शौरण आदि भी होते थे। एक-तल्ले मकानों के आठ भेद माने गए हैं जिन का आचार उन की बनावट है। ये भेद यों हैं—वैजयनिक, भोग, धीविशाग, स्वमिकवध, धीवर, हस्तिपरिष्ट, स्वघनार और बेमार। इन के लक्षण इस प्रकार हैं।

(१) वैजयनिक — जिस का गिरम, गिप्ता और धीव—गोशकार वा वृत्ताकार हो।

(२) भोग — जिस में ‘वर्णकूट’ (‘एटिक पवेलियन’) हो।

(३) धीविशाग— जिस में अद (‘बर्माती’) हो।

(४) स्वमिकवध— जिस का गिरम अष्टकोण हो।

(५) धीवर — जिस की छत चौगुना (चतुष्कोण) हो।

(६) हस्तिपरिष्ट— जिस का गिरम बड़ाकार हो।

(७) स्कंध-तार — जिस के शिरष और ग्रीव षट्कोण हो ।

(८) केशर — जिस में भद्र, वर्णकूट, शाला, नासि, शिरस, ग्रीव, वृत्ताकार वा चौकोर हो ।

मकानों के अलंकृत करने के ढंग तथा उनके भाग भी 'मानसार' ने दिए हैं। एक-तल्ले मकान के अनेक परिमाण 'मानसार' में दिए हैं। अनेक प्रकार के मकानों के नाम ये हैं — विमान, हर्म्य, आलय, अधिपण्य, प्रासाद, भवन, शेष, मंदिर, आयतन, वेदम, गृह, आवास, क्षय, घाम, वास, गेह, आगार, सदन, वसित, निलय, तल, कोष्ठ और स्थान। विमान में गर्भगृह कुल का $\frac{1}{4}$ होता है। हर्म्य में $\frac{1}{4}$ । गेह में $\frac{1}{4}$ नाली होती है। क्षय के ११ भागों में कोष्ठ ६ भाग होता है, $\frac{1}{4}$ नालिक (नाली) गृह—७ भाग और $\frac{1}{4}$ (कुल का) गर्भगृह होता है। चौड़ाई के दो भाग वा एक हिस्सा 'तुग' (तहराना) होता है। मकानों में अलंकृत द्वार, उस में मजबूती के लिए कील होना चाहिए, इत्यादि।

आकार-प्रकार के अनुसार मकानों के अनेक भेद किए गए हैं। इन सब का सविस्तर 'वर्णन मानसार' ने अध्याय २० से ३० तक में किया है। संक्षेप में उन के भेद यों हैं —

दो तल्ले — श्रीकर, विजय, सिद्ध, पीण्डिक, कातिक, अद्भुत, स्वस्तिक और पुष्कल।

तीन तल्ले — श्रीवात, आसन, सुखालय, केशर, कमलाग, ब्रह्मवात, मेरवात और मंलास।

चार तल्ले — विष्णुवात, चतुर्मुख, सदाशिव, रुद्रवात, ईश्वरवात, मचकात, वेदिवात और इन्द्रवात।

पाँच तल्ले — ऐरावत, भूत-वात, विदवकात, भूतिकात, यमकात, गृहकात, यशकात, और ब्रह्मवात।

छ तल्ले — पद्मकात, वातार, सुंदर, उपवात, कमल, रत्नवात, विपुलाक, ज्योतिष-वात, सरोह, विपुलकीर्ति, स्वस्तिवात, नद्यावर्त, और इसुकात।

सात तल्ले — पुंडरीक, श्रीकात, श्रीभोग, धारण, पजर, आश्रमागार, हर्म्यकात, और हिमकात।

आठ तल्ले — भूकात, भूपकात, स्वर्गकात, महाकात, जनकात, तपसकात, रात्यकात, और देवकात।

नी तल्ले — सोरकात, रोरव, चडित, भूषण, विवृत, सुप्रतिवात, और विश्वकात ।

दस तल्ले — भूकात, चद्रकात, भवनकात, अतरिखकात, मेघकात, और अग्जकात ।

ग्यारह तल्ले—शम्भुकात, ईशकात, चक्रकात, यमकात, मय्यकात, और अर्क-कात ।

बारह तल्ले—पाचाल, द्रविड, मध्यकात, कर्णिककात, बिरट्, केरल, बंशकात, मगध-कात, जनक-कात और गुर्जर ।

आकार वा निर्माणशैली के अनुसार हर्म्य के तीन भेद किए गए हैं । नागर, द्राविड और वेसर । इन तीनों की पहचान शिखर से होती थी । स्तूप वा स्तूपिका का

बर्णों के अनुसार छोटा-बड़ा माप रक्खा गया है । ब्राह्मण के निर्माण शैली

मन्वान की स्तूपिक ३½ हस्त, देवताओं की ४ हस्त, क्षत्रियों की ३ हस्त, कुमार (युवराज) की २½ हस्त, वैश्यों की २ हस्त और शूद्रों की १ हस्त । स्तूप वा कुबद में एक कील लगती थी । यह 'जम्' में चतुष्कोण, ऊपर (नितब में) अष्टकोण, 'प्रीव' पर वृत्ताकार और 'शिखर' पर त्रमश घटता हुआ १ अंगुल का हो जाता था । मकानों और मंदिरों में अनेक 'वश' होते थे । इन में 'चल' और 'अचल' दो प्रकार के सोपान होते थे । सोपान के लिए 'तोरण' और 'नद्र' (बरसाती) बनते थे । इन के 'गोपान' (घरन वा मन्त्री) में 'नासि' अलंकार के लिए होता था । 'प्रच्छादन'—या तो गोलाकार वा दरावर होता था । छन पत्थर, ईंटें, चूने आदि की बनती थी । चूने के साथ 'गुड' का व्यवहार भी होता था । बलियो वा 'गोपान' के सिरे पर 'ग्राह' आदि जानवरों के आकार बनाए जाते थे । दरवाजे लकड़ी के नक्काशीदार, उन में नपाट लगे हुए—बंद करने को उसे 'अंगल', 'कीलव' आदि लगते थे । तिरवियाँ (पन्नर) भी होती थी । इन में कभी-कभी 'जालक' वा सँझरी होती थी । मकानों के ऊपरी भाग में पानी के कुड होने थे । 'अलिद', 'वेदिवा', 'मच' आदि आराम के लिए बनते थे । मकानों में 'महाशाला', 'अर्थशाला', 'अनुशाला', 'कोटव', 'शुद्रशाला', 'गृहारमध्य', आदि होते थे । इन में तालियाँ, 'प्राणण', 'वेरम' (मुप्यझार), 'गोपुर' (पाटक, दरवाज़ी) 'बणकुट' (कंगूरे) आदि भी होत थे । हर्म्य को अलङ्कृत करने की सविस्तर विधि 'मानसार' में दी है, जिस से पता चलता है कि उस समय मकान निर्माणकला अपनी उन्नति पर पहुँच चुकी थी ।

(अपूर्ण)

‘रामचरितमानस’ की सब से प्राचीन प्रति

[लेखक—धीरूत माताप्रसाद गुप्त, एम्० ए०]

‘रामचरितमानस’ की रचना के सौ वर्ष भीतर की उस की प्रतियाँ अभी तप तीन ही देखने में आई हैं—

१-‘रामचरितमानस’ का बालकाढ^१—स० १६६१, यंताल दु० ६, बुधवार की समाप्त ।

२-‘रामचरितमानस’ संपूर्ण^२—स० १७०४ के भाष मास में समाप्त ।

३-‘रामचरितमानस’ संपूर्ण^३—स० १७२१ में किसी तिथि की समाप्त ।

इन तीन के अतिरिक्त यदि हम राजापुर की अयोध्याकाढ ‘मानस’ की प्रति को मान ले वि यह गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथ की लिखी हुई है—यद्यपि यह अत्यन्त सदिग्ध है—फिर भी सस्या चार से आगे नहीं बढ़ती । मलीहाबाद की जो प्रति गोस्वामी जी के हाथ की लिखी बही जाती है उसे उन महाशय के अतिरिक्त जिन के अधिवार में वह है वदाचित् किसी अन्य व्यक्ति ने अभी तप नहीं देता है ।

राजापुर वाली उपर्युक्त प्रति के सबध में वि वह गोस्वामी जी के हाथ की लिखी हुई है या नहीं दधर कुछ दिनों से विस्तार-पूर्वक विचार किया गया है । प्रति के अत में न तो लिपिकार का नाम है और न उस की समाप्ति की तिथि दी हुई है । फलत उस के लिपिकार और तिथि के सबध में अनुमानों का ही आधार ग्रहण करना पडा है । स० १६३१ में कवि द्वारा ‘रामचरितमानस’ की जिस प्रति का लिखा जाना प्रारंभ हुआ होगा

^१ ‘सचं आय हिंदी मॅग्युस्त्रिप्स—रिपोर्ट’ (ना० प्र० स० काशी में प्रकाशित) सन् १९०१ ईस्वी, नोटिस २२

^२ यही, सन् १९०० ई०, नोटिस १

^३ ‘रामचरितमानस’ मूल (हिंदी पुस्तक एजसी, कलकत्ता से प्रकाशित), भूमिका, पृष्ठ २

उस वा यह कोई अज्ञ नहीं हो सकती, क्योंकि प्रथम प्रति होने के कारण उस में स्वतन्त्रतापूर्वक संशोधन किए गए रहे होंगे और इस प्रकार का संशोधन-बाहुल्य राजापुर वाली उपर्युक्त प्रति में नहीं है। वहीं वहीं जो चौपाइयाँ छूट गई हैं उन के न रहने से आगे और पीछे वाली चौपाइयों की संगति ही नहीं लगती, जिस से यह निष्कर्ष निकलता है कि वह किसी प्रति की प्रतिलिपि मात्र है। प्रतिलिपि भी गोस्वामी जी के हाथ की की हुई नहीं है, इस में संदेह बहुत कम है, कारण यह है कि उस की लिखावट स० १६६९ में लिखे गए उस पचनामे से बहुत भिन्न जगह पड़ती है जिस के क्षीर्ण की कतिपय पंक्तियाँ निस्संदेह गोस्वामी जी के हाथ की लिखी हुई हैं। यह भिन्नता दोनों के मिलान करने पर स्पष्ट हो जाती है। 'बाल्मीकि-रामायण' के उत्तरकांड की स० १६४१ में लिखी हुई एक प्रति बागी के सरस्वती भवन में सुरक्षित है। यह किसी तुलसीदास की लिखी हुई है, जैसा उस की पुष्पिका से ज्ञात होता है। कहा जाता है कि उस के लेखक तुलसीदास हमारे गोस्वामी तुलसीदास थे। उस के लेखक गोस्वामी तुलसीदास ही थे या अन्य कोई तुलसीदास यह एक अलग विचारणीय प्रश्न है। थोड़ी देर के लिए यदि हम उसे गोस्वामी तुलसीदास ही की लिखी मान ले तो भी उस की लिखावट इस राजापुर की प्रति की लिखावट से बहुत भिन्न है, यह दोनों के मिलान करने पर आप से आप जान पड़ता है।^१ परन्तु यह रुग्णमग्न सिद्ध है कि राजापुर की अयोध्यावाड की प्रसिद्ध प्रति गोस्वामी जी के हाथ की लिखी हुई नहीं है। यह गोस्वामी जी के हाथ की खुद की हुई भी नहीं है, यह भी याद जान पड़ता है क्योंकि अन्यथा उस में इतनी अधिक अशुद्धियाँ न मिलनी चाहिए थी।^२ प्रति प्राचीन अवश्य है किंतु वह 'मानस'-जन्म के तीसरे वर्ष के भीतर की है या नहीं यह जानने के लिए प्रस्तुत साक्ष्य अपर्याप्त है।

अतः यह निर्विवाद है कि उपर्युक्त प्रथम प्रति ही 'रामचरितमानस' की ऐसी शब्द से अधिक प्राचीन प्रति है जो हमें उपलब्ध है। हमारे लिए यह और भी हमें की बात

^१ राजापुर की प्रति के पत्रों, पचनामे और 'बाल्मीकि-रामायण' उत्तरकांड की प्रति के पत्रों के छापाक्षिप्त पाठों की भी रामदास चौध लिखित 'रामचरितमानस की भूमिका' या डा० इयामसुंदरदास लिखित 'गोस्वामी तुलसीदास' में मिल सकते हैं।

^२ इस विषय पर एक अच्छा लेख श्री इन्द्रदेवनारायण जी का है जो 'सुधा' वर्ष ६, खंड २, स० ६, पृ० ५६० पर प्रकाशित हुआ है।

है कि वह गोस्वामी जी के जीवन-काल की है। उस के लिखे जाने के लगभग २० वर्ष बाद गोस्वामी जी का गोलोकवास हुआ। वह और भी महत्वपूर्ण इस लिए है कि उस के लिपिकाल से कम से कम ४३ वर्ष पीछे तब की कोई अन्य प्रति हमें उपलब्ध नहीं है। किंतु यह अत्यंत खेद का विषय है कि हम ने उस प्रति का अभी तक जैसा उचित या वैसा उपयोग नहीं किया है।

अयोध्या में सरयू जी के तट पर वासुदेवपाट नाम का एक घाट है, उस से थोड़ी ही दूर पर वासुदेव भगवान का प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर से सरयू जी की ओर जाने पर दो ही तीन मंदिरों के बाद ‘श्रावण-बुज’ नाम का एक अच्छा सा मंदिर पड़ता है। यह मधुर अली जी के स्थान के नाम से अयोध्या में प्रसिद्ध है। इस समय उसी गद्दी पर महंत श्री जनकविश्वेश्वरजी महाराज हैं। इन के अनिरिक्त बुज के दो और अधिपारी हैं, एक है तारंगराहकार श्री जानकीवल्लभचरण और दूसरे हैं पुजारी जी। तीनों सज्जन उदार प्रकृति के साधु हैं। इन्हीं के अधिकार में ‘मानस’ के बाणकांड की उपर्युक्त प्रति रहती है। एक अन्य भी विशालकाय ‘आदि रामायण’ नामी संस्कृत ग्रंथ की प्रति इन महानुभावों के अधिकार में है। यह ‘रामायण’ ब्रह्म-मुकुटि-सवाद के रूप में है और आकार में ‘वाल्मीकि-रामायण’ से बड़ाचिह्न ही छोटी होगी।

‘रामचरितमानस’ की जो प्रति इस बुज में है उस के दो अंश हैं—एक प्राचीन और दूसरा अपेक्षाकृत अत्यंत नवीन। प्राचीन अंश केवल बालकांड है, यद्यपि उस में भी पाँच पत्रे दूसरी श्रेणी के हैं। प्राचीन अंश एक हाथ का लिखा हुआ है, और दूसरा अंश कुल एक दूसरे हाथ का। ऐसा जान पड़ता है कि बालकांड की प्रति को प्राप्त करने के अनंतर यह अधिक समीचीन समझा गया है कि उस के जो पत्रे खंडित हैं उन्हें किसी दूसरी प्रति से प्रतिलिपि कर के प्रति में रख दिया जावे जिस से कम से कम बालकांड पूरा हो जावे, और शेष कांड भी उतरी के साथ किसी अन्य प्रति से प्रतिलिपि कर के साथ रख दिए जावे जिस से पाठ के लिए ‘रामचरितमानस’ की पुस्तक पूरी रहा करे। प्राचीन और नवीन दोनों अंशों के पत्रे एक ही आकार के हैं—लगभग ९½ × ३½ इंच—किंतु दोनों के कागजों में बहुत अंतर है। दूसरे अंश का कागज पहिले की अपेक्षा बहुत नवीन जान पड़ता है। दूसरे अंश का कागज हलकी पीली आभा लिए श्वेत है किंतु पहिले अंश का कागज भूरा हो चला है। बालकांड की समाप्ति पर लिखा हुआ है—

॥ सुभमस्तु ॥ सन् १६६१ वंशावली श्रुति ६ बुधे ॥

इस से प्राचीन अक्षर का लिपिकाल स्पष्ट है—क्योंकि यह पत्रा भी प्राचीन अक्षर का ही है, किंतु दूसरे अक्षर में किसी कांड की समाप्ति पर कोई पुष्पिका नहीं दी हुई है जिस से किसी भी निश्चित तिथि का अनुमान करना कठिन है। सन् १९०१ ईस्वी की 'सर्वे ऑफ हिंदी मैन्युस्क्रिप्ट्स रिपोर्ट' में इस प्रति की जो नोटिस निकली थी^१ उस का आशय यह था कि इस प्रति के ऊपर के पाँच पृष्ठ पीछे से लिख कर लगाए गए हैं, सोप पुराने हैं, प्रथम पन्ने के ऊपर हिंदी में कुछ लिखा हुआ है, जो स्पष्ट पढ़ा नहीं जाता पर उस में स० १८८९ कातिक कृष्ण ५ रविवार लिखा हुआ जान पड़ता है, जिस से ज्ञात होता है कि ये पृष्ठ स० १८८९ में बदले गए थे। पर लेखक के देखने में कोई ऐसी बात नहीं आई जिस से वह इस परिणाम पर पहुँचता। उस ने यह अवश्य देखा कि प्रति का पहिला पन्ना बहुत मोटा है और वह दो पन्नों को जोड़ कर बनाया गया है। फिर भी, सूर्य की ओर उठा पर देखने में उस के आरपार दिखाई पड़ता है। लेखक ने इस प्रकार जब उसे उठा कर देखा तो उसे पन्ने के निम्न भाग में यह पंक्ति मिली, 'सुनाय के लोभाय बस में किया', जिस का आशय कदाचित् यह है कि किसी भक्त ने यह प्रति या कोई अन्य वस्तु अपने इष्ट देव की सुना कर उन्हे मुग्ध किया। इस के अतिरिक्त अन्य कोई लेख उसे पहिले पृष्ठ पर नहीं मिला।

उपर्युक्त बालकांड की प्रति में इस समय केवल पाँच पन्ने रहित हैं, जिन में से चार प्रारंभिक हैं और पाँचवाँ बीच का है। 'मानस' के एक बड़े प्रेमी काशी के प० विजयानंद त्रिपाठी हैं। आपने भी वह प्रति देखी है। कुछ दिन हुए लेखक आप से मिला था। आप का अनुमान है कि बालकांड के प्रारंभ में गुह की बदना तुलसीदास जी ने जिस सोरठे में की है^२ उस में 'हरि' के स्थान पर 'हर' पाठ होना चाहिए। प्रचलित पाठ है—

बढ़ी गुह पद कज कृपासिधु नर रूप हरि।

आप का अनुमान है कि वस्तुतः पाठ इस प्रकार होना चाहिए—

बढ़ी गुह पद कज कृपासिधु नर रूप हर।

^१ नोटिस स० २२

^२ बदना के सोरठे, बालकांड, सोरठा ५

आप का यह कथन निराधार नहीं है। लेखक के संग्रह में भी ‘मानस’ की एक अन्य सावधानता-पूर्वक लिखी हुई पुरानी प्रति है, जिसमें ‘हरि’ के स्थान पर ‘हर’ पाठ मिलता है। पहिले का पाठ जो भी रहा हो उस समय हमें उस से विशेष सबब नहीं है। त्रिपाठी जी का यह भी अनुमान है कि मभवत ‘हर’ पाठ को निकाल देने के उद्देश्य में बैरागियों ने प्रारम्भ के पत्रे प्रति में गायब कर दिए और नए पत्रे लगा दिए। लेकर बड़े बुद्ध के साथ आप के इस अनुमान से अमहमन होने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि यह मान उस की समझ में नहीं आती कि ‘हर’ पाठ निकाल देने के लिए प्रारम्भ के चार पत्रों को गायब कर देने की क्या आवश्यकता थी, बाम तो केवल पहिले पत्रे के गायब कर देने में ही चल सकता था।

प्रारम्भ के इन चार पत्रों के अनिश्चित बीच का भी एक पत्रा, जैसा ऊपर कहा गया है, उपर्युक्त प्रति में नहीं था और पीछे से लिप्य कर रस्य गया है। जो पत्रा इस प्रकार सज्जित है, उसमें साधारण आना चाहिए था राम-जन्म-मूक श्रुतिमिद छर—

भए प्रगट कृपाला दीनदयाला बीसल्या हितकारी।^१

इस छंद के तीसरे चरण का प्रचलित पाठ है—^२

लोचन अभिरामं तनु घन स्वामं निज आयुष भुजकारी ।

इस समय जो नवीन पत्रा सज्जित पत्रे के स्थान पर लगाया गया है उसमें पहिले पाठ था—

लोचन अभिरामं तनु घन श्यामं निज आयुष भुजकारी ।

किंतु अब ‘कारी’ के ‘घ’ की गर्दन चाकू या रिगी नोकदार बरतु से रगड़ कर निकाल दी गई है और वह चारी की रीति पढ़ा जाता है। वागज के छिड़ने का चिन्ह बहुत स्पष्ट है।

आगे वाले पत्रे पर, जो पुराना है, छंद का उत्तरार्द्ध पढ़ता है। उसमें यह पंक्ति आती है—

सो समहित लागी जन अनुरागी भएउ प्रगट श्रीकंता ।

और ‘श्रीकंता’ की दाहिनी ओर दाहिने पर पीछे के किसी हाथद्वारा लिखा हुआ है—

“श्रीकंता से चारि भुजा”

उपर्युक्त त्रिपाठी जी का अनुमान है कि असली पत्रे पर ‘भुजकारी’ पाठ रहा होगा जिस को

^१ ‘रामचरितमानस’, बालकांड, दो० १९२

^२ श्री रामदास गोड़ द्वारा संपादित ‘रामचरितमानस’ का पाठ ।

बदलने के लिए और 'भुजचारी' पाठ रखने के लिए अमली पत्रे को बँटागियों ने निकाल फेंका, क्योंकि वे डिभुज राम क उपासक होते हैं। पहिले का पाठ 'भुजचारी' रहा होगा इस की सम्भावना बहुत अधिक है—'श्रीकृता' से इस का सन्त मिलता ही है। 'अध्यात्म-रामायण' में भी जिस स राम-जन्म का प्रसंग 'मानस' में लिया गया है चार भुजाओं के ही स्वरूप में रामावतार होना है।^१ किंतु वस्तुतः इस प्रति में क्या पाठ था और पत्रा किसी उद्देश्य से गायब किया गया था स्वयं खंडित हो गया था यह सब इतने ही साक्ष्य के आधार पर कहना कठिन है।

बालकाठ की इस प्राचीन प्रति का लिपिचार कौन रहा होगा यह एक आवश्यक प्रश्न है। प्रति के अंत में लिपि-काज देने हुए भी उस ने अपना नाम नहीं दिया है। अन्तिम पत्रे की एक ओर लिपि-काज दिया हुआ है और दूसरी ओर उस की पीठ पर एक बहुत मोटा कागज चिपकाया हुआ है। व्याकरणकुंज के पड़ोस में ही तुलसीदास के एक उठे प्रेमी श्री सीताप्रसाद जी रहा करते थे। इस प्रति को जीर्ण अवस्था में देख कर उन्होने प्रत्येक पत्रे के किनारे किनारे हाँगिए पर पतला पतली कागज चिपका दिया, जिस से पत्रे और घिस कर शीघ्र नष्ट न हो जायें। उन्होंने अन्तिम पत्रे की पीठ पर यह मोटा कागज भी चिपका दिया। उस मोटे कागज पर उन्होंने इस आगम का उल्लेख किया है कि प्रस्तुत प्रति उन भगवानदास की लिखी हुई है जिन की लिखी हुई 'विनयपत्रिका' की एक प्रति रामनगर, काशी के एक चौमरी साहब के पास है, और यह किसी भगवानदास ने इस अन्तिम पत्रे की पीठ पर प्रस्तुत कागज के नीचे अपना नाम भी दिया है किंतु कागज अल्पतः प्राचीन होने के कारण पत्रा फटा आ रहा है इस लिए यह माटा कागज उन्होंने चिपका दिया। लेखक ने पत्रे को उठा कर मूर्ख की ओर उस के आर-पार दगन की बहुत चेष्टा की किंतु वह कागज की मोटाई के कारण बकार हुई। रामनगर वाली 'विनयपत्रिका' की उपर्युक्त प्रति भी उस की देखी हुई है,^२ दाना प्रतिमा की लिखावट इतनी अधिक मिलती है कि दोनों एक ही व्यक्ति की लिखी हुई जान पड़ती है। रामनगर वाली प्रति की समाप्ति में लिखा हुआ है—

^१ 'अध्यात्म रामायण', ३ सर्ग, श्लोक १६-१८

^२ रामनगर की इस प्रति के सत्रय में लेखक फिर कभी लिखेगा।

“सीपीतं भगवानब्राह्मणेन ॥”

जिस से यह स्पष्ट है कि यह भगवान नाम के किसी ब्राह्मण की लिखी हुई है। कुछ आदर्यमें नहीं कि बालकाड की प्रस्तुत प्रति भी उन्हीं भगवान ब्राह्मण की लिखी हुई हो। उपर्युक्त त्रिपाठी जी का अनुमान है कि यह ‘भगवान’ वही है जिस के पुत्र ‘कृष्ण’ नाम के व्यक्ति ने रा० १६६९ में लिखे गए पचनामे पर साक्षी भरी है। पचनामे के शीर्ष की कुछ पंक्तियाँ तुलसीदास के हाथ की लिखी हुई मानी ही जाती हैं। ‘कृष्ण’ की साक्षी इस पचनामे में बाहिनी ओर नीचे से चौथी और पाँचवी पंक्ति में* इस प्रकार है—

‘साक्षी क्रीन्दा दूब भगवन सुत।’

‘क्रीन्दा दूब’ तो अवश्य ही ‘कृष्ण दूबे’ के स्थान पर अशुद्ध लिखा गया है। निश्चय ही यह कृष्ण दूबे लगभग निरक्षर ब्राह्मण थे। संभव है उन्होने ‘भगवान’ के ‘वा’ की आकार की मात्रा भी पर्याप्त माना-बोध न होने के कारण छोड़ दी हो। यह असंभव नहीं है कि यही ‘भगवन’ जो कृष्ण दूबे के पिता थे उपर्युक्त रामनगर वाली प्रति के ‘भगवान ब्राह्मण’ भी हो, किंतु यह भी संभव है कि ‘भगवान ब्राह्मण’ कृष्ण दूबे के पिता ‘भगवन’ से भिन्न हो क्योंकि ‘भगवान’ एक बहुत प्रचलित नाम है और वदाचित् उस समय भी इसी प्रकार प्रचलित था, क्योंकि उपर्युक्त पचनामे में ही हमें एक अन्य साक्षी, प्रारम्भ से सातवें, ‘भगवान’ मिलते हैं जो केशवदास के सुत हैं।* यदि त्रिपाठी जी का अनुमान सत्य हो तो ये दोनों प्रतियाँ और भी अधिक महत्वपूर्ण इस लिए सिद्ध होगी कि वे तुलसीदास के किसी पड़ोसी की ही लिखी हुई हैं। किंतु, यह स्पष्ट है कि किसी निश्चय पर पहुँचने के लिए प्रस्तुत साक्ष्य अपर्याप्त है।

तीन सौ से अधिक वर्षों की पुरानी प्रति कितने हाथों में गई होगी यह कौन यह सकता है, किंतु कई महानुभावों ने संशोधनों के रूप में उस पर अपनी छाप भी छोड़ दी है। यदि अधिक नहीं तो कम से कम आधे दर्जन हाथों द्वारा प्रति का संस्कार अवश्य हुआ है। पूर्व मुद्रण-काल में जब ग्रंथों की पांडुलिपियाँ ही तैयार की जाती थी, प्रतिलिपि बनने में बहुत सी अशुद्धियाँ हो जाया करती थी इस लिए यह एक नियम सा हो गया था

* देखिए श्री रामदास गौड कृत ‘रामचरितमानस की भूमिका’, पाँचवाँ खंड, पृष्ठ ६१ के सामने।

* वही।

कि अधिकतर उस व्यक्ति से भिन्न जो प्रतिलिपि करता था एक व्यक्ति मूल प्रति से इस प्रति की जाँच कर के जहाँ जहाँ अशुद्धि मिलती थी हस्ताल लगा कर संशोधन कर देता था। तब वह उस व्यक्ति को दी जाती थी जो उस का 'लिपिकर्म' करता था। अतः यदि किसी प्रति में हमें स्थान स्थान पर हस्ताल लगा हुआ दिखाई पड़ता है तो हम यह समझ लेते हैं कि प्रति शोधो हुई है और यदि हमें ऐसा नहीं मिलता तो साधारणतः हम यह समझते हैं कि प्रति बिना शोधो हुए छोड़ दी गई थी। बिना हस्ताल लगाए भी, मलतियों को केवल काट कर संशोधन किया जा सकता था, किंतु प्रतियों का पाठ साफ सुपरा रखने के उद्देश्य से हस्ताल लगा कर ही अधिकतर संशोधन किया जाता था। उपर्युक्त बालवाड की प्रति में हमें दोनों संशोधन विधियाँ मिलती हैं। कुछ स्थलों पर तो हस्ताल लगा कर संशोधन किया गया है और कुछ स्थलों पर केवल स्पष्टी से काट कर। जिस से यह जान पड़ता है कि हस्ताल लगा कर जो संशोधन किया गया है वही मूलप्रति के अनुसार होगा, दूसरे प्रकार का संशोधन नहीं। दूसरे प्रकार का संशोधन मन-माना भी हो सकता है, और उसे उस का कर्ता प्रत्येक समय कर सकता था। ऐसे दूसरे श्रेणी के संशोधन भी प्रति भर में मिलते हैं। ये पिछले प्रकार के संशोधन पहिले प्रकार के संशोधनों के पीछे किए गए होंगे ऐसा जान पड़ता है, क्योंकि अन्यथा हस्ताल लगा कर उन का पूहड़पन दूर कर दिया गया होता। शुद्ध पाठ के लिए हस्ताल वाले संशोधनों को मानना चाहिए। लेखक ने इसी धारणा से पहिले प्रति उठाई और वह उन पाठों को लेता गया जो हस्ताल लगा कर बनाए गए थे, किंतु कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे ज्ञात हुआ कि इस प्रकार का संशोधन केवल भूलों को ठीक करने तक ही सीमित नहीं रहता गया है बल्कि उस का उपयोग वहीं नहीं कम उपयुक्त ज्ञान पढ़ने वाले शब्दों को निकाल कर उन के स्थान पर उन के संशोधन के अधिक उपयुक्त ज्ञान पढ़ने वाले शब्दों को स्थान देने के लिए भी किया गया है, जिस से यह सिद्ध होता है कि हस्ताल लगा कर किया हुआ संशोधन भी बहुत कुछ मनमाना है और उस का उद्देश्य, जैसा वस्तुतः उसे होना चाहिए था, इतना ही नहीं है कि मूलप्रति का पाठ प्रतिलिपि में भी अशुष्ण रूप में रक्खा जावे। ऐसे कुछ संशोधनों का उल्लेख नीचे किया जाता है—

पूर्व का पाठ—जीव सरावर सब के शये।

सो भाया प्रभु सों भय आवे ॥२००॥

सशोधित पाठ—जीव चराचर बस के राये ।

सो माया प्रभु सो भय भाये ॥२००॥

ऊपर की चौपाई में समझ है प्रतिलिपि में ‘बस’ के स्थान पर ‘सब’ पाठ हो गया हो, किंतु नीचे के दोहे में इस प्रकार की भूल हुई नहीं जान पड़ती—

पूर्व का पाठ—प्रेम मगन कौसल्या निसिदिन जात न जान ।

सुत सनेह बस माता बालचरित कर गान ॥२००॥

सशोधित पाठ—प्रेम मगन कौसल्या निति दिन जात न जान ।

सुत सनेह बस मात सब बाल चरित कर गान ॥२००॥

प्रतिलिपि करने में ‘मात सब’ के स्थान पर ‘माता’ वही नहीं हो सकता था, यह स्वत स्पष्ट है । इसी प्रकार नीचे की चौपाई में भी परिवर्तन किया गया है—

पूर्व का पाठ—बिधु धरनीं मृग बालक लोचनि ।

निज स्वरूप रति मानु बिमोचनि ॥२१७॥

सशोधित पाठ—बिधु धरनीं मृग सावक लोचनि ।

निज स्वरूप रति मानु बिमोचनि ॥२१७॥

प्रतिलिपि करने में ‘सावक’ के स्थान में ‘बालक’ पाठ कभी नहीं हो सकता था । ‘बालक’ शब्द को कम उपयुक्त समझ कर ही ‘सावक’ पाठ बनाया हुआ जान पड़ता है । यह सतोप की बात है कि इस ढग के सशोधनों की सख्या अधिक नहीं है, और अधिकतर स्थलों पर जहाँ इस प्रकार के सशोधन हैं पूर्व का पाठ भी पढ़ा जा सकता है ।

एक दूसरे ढग का सशोधन हुआ है, अनुस्वार-सूचक बिंदु के नीचे चद्राकार रेखा बना कर उसे चद्राबिंदु में परिवर्तित करने में । यह ध्यान देने योग्य है कि प्रतिलिपिकार ने स्वयं प्रति भर में कही भी चद्राबिंदु का प्रयोग नहीं किया था, सामानासिक और अनुस्वरित दोनों प्रकार के वर्णों के उच्चारण के लिए उस ने केवल बिंदु से कार्य लिया था । किंतु, किन्ही महाशय ने कही कही पर बिंदु के नीचे चद्राकार रेखा बना दी है । यह रेखा पीछे की बनाई हुई है यह स्पष्ट जान पड़ता है, क्योंकि वह बिंदु की अपेक्षा एक हल्की स्पाही से बनाई हुई है । इस प्रकार का सशोधन भी अधिक नहीं हुआ है, और इस से कोई सति भी नहीं हुई है, क्योंकि उच्चारण में कोई अंतर नहीं पड़ा है । उदाहरणार्थ—

पूरे का पाठ—फिरत सनेहूँ मगन सुष अपने ।

नाम प्रसाद सोच नहि सपने ॥२५॥

मगोचित पाठ—फिरत सनेहूँ मगन सुष अपने ।

नाम प्रसाद सोच नहि सपने ॥२५॥

पूरे का पाठ—नाम जुनाँप अनप आत्महूँ ।

नाम जपन मंगल हिमि दमहूँ ॥२६॥

मगोचित पाठ—नाम जुनाँप अनप आत्महूँ ।

नाम जपन मंगल हिमि दमहूँ ॥२६॥

इन दो प्रकार के मगोचरों के अतिरिक्त, तीन विशेष स्थानों के मगोचर ध्यान देने योग्य हैं। इन स्थानों पर प्रतिनिधि करने समय पूरी एक एक पक्ति ही छूट गई थी। एक मगोचर प्रति के ४०वें पत्र के अग्रपार्थ में है। पहिले नीचे लिखा दांदा आता है—

पारवनी पहि आइ मुह् प्रेम परीछा लेह ।

गिरिहि घेरि पश्येहु भवन दूरि करेहु सवेह ॥३३॥

उस के बाद नुस्त ही नीचे लिखी चौगई आ जाती है—

रिखिन्ह गौरि देखी तह कंसी ।

भूरनिजन तदम्या जेनी ॥

और नीचे लिखी चौगई जिसे उपर्युक्त दांदा और चौगई के बीच में आना चाहिए या प्रतिनिधि करने में छूट जाती है—

तब अवि तुरन गौरि बह गयऊ ।

देखि दशा भुनि बिम्ब भयऊ ॥

मगोचर करने वाले व्यक्ति ने यह चौगई उपर के हाथिए में लिख दी है और जिस स्थान पर इस को आना चाहिए था, वहाँ पर एक बिन्दु बना दिया है। कहा जाता है, यह मगोचर मुन्शीदास जी का किया हुआ है।

ठीक इसी प्रकार का एक दूसरा मगोचर प्रति के १८६वें पत्र के अग्रपार्थ में आता है। पहिले नीचे लिखा दांदा आता है—

तेहि रस खरिद बलिष्ठ बहू हरनि खडाइ नरेमु ।

आनु खडेह सदन मुगिरि हर मुदगौरि गनेमु ॥३०१॥

और उस के बाद ही यह चौपाई आ जाती है—

करि कुल रीति बेंब विधि राज ।

बेखि सबहि सब भौति बनाऊ ॥

नीचे लिखी चौपाई, जिसे उपर्युक्त दोहे और चौपाई के बीच आना चाहिए था, प्रतिलिपि करने में छूट जाती है—

सहित वशिष्ठ सोह नृप बंसे ।

सुर गुर सग पुरवर जंसे ॥

सशोधन में यह चौपाई ऊपरी हाशिए पर लिख दी गई है और जिस स्थान पर इसे होना चाहिए था वहाँ पर एक चिन्ह बना दिया गया है। पता जाता है कि यह सशोधन भी गोस्वामी जी के हाथों वा किया हुआ है।

उपर्युक्त श्री सीताप्रसाद जी ने प्रति के अन्तिम पन्ने की पीठ पर छोटा पाताला चिपका कर, ऊपर जो कहा गया है उस के अतिरिक्त, इस आशय का भी उल्लेख किया है कि प्रस्तुत प्रति गोस्वामी जी द्वारा सशोधित है क्योंकि इस के सशोधनो की लिखावट राजापुर की प्रति की लिखावट से मिलती-जुलती है। किंतु, लेखक का अनुमान है कि उन का यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि पहिले तो यही बहुत सदेह-पूर्ण है कि राजापुर वाली प्रति गोस्वामी जी के हाथ की लिखी है, दूसरे यदि उसे गोस्वामी जी की लिखी मान भी लिया जावे तब भी उस की लिखावट इन ऊपर के दोनों सशोधनो की लिखावट से भिन्न है। उदाहरणार्थ—

ऊ—राजापुर की प्रति का ऊ दीर्घ ई की तरह (उँ) उ और के सयोग से बना है, किंतु ऊपर के प्रथम सशोधन में आए हुए ‘गयऊ’ और ‘भयऊ’ के ऊ साधारण छापे के ऊ की भाँति उ और एक दुम के सयोग से बने हैं।

ज—राजापुर की प्रति का ज - - - - - चार अक्षों का बना हुआ है, किंतु ऊपर के दूसरे सशोधन में आए हुए ज में साधारण छापे वाले ज की भाँति - - - - - केवल तीन ही अक्ष मिलते हैं। राजापुर वाले ज का दूसरा अक्ष उस में नहीं है।

भ—राजापुर के भ में अंत की जो खड़ी पाई है उस के ऊपर एक आदी रेखा भी है (1) किंतु ऊपर के दूसरे सशोधन में आने वाले ‘भयऊ’ के भ में वह आदी रेखा नहीं है, और अंतिम पाई मुड़ी छोड़ दी गई है।

र—राजापुर की प्रति का र। इन दो अक्षों की मिलावट से बना हुआ है, किंतु दूसरे सशोधन में आने वाले 'सुर गुर' के र साधारण छापे वाले र की भाँति। इन दो अक्षों के मेल से बने हैं।

ह—राजापुर का ह छपे हुए साधारण ह की भाँति। तीन अक्षों के संयोग से बना हुआ है किंतु ऊपर के दूसरे सशोधन में आने वाले 'सहित' और 'सोह' के ह में बीच का भाग नहीं है।

रु—उकार-सूचक चिन्ह में भी विशेष उल्लेख-योग्य अक्षर है। राजापुर की प्रति में यह चिन्ह ७ सात की भाँति लिखा हुआ मिलता है और इन सशोधनों में आए हुए 'सुरगुर' में वही ७ रूपों की विकारी की भाँति लिखा हुआ मिलता है।

ये थोड़े से भेद उदाहरण के लिए पर्याप्त होंगे। यदि ध्यान से देखा जाए तो इसी प्रकार का अक्षर अधिकतर अक्षरों की लिखावट में मिलेगा।

इन सशोधनों की लिखावट ऊपर कहे हुए पचनामों की लिखावट से भी भिन्न नहीं होती। उदाहरण के लिए दोनों में आए हुए कुछ अक्षरों की लिखावटों की तुलना नीचे की जाती है—

ब—पचनामों के ब की दुम छोटी है किंतु सशोधनों में आए हुए ब की दुम लंबी है।

ज—ऊपर राजापुर के ज के सवध में जो कहा गया है वही पचनामों के ज के सवध में भी समझना चाहिए।

त—पचनामों का त परिधि के एक दुबड़े और एक खड़ी पाई (२१) के संयोग से बना हुआ है किंतु सशोधनों का त एक खड़ी रेखा फिर एक आड़ी रेखा और खड़ी पाई (१-१) के संयोग से बना हुआ है।

न—पचनामों का न शून्य और आड़ी रेखा (०-) के संयोग से बना हुआ है, किंतु सशोधनों का न एक त्रिकोण और आड़ी रेखा (३-) के संयोग से बना हुआ है।

म—ऊपर राजापुर वाले म के सवध में जो कहा गया है वही पचनामों के म के सवध में भी समझना चाहिए, दोनों लगभग एक से हैं।

ह—राजापुर का ह के सवध में ऊपर जो कहा गया है लगभग वही पचनामों के ह के सवध में भी समझना चाहिए, दोनों में बहुत साम्य है।

१—राजापुर की प्रति में आए हुए उबार की मात्रा के सबध में ऊपर जो कहा गया है वही पचनामे की उबार की मात्रा के सबध में भी समझना चाहिए, दोनों की लिखावट में बहुत कुछ साम्य है।

‘वाल्मीकि-रामायण’ उत्तरवाड की सं० १६४१ की प्रति जो गोस्वामी जी के हाथ की लिखी कही जाती है, उस की लिखावट भी इन सशोधनों की लिखावट से नहीं मिलती। उदाहरणार्थ—

ज—ऊपर पचनामे के ज के सबध में जो कहा गया है वही ‘वाल्मीकि-रामायण’ के ज के सबध में भी समझना चाहिए, दोनों में बहुत साम्य है।

ह—इसी प्रकार ऊपर राजापुर के ह के सबध में जो कहा गया है वही ‘वाल्मीकि-रामायण’ के ह के सबध में भी समझना चाहिए, दोनों के ह एक दूसरे से मिलते जुलते हैं।

प्रस्तुत लेख के साथ न तो पचनामे का चित्र दिया जा रहा है और न राजापुर की प्रति के पृष्ठों का ही, इस लिए इस सबध में विस्तार व्यर्थ होगा। इतने ही से बदाचित् यह स्पष्ट हो गया होगा कि इन दोनों सशोधनों की लिखावट न तो राजापुर की प्रति की लिखावट से मेल खाती है और न पचनामे या ‘वाल्मीकि-रामायण’ की ही लिखावट से। फलतः यह मानना बदाचित् भूल होगी कि प्रस्तुत बालकाड की प्रति तुलसीदास जी के हाथ की सशोधित की हुई है।

एक और भूल जो सशोधन के पीछे भी इस प्रति में रह गई थी वह इस प्रकार है—
प्रति के ४०वें पन्ने के अपराद्ध में ही, जिस पर की एक भूल का वर्णन ऊपर किया जा चुका है, यह भूल भी पड़ती है। होना चाहिए था^१—

केहि अवराधहु का तुम यहहु ।

हम सन सत्य मरमु(किन कहहु ॥

सुगत रिपिन्ह के वचन भवानी ।

बोली गूढ मनोहर बानी ॥

कहत)वचन मन अति सकुचाई ।

हसिहहु सुनि हमार जड़ताई ॥

^१ श्री रामदास गौड़ द्वारा संपादित ‘रामचरितमानस’, सं० ७८

किंतु प्रतिलिपि करने में 'सत्य मरम' के आगे 'वचन' तब का वह अक्ष जो कोष्ठको के भीतर रखा गया है छूट गया था। यह छूटा हुआ अक्ष लवाई में एक पंक्ति के बराबर है, इस लिए ऐसा स्पष्ट जान पड़ता है कि प्रतिलिपिकार एक पूरी पंक्ति ही छोड़ कर आगे की पंक्ति पर चला गया। पीछे से, जो सशोधन पहिली बार हुआ उस में बाएँ हाथिए पर 'किन कहूँ' और 'वहत' लिख कर पहिली और तीसरी चौपाई तो पूरी कर दी गई, फिर भी बीच वाली चौपाई नहीं लिखी गई। दूसरी बार जो सशोधन हुआ उस में ऊपर किए हुए सशोधन पर हस्ताल लगा कर फिर वे ही शब्द लिखे गए और फिर भी बीच वाली चौपाई नहीं लिखी गई। तीसरी बार के सशोधन में किसी महाशय ने यह छूटी हुई चौपाई पत्रे के नीचे के हाशिए में लिख दी, किंतु इस समय उस पर वह पतला पतंगी हागज बिपकाया हुआ है जिस का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। इस भूल, और उस के सशोधन से दो बातों का पता चलता है, एक यह कि ४०वें पत्रे का अपराध सुलसीदास जी का सशोधित किया हुआ नहीं हो सकता, क्योंकि अन्यथा ऐसी भरी भूल सशोधन के बाद भी बनी न रह जाती, दूसरी बात यह कि भूल प्रति को सामने रख कर भी इस प्रति का सशोधन नहीं किया गया, क्योंकि अन्यथा दो दो बार के सशोधनों के पीछे भी इतनी मोटी भूल का रह जाना असंभव था।

ऊपर सशोधनों के जो उदाहरण दिए गए हैं और तीन विशेष स्थानों के सशोधनों पर जो बिचार किया गया है उस से हम इन निष्कर्षों पर पहुँचते हैं—

- १—सशोधन जब जब और किन के द्वारा हुए यह कहा नहीं जा सकता।
- २—यह स्पष्ट है कि सशोधन कई बार और कई व्यक्तियों द्वारा हुए।
- ३—सशोधन केवल प्रतिलिपि की भूल सुधारने के लिए ही नहीं बल्कि पाठ-सुधार के लिए भी किए गए हैं।
- ४—कुछ सशोधन बिना किसी विशेष मतलब के किए गए हैं।
- ५—सशोधन कदाचिन् गोस्वामी जी न किए हुए नहीं हैं। और
- ६—सशोधन भूल प्रति को सामने रख कर नहीं किए गए हैं।

ऐसी दशा में हमारे लिए यही अधिक उत्तम है कि सशोधनों को एक ओर रख कर हम यह जानने का उत्साह करें कि प्रतिलिपिकार ने पहिले-पहिले क्या लिखा था। सशोधन की बात है कि ध्यानपूर्वक देखने पर अधिकतर स्थानों पर पूर्व का पाठ हमें मिल

जाता है। वह पाठ इस प्रकार का है कि अभी तब संपादित ‘रामचरितमानस’ की कोई भी प्रति चेसा पाठ हमारे सामने नहीं रख सकती है। इस का कारण भी स्पष्ट है—एक तो इतनी प्राचीन प्रति हमें प्राप्त होते हुए भी इस का यथोचित उपयोग हम ने अभी तब नहीं किया है, दूसरे हमारे अधिष्ठात संपादको ने पाठ के लिए अपनी मुद्रि की ही प्रमाण माना है। यदि उन की रुचि के अनुसार पाठ किसी भी प्रति में मिल गया है तो उन्हो ने उसे स्वीकार कर अन्य पाठों की अवमानना की है।

अयोध्या की किसी प्रति का उपयोग ‘रामचरितमानस’ के संपादन में श्री रामदास गौड़ ने किया है, वह उस के एक पृष्ठ के फुटनोट से जान पड़ता है।^१ उक्त फुटनोट में वे लिखते हैं “अयोध्या की प्रति में ‘व्रमनासा यह पाठ हस्ताल लगा कर बनाया गया है और ऐसा प्रसिद्ध है कि तुलसीदास जी ने इस प्रति को शुद्ध किया था।” लेखक को प्रस्तुत बालकाढ़ की प्रति में यह सशोधन मिला है, जिस से उस का अनुमान है कि गौड़ जी का अभिप्राय ऊपर के उल्लेख में इसी प्रति से है। गौड़ जी द्वारा संपादित ‘रामचरितमानस’ के बालकाढ़ का पाठ अन्य संपादित प्रतियों के बालकाढ़ के पाठों की अपेक्षा प्रस्तुत प्रति के पाठ के अधिन निवट है, इस से भी लेखक के उपर्युक्त अनुमान की पुष्टि होती है। किंतु ‘मानस’ के मूल पाठ की भूमिका में उन्हो ने लिखा है^२ “संवत् १७२१ को लिपि जिस प्रति से काशी के श्री भागवतदास छत्री ने पोथी छपवाई थी वह मेरी निगाह में अधिन शुद्ध और प्रामाणिक है, अधिकांश पाठ उसी से मिलाया गया है।” यह उन्हो ने संवत् १७०४ की उस प्रति की तुलना में लिखा है जिस को इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा प्रकाशित ‘रामचरितमानस’ के संपादको ने अधिन महत्त्व दिया था। ऐसा लिखते समय बालकाढ़ के पाठ के लिए प्रस्तुत प्रति भी उन के ध्यान में थी ऐसा नहीं जान पड़ता। फिर भी गौड़ जी द्वारा संपादित ‘मानस’ के बालकाढ़ का पाठ अन्य संपादित प्रतियों के पाठों की अपेक्षा प्रस्तुत प्रति के पाठ के अधिक निवट होने के कारण नीचे उसी से कुछ स्थल उद्धृत किए जाते हैं, और फिर वे ही स्थल ख० १६६१ की प्रस्तुत प्रति से अविकल उद्धृत किए जाते हैं, जिस से यह विदित हो जावे कि प्रस्तुत प्रति का उपयोग अभी वहाँ तक हुआ है और प्रस्तुत

^१ ‘रामचरितमानस’ पृ० ७, फुटनोट २

^२ ‘यही’ (मूल पाठ) भूमिका, पृ० २

प्रति के पाठ की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं । विशेषताओं को स्पष्ट करने के लिए निम्न-रेखाओं का प्रयोग कुछ स्वतंत्रता-पूर्वक किया गया है । इस से अपनी प्रतियों के पाठों का मिलान करने में पाठकों की सुविधा होगी और साथ ही साथ प्रस्तुत प्रति की प्रमुख विशेषताएँ भी स्वतः स्पष्ट हो जावेगी—

(१) अगुन सगुन कुछ बह्य सक्या ।

अकथ अकथ अनादि अनूपा ॥

मोरे मत बड नाम बुद्धे ते ।

किय जेहि जुग निज बस निज बूते ॥

प्रौढि सुजन जनि आनिहि अन की ।

कहउँ प्रतीति प्रीति सबि मन की ॥

एक बाह गत बेलिय एकू ।

पावक सम जुग बह्य बिबेकू ॥

उभय अगम जुग सुगम नाम तैं ।

कहँउ नाम बड बह्य राम तैं ॥

व्यापक एक बह्य अबिलासी ।

सत जेतन धन आनँदरासी ।

अत प्रभु हुबय अछल अबिकारी ।

सकल जीव जग बीन दुखारी ॥

नाम निरूपन नाम जतन तैं ।

सोउ प्रगटत जिमि मोल रतन तैं ॥

श्लो०—निरगुन तैं एहि भाँति बड नाम प्रभाउ अपार ।

कहउँ नाम बड राम तैं निज-बिचार-अनुसार ॥२३॥

(२) श्लो०—साम न उर उपदेशु जइपि कहँउ सिव बार बहू ।

बोले बिहँसि महेस हरि-माया-बलु जानि जिय ॥५१॥

जो सुन्हरे मन अति सवेहू ।

सो किन जाइ परिच्छा लेहू ॥

तब लगि बेट अहउं बट छाहीं ।
जब लगि मुम्ह ऐहहु मोहि पाहीं ॥
जैसे जाइ मोह भ्रम भारी ।
करेहु सो जतन बिबेक बिचारी ॥
चली सती सिव आयसु पाई ।
करइ बिचार करउँ का भाई ॥
इहाँ संभु अस मन अनुमाना ।
दछ सुता कहें नहि कल्पाना ॥
भोरेहु कहे न संसय जाहीं ।
बिधि बिपरीत भलाई नाहीं ॥
होइहि सोइ जो राम रचि राखा ।
को करि तरक बडावइ साखा ॥
अस कहि लगे जपन हरि नामा ।
गई सती जहँ भ्रमु मुख धामा ॥

शो०—पुनि पुनि हृदय बिचार करि धरि सीता कर रूप ।

आगे होइ चलि पंच तेहि जेहि आवत नरभूप ॥५२॥

(३)

कटि सूनीर पीत पट बाँधे ।
कर सर धनुष बाम धर काँधे ॥
पीत - जम्बू - उपवीत सोहाए ।
नखसिख मंजु महा छवि छाए ॥
देखि लोग सब भये सुखारे ।
एकटक लोचन टरत न टारे ॥
हरये जनक देखि शोउ भाई ।
मुनि-पद-कमल गहे तब जाई ॥
करि बिनती निज कथा सुनाई ।
रंग अवनि सब मुनिहि देखाई ॥

जहें जहें जाहि कुअर बर दोऊ ।
 तहें तहें चकित चितव सब कोऊ ॥
 निज निज रुख रामहि सब देखा ।
 कोउ न जान बछु मरम बिसेखा ॥
 भलि रचना भुनि नृप सन कहेऊ ।
 राजा मुदित महा सुख लहेऊ ॥

सब मचन्हें तैं मंच एक सुंदर बिसद बिसाल ।
 मुनि समेत दोउ बधु तहें बैठारे सहिपाल ॥२४४॥

(४)

बामदेव रघु-कुल-भुर ग्यानी ।
 बहुरि गाधि मुत कथा बखानी ॥
 मुनि मुनि मुजस मनहि मन राऊ ।
 बरनत आपन पुन्य प्रभाऊ ॥
 बहुरे लोभ रजायमु भयऊ ।
 मुतह समेत नृपति गृह गयऊ ॥
 जहें तहें राम व्याह सब गाबा ।
 मुजस पुनीत लोक तिहुं छाबा ॥
 भाषे व्याहि राम घर जब तैं ।
 बसे मनद अवध सब तब तैं ॥
 प्रनु बियाह जस भयउ उछाह ।
 स्वहि न बरनि गिरा अहिनाह ॥
 बबि-कुल-जीवन-यावन जानी ।
 राम-सीय-जसु मगत खानी ॥
 तेहि तैं मं बधु कहा बखानी ।
 बरन पुनीत हेतु निज-जानी ॥

छंद— निज-गिरा-यावनि-बरन-बारन रामजस तुलसी बहेउ ।
 रघु-बीर-भरित अपार वारिधि पार बबि कौने लहेउ ॥

उपवीत व्याह उछाह मगल मुनि जे सावर गावहीं ।

बंदेहि-राम-प्रसाद तैं जन सर्वदा सुख पावहीं ॥

सो०— सिय-रघु-बीर-बिबाह जे सप्रेम गावहि मुनिहि ।

तिन कहें सदा उछाह मगलायतन रामजस ॥३६१॥

स० १६६१ की प्रति के अनुसार उपर्युक्त स्थलों का पाठ प्रमाण इस प्रकार है —

(१) अगुन सगुन दुइ ग्रह सरपा ।

अक्षय अगाध अनादि अनूपा ॥

मारें भत बड नामु दुह ते ।

किये जेहि जुग निज घस निज घूते ॥

प्रौढ मुजन जन जानहि जन की ।

कहउ प्रतीति प्रीति रुचि मन की ॥

एकु दारुगत देपिअ एकू ।

पावक सम जुग ग्रह विवेकू ॥

उभय अगम जुग सुगम नाम तैं ।

कहेउ नामु बड ग्रह राम तैं ॥

व्यापकु एकू ग्रह अविनासी ।

सत चेतन धन आनंदरासी ॥

अस प्रभु हृदय अछत अयिकारी ।

सकल जीव जग दीन दुयारी ॥

नाम निरूपण नाम अतन तैं ।

शोउ प्रपटत जिमि मोल रतन तैं ॥

॥ दोहा ॥ निरगुन ते येहि भाति बड नाम प्रभाउ अपार ।

कहउ नाम बड राम ते निज विचार अनुसार ॥२३॥

(२) ॥ सोरठा ॥ लाग न उर उपदेसु जदपि कहेउ सिय बार बहु ।

घोले विहंसि भहेसु हरि माया थलु जानि जिय ॥५१॥

जो तुम्हरे मन अति सदेह ।

तो किन जाइ परोछा रोह ॥

हाव लगि बैठ अहाँ बट छाहीं ।
 अब लगि तुम्ह अँहहु मोहि पाहीं ॥
 जँसे जाइ मोह अम भारी ।
 करेहु सो जतनु विवेकु विचारो ॥
 चलैं सती सिब आपसु पाई ।
 करहि विचाव करो का भाई ॥
 इहा सभु अल मन अनुमाना ।
 दसमुता बहु बहि कल्याना ॥
 मोरेहु कहैं न ससय जाहीं ।
 बिधि बिपरीत भलाई माहीं ॥
 होइहि सोइ जो राम रचि रापा ।
 को करि तब बढाव सापा ॥
 अल कहि सगे जपन हरि नामा ।
 गई सती जह प्रभु मुदघापा ॥

॥ घोहा ॥ पुनि पुनि हृदय विचाव करि धरि सीता कर दप ।
 आगे होइ चलि पय तेहि जेहि आवत नरभूप ॥५२॥

(३)

बटि तूनीर पीत पट बापें ।
 कर सर धनुष बाम वर बापें ॥
 पीत जय्य उपवीत सोहाये ।
 नय सिब मजु महा छवि छाये ॥
 देवि लोच सब भये नुपार ।
 एकटख लोचन चलत न तारें ॥
 हरये जनहु देवि दोउ भाई ।
 मुनि पद बभन गहे तब जाई ॥
 करि विनती निज कथा सुनाई ।
 रग भवनि सब मुनिहि देषाई ॥

जहं जहं जाहि कुअर बर दोऊ ।
तहं तह चवित्त चितव सव कोऊ ॥
निज निज रष रामहि सवु देपा ।
कोउ न जान कछु मरम बिसेपा ॥
भलि रचना मुनि नृप सन कहेऊ ।
राजा मुदित महा सुपु लहेऊ ॥

॥ दोहा ॥ सब मचन्ह तें मचु एहु सुदर बिसव विसाल ।
मुनि समेत दोउ यघु तह बंठारे महिपाल ॥२४४॥

(४)
वामदेव रघुपुत्र गुर ज्ञानी ।
बहुरि भाषि सुत कथा वपानी ॥
मुनि मुनि सुजसु मनहि मन राऊ ।
बरनत आपन पुन्य प्रभाऊ ॥
बहुरे लोग रजाएसु भएऊ ।
मुतन्ह समेत नृपति गूह गएऊ ॥
जहं तहं राघु व्याहू सब गावा ।
गुजरा पुनीत लोक तिहु छाबर ॥
आये ध्याहि रामु घर जब तें ।
बसे अनव अवध सय तय तें ॥
प्रभु बिभाहू जस भयउ उछाहू ।
सर्काहि न बरनि गिरा अहिनाहू ॥
कविकुल जीवनु पावन जानी ।
राम सीय जसु भगल यानी ॥
तेहि ते में बछु कहा वपानी ।
करन पुनीत हेतु निज यानी ॥

॥ छंद ॥ निज गिरापायनि करन कारन रामजसु सुलसी कह्यो ।
रघुवीर चरित अपार वारिधि याह कवि कोने लख्यो ॥

उपवीत व्याह उछग्रह मंगल सुनि जे सादर गावहीं ।

बंदेहि रामप्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं ॥

॥ सोरठा ॥ सिय रघुवीर बिबाहु जे सप्रेम गावहि सुनिहि ।

तिन्ह कहु सदा उछाहु भगलापतन रामअसु ॥३६१॥

प्रतिलिपि करने में जो भूले असावधानी के कारण हो जाती है उन का विचार थोड़ी देर के लिए अलग रख कर, पाठों की शुद्धता और अशुद्धता के विषय में जब हम कहा करते हैं तब हमारा आशय मूल प्रति के पाठ से उस पाठ की सन्निकटता से होता है जिस के पाठ का हम उल्लेख करते हैं। हमारी प्रति का पाठ मूल प्रति के पाठ से जितना ही निकट होता है उतना ही हम उसे शुद्ध कहते हैं और वह जितना ही दूर होता है उसे हम उतना ही अशुद्ध कहते हैं। 'शुद्ध' और 'अशुद्ध' इन दो शब्दों के अतिरिक्त हिंदी प्रयोगों के संपादन में एक और शब्द का प्रयोग किया गया है—वह शब्द 'उत्तम' है। जहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया जाता है वहाँ मूल-पाठ से सन्निकटता कुछ अधिक आवश्यक वस्तु नहीं समझी जाती। यदि हमारी प्रति का पाठ भाव की दृष्टि से अन्य किसी प्रति के पाठ से अधिक वाक्योचित होता है, या वह भाषा की दृष्टि से अन्य किसी प्रति के पाठ की अपेक्षा व्याकरण के प्रचलित रूपों की अधिक रक्षा करता हुआ दिखाई देता है तो हम अधिकतर कहा करते हैं कि हमारी प्रति का पाठ उस दूसरी प्रति के पाठ की अपेक्षा उत्तम है। 'शुद्ध' और 'अशुद्ध' शब्दों का प्रयोग भी असावधानी से कभी कभी इसी आशय में किया जाता है। परिणाम यह हुआ है कि हमारी अधिकतर संपादित प्रतियों में हम बात पर विशेष ध्यान नहीं रक्खा गया कि कवि या रचयिता ने वस्तुतः क्या लिखा होगा। फलतः इन संपादित प्रतियों के आधार पर उस की भाषा और शब्दा के रूपों के संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुँचना और भी अधिक अनिश्चयात्मक हो गया है। तुलसीदास जी की अवधी का क्या रूप था, यह एक स्वतंत्र लेख का उपयुक्त विषय है, इस लिए अभी हम उस के किसी प्रकार के विस्तार में नहीं जा सकते। ऊपर बालकांड के कुछ स्थल श्री रामदास गोड जी द्वारा संपादित 'रामचरितमानस' से ले कर उन्हीं को सं० १६६१ वाले प्रति में भी उद्धृत किया जाने का मुख्य अभिप्राय इतना ही है, कि इस चिछली प्रति के पाठ की प्रमुख विशेषताएँ पाठकों को ज्ञान हो जावें और उस का साधारण परिवर्तन उन्हें मिल जावे। पाठों की 'उत्तमता' का दृष्टिकोण हमें थोड़ी देर के लिए अलग रख

वर उन की ‘शुद्धता’ की ओर ध्यान देना चाहिए। पाठकों को बदाचित् उपर्युक्त प्राचीन प्रति का ही पाठ अधिक शुद्ध जान पड़ेगा। उस की प्रमुख विशेषताएँ बहुत कुछ स्वन स्पष्ट हैं। केवल एक मोटी विशेषता की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित कर के लेख समाप्त करना है, वह है शब्दों के उच्चारण रूप की। प्रचलित प्रतियों में उच्चारण रूप कभी कभी मिल जाया करते हैं, किंतु साधारणतः उन का बहिष्कार किया गया है। प्रस्तुत प्रति में यह रूप बहुतायत से मिलता है जैसा ऊपर के उद्धरणों से ज्ञात होगा। राजापुर की प्रति में भी यह बाहुल्य इसी प्रकार मिलता है। जान पड़ता है जितना ही हम इधर आते हैं यह रूप उतना ही लुप्त होता गया है, इसी लिए इधर की हस्तलिखित प्रतियों में भी वह बहुत कम मिलता है। किंतु तुलसीदास जी स्वयं इस का प्रयोग प्रचुर परिमाण में करते थे, यह पचनामे में आए हुए इस दोहे से प्रबट है—

तुलसी जान्यो बसरयाह परमु न सत्य सभाज ।

राम तजे जेहि लागि बिनु रामु परिहरे मान ॥

राजपूताने में मुगलों का शासन

[लेखक—डॉक्टर मयूरालाल शर्मा, एम्० ए०, डी० लिट्०]

शासन की दृष्टि से अक्बर ने अपने विस्तृत भारतीय साम्राज्य को १५ सूबों में बाँट रक्ता था। प्रत्येक सूबे में जितने ही 'सरकार' अर्थात् द्वितीय होते थे और हर एक 'सरकार' कई परगनों में विभक्त थी। राजपूताना^१ इन सबों में से एक सूबा था और इस की राजधानी अजमेर थी। वहाँ एक सूबेदार रहता था, जो सिपहसालार भी कहलाता था और वह सारे राजपूताने के शासन के लिए उत्तरदायी माना जाता था। सूबेदार सम्राट् का प्रतिनिधि था और उस की शक्ति बादशाह की शक्ति की भाँति अपरिमित थी। वह सेनानायक था, न्यायाधीश था और माल-विभाग अर्थात् रेवेन्यू का सब से बड़ा हाजिम था। अपने सूबे के बड़े से बड़े आदमी को वह प्राणदंड तक दे सकता था। सूबेदार की सहायता के लिए एक बाजी नियत किया जाता था, जो मुस्लिम कानून के विषय में सूबेदार को सलाह दिया करता था, परन्तु यह सूबेदार की इच्छा पर निर्भर था कि काजी से किसी विषय में सम्मति ले या न ले। सूबेदार चाहे तो प्रजा के पारस्परिक झगडों के निवारण के लिए एक भीरु अदुल नामक उच्चाधिकारी नियत कर सकता था।

अजमेर के आसपास का इलाका, जो अब मेरवाड़ा कहलाता है, सीधा अजमेर के ताल्लुक था। छेप राजपूताना अनेक सरकारों में विभक्त था। सरकार का अफसर फौजदार कहलाता था और वह सूबेदार का मातहत हुआ करता था। फौजदार का कर्तव्य था कि उस की सरकार में जो लोग बागी हो उन का दमन करे और जो कृपक कर देने से इन्कार करें अथवा अन्य प्रकार से शांति-भंग करने की चेष्टा करें उन को आशापालन के लिए विवश करे। फौजदार प्रायः किले में रहा करता था और

^१ उस समय इस सूबे का नाम अजमेर था और इस में प्रायः वे सब हिंदू राज्य सम्मिलित थे, जो इस समय राजपूताने में शामिल हैं।

उस के पास अपनी 'सरकार' में शांति रखने के लिए काफी सेना रहती थी। उस के अधिकार यद्यपि सुबेदार से कुछ कम थे, परन्तु फिर भी काफी विस्तृत थे। सरकार के संपूर्ण परगनों की मालगुजारी का हिसाब उस के पास रहता था और प्रत्येक परगने के शासन का निरीक्षण करते रहना उस का कर्तव्य था। 'आइने-अकबरी' में अबुलफत्त ने सूबा राजपूताना^१ के सरकारी और परगनों की एक सूची दी है।

'आइने-अकबरी' के उपरिलिखित वर्णन से ऐसा मासूम होता है मानो राजपूताने में शासक-रूप से हिंदू राजाओं का कोई अस्तित्व ही नहीं था, लेकिन यह चित्र वास्तविक स्थिति का परिचायक नहीं है। आबेर, जोधपुर, जैसलमेर, बूंदी आदि नगर राजपूत नरेशों की परंपरागत राजधानियाँ थी, जिन को कोई भी मुसलमान सम्राट् उन से नहीं छुड़ा सका। कुछ समय के लिए अकबर ने चित्तौर और भीरगजेब ने जोधपुर पर अपना कब्जा कर लिया था, किंतु शीघ्र ही ये स्थान पुनः राजपूतों के हाथ में आ गए। बहादुरशाह प्रथम ने आमेर को छीनना चाहा था परन्तु सफल नहीं हुआ। भीरगजेब ने अप्रसन्न हो कर एक बार बूंदी के खिलाफ भी सेना भेजी थी, लेकिन उसे हार कर वापिस लौटना पड़ा और परस्पर समझौता हो जाने के कारण भीरगजेब ने इस राजधानी के विरुद्ध दुबारा सेना-संचालन नहीं किया।

इस में संदेह नहीं कि राजपूत नरेश मुगलों के समय में स्वतंत्र नहीं थे। उदयपुर के अतिरिक्त संपूर्ण रियासतों ने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। महाराणा प्रतापसिंह के बाद उन के उत्तराधिकारियों ने भी मुगलों की सेना में तैयारी कर ली थी^२। दो-तीन रियासतों के अतिरिक्त अन्य रियासतों के नरेशों ने

^१ अर्थात् सूबा अजमेर।

^२ महाराणा अय्यासिंह ने भीरगजेब से पचाहजारों मनसब स्वीकार किया था। (देखो रायबहादुर गोरीशंकर हीराचंद ओसा, 'राजपूताने का इतिहास', चतुर्थसंस्करण, पृष्ठ ८९७) महाराणा राजासिंह प्रथम को ६ हजारों मनसब दिया गया था। (यही, पृष्ठ ८४८)

महाराणा राजासिंह प्रथम ने अपने पुत्र सरदार सिंह को भीरगजेब की सहायता के लिए गुजरा के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा था।

(बीर-विनोद, भाग २, पृष्ठ ४३२)।

अत्यंत अपमान-जनक विधि से अपनी पुत्रियों के विवाह भी मुगल सम्राट या शाह-जादो के साथ कर दिए थे। प्रत्येक राजपूत नरेश मुगल बादशाहों को खिराज देता था और उन की सेना में मनसबदार बनता गौरव का कारण समझता था। परन्तु फिर भी राजपूत नरेशों की तत्कालीन भारत में, जनता में, और दरबार में प्रतिष्ठा थी और यह मुगलो की कृपा के कारण नहीं बल्कि स्वयं उन के बल और प्रभाव के कारण थी। अकबर, जहाँगीर और शाहजहाँ तो राजपूत नरेशों को अपने साम्राज्य में प्रधान स्तम्भ ही समझते थे। औरगजेब उन से इस कारण घृणा करता था कि वे हिंदू थे, परन्तु फिर भी जयसिंह, जगतसिंह और किशोरसिंह आदि नरेशों का सहयोग वह अपने साम्राज्य के शासन में आवश्यक समझता था। सम्राट इन की इज्जत करता था और समय-समय पर खिल'अत और अल'इत हाथी घोड़ों की भेंट द्वारा इन का सम्मान किया करता था।

औरगजेब के बाद मुगलो की शक्ति क्षीण होने लगी और मुगल सम्राट सबल सहायकों की तलाश में आतुर हो कर इधर उधर शक्तिने लगे। दिल्ली के सिंहासन के लिए जब दो उम्मीदवार खड़े होते थे तो प्रत्येक यही कोशिश करता था कि शक्तिशाली राजपूत नरेश उस का पक्ष ग्रहण करें। मुगलो के हास-ब्याल में भी जोधपुर-नरेश महाराजा अजीतसिंह ने युद्ध में पराजित हो कर विचरता-भ्रमण बादशाह फर्रुखसियर को अपनी लड़की ब्याही थी, परन्तु इस समय की यह एवमान घटना है। कुछ वर्ष बाद ही फर्रुखसियर के अधःपतन में और उस की हत्या में अजीतसिंह ने प्रधान भाग लिया था और वह अपनी लड़की को दिल्ली के महलो से निकाल कर वापिस जोधपुर ले गया था।

मुगल-दृष्टि से संपूर्ण राजपूताना^१ साम्राज्य के अनेक सूबों में से एक सूबा

गते शते सप्तदशे तु वर्षे चतुर्दशाब्दे बहुबाणवर्षे ।

सुजाह्यसोदर्यवरेण युद्धे औरगजेबस्य वितन्वतोऽस्य ॥ ५ ॥

मुदे कुमार सरदारसिंह सप्रेषयामास नृप पुरं ।

औरगजेबस्य पुर स्थितोऽसौ रणे कुमारो जयवान् सजात ॥ ६ ॥

(राजप्रशस्ति महाकाव्य—गौरीशंकर होराचंद बोझा, 'राजपूताने का इति-हास', चतुर्थभाग, पृष्ठ ८४९)

^१ अर्थात् सूबा अजमेर ।

अदम्य था, परन्तु यह केवल जाते की बात थी। राजपूताने पर मुगलों का नियंत्रण अनेक अशो में आधुनिक ब्रिटिश नियंत्रण में अधिक भिन्न नहीं था। जनता की दृष्टि से राजपूताना सम्कारों में विभाजित नहीं था, बल्कि मारवाड़, मेवाड़, हावेली आदि हिंदू राज्यों से मिल कर बना हुआ था। सूबेदार और फौजदार आधुनिक अग्रेज ए० जी० जी० या रेजीडेंट की भांति राज्यों से खिराज वसूल करते थे और राजाओं की नीति और कानून से मुगल बादशाहों की परिधि रखते थे^१।

मुगल सम्राट् हर एक राजपूत नरेश को अपना जागीरदार मानते थे। मूल्य में मुगल सम्राट् की मानी जाती थी और हिंदू नरेश केवल उन के जागीरदार समझे जाते थे। जिस परगने में किसी राजपूत नरेश की राजधानी स्थित होती थी वह और उसके पास के दो-चार परगने उस राजा का 'बतन' कहलाता था लेकिन हम को भी मुगल सम्राट् अपने साम्राज्य का एक अंग ही मानते थे। राजाओं का परंपरागत अधिकार स्वीकृत नहीं किया जाता था। जाने में 'बतन' के परगने भी राजाओं को जागीर में दिए हुए माने जाते थे, परन्तु वास्तव में जागीर मानते हुए भी मुगल सम्राट् इन परगनों को छीनने का साहस नहीं करते थे। इन परगनों के अनिश्चित अन्य जितने ही परगने बड़े-बड़े राजाओं के अधिकार में होते थे। ये सब परगने राजाओं की जागीर माने जाते थे। मुगलों के सरकारी बाग़ों में यह नहीं लिखा जाता था कि बूंदी के राज्य में ३६ परगने हैं या उदयपुर में ३८। सरकारी तौर पर श्रव्य हिंदू राज्य के सब परगनों का मन्थ एक या अधिक सरकारी या सूबों में

^१ यह लेख कोटा राज्य के मुगल-कालीन कागज़ान का अध्ययन कर के लिखा गया है। इन कागज़ान में बूंदी, उदयपुर, जोधपुर और जयपुर आदि अन्य हिंदू राज्यों के विषय में भी सामग्री मिलती है। ऐसे दफ्तर राजपूताने के सब रियासतों में हैं और इनके अध्ययन से ही राजपूताने में तत्कालीन मुगल-शासन का क्रियात्मक स्वरूप विदित होता है। कोटा राज्य के स्टेट हिस्टोरियन की हस्तिसिद्ध से लेख की दो राज्यों के ऐसे दफ्तर देखने का मौका मिला है।

'आईने-अकबरी' जो मुगल इतिहास-लेखाओं के ज्ञान की आधार-शिला है, यह आदर्श चित्र है, तत्कालीन शासन-शैली का वास्तविक चित्र नहीं (सरकार, 'मुगल एडमिनिस्ट्रेशन', पृष्ठ २५७)

हुआ करता था। जो परगने बूंदी-नरेश की जागीर में थे उन में से कुछ का मंत्रध सरवारगढ़ गांगरोन सूबा उज्जैन से था और शेष का सबध सरवारगढ़ रणथंभोर भूमा अजमेर से। इस प्रकार भुगलों के कागजों में बूंदी का कोई अस्तित्व ही नहीं था। सिर्फ यह माना जाता था कि परगना बूंदी राव सुरजन या अमुक राव की जागीर में है। जिन परगनों का सबध सूबा उज्जैन से था उन का मतालबा उज्जैन में जमा किया जाता था और जिन परगनों का सबध अजमेर से था, उन का मतालबा अजमेर में जमा किया जाता था।^१ प्रत्येक परगने के मतालबे का हिसाब फौजदार के पास तथा सूबेदार के पास रखा करता था। मतालबा प्रत्येक परगने के हिसाब में बगूल किया जाता था। ऐसा नहीं होता था कि ३६ परगनों के मतालबा की एक रकम निर्दिष्ट हो और बूंदी राज्य के नाम पर वह जमा की जाती हो। कई परगने विशेष कारण से एक राजा की जागीर में से हटा कर दूसरे को दे दिए जाते थे। जहाँगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब के राज्य में बूंदी और कोटा, जयपुर और अलवर तथा जोधपुर और बीकानेर के बीच में कई बार इस प्रकार परगनों की लीटा-पेंरी की जाती थी।^२ अधिकतर ऐसा होता था कि जब किसी नरेश की जागीर के परगने छीने जाते थे तो वे उसी के किसी भाई को जागीर में दिए जाते थे। ऐसा नहीं किया जाता था कि हाडा-नरेश की जागीर के परगने कछवाहा नरेश को दे दिए गए हों या कछवाहों के परगने छीन कर राठौड़ों को दे दिए गए हों। कभी-कभी छिने हुए परगने सीधे फौजदार के सुपुर्द भी कर दिए जाते थे।

प्रत्येक परगने में हकत और पड़त जमीन का हिसाब तथा उस की उन्नति का काम कानूनगों के सुपुर्द रहता था। साम्राज्य के हर एक परगने का कानूनगो सम्राट् द्वारा नियत किया जाता था। जो परगने हिंदू नरेशों की जागीर में थे उन के कानूनगो भी बादशाह ही नियत करते थे। इस से पाठक अनुमान कर सकते हैं कि जागीरों में

^१ कोटा राज्य के पुराने दफ्तर में जो हिसाबी कागज़ हैं, उनके आधार पर ये पक्षियाँ लिखी गई हैं, अन्य राज्यों के पुराने दफ्तरों से भी इस मत की पुष्टि होती है।

^२ कबिराजा सूर्यमल, 'बहागस्कर', तृतीयभाग, पृष्ठ २५९३, २६२५, २६४९, २६५८, २६६४, २६७१, २६८८, २७४१, २७४४, २७८५, और २८३५

भी मुगल सम्राट् किस हद तक हस्तक्षेप किया करते थे। कानूनगो की नियुक्ति शाही फरमान द्वारा की जाती थी, जिस पर बादशाह की तथा वजीर की मोहर होती थी। कानूनगो का यह कर्तव्य था कि कृषि की उन्नति करे और परगने में आबादी बढ़ावे। लोगों को अच्छे मकान बनाने की प्रेरणा करे और सलाह दे। प्रजा के साथ समानता का व्यवहार करे और उन पर अन्याय होता हो तो उस से उन्हें बचावे। यथासंभव जागीरदार को अन्याय तथा कठोरता करने से रोके, और यदि उस का कहना जागीरदार न माने तो जो कुछ हुआ हो, सच्चा हाल लिख कर सम्राट् की सेवा में भेजे। अपने परगने की भूमि, लगान, आमद तथा खर्च का हिसाब साफ लिख कर दफ्तरखाना आली अर्थात् सर्वोच्च हिसाब विभाग में प्रति वर्ष भेजता रहे। प्रत्येक परगने के हाकिम, आमिल तथा जागीरदार हाल व आयदा के नाम आदेश होता था कि कानूनगो की बात और सलाह तथा हिसाब को विश्वसनीय समझे। यह बात अवश्य थी कि कानूनगो उन्हीं विषयों पर सलाह दिया करता था जिन से उस का संबंध होता था। परगने के सबील, चौधरी, मुकद्दम और प्रजा तथा कृषकों को हुक्म दिया जाता था कि नियुक्त व्यक्ति को अपना कानूनगो जान कर उस की सलाह और सहायरे से मुश्किल कामों का बंदोबस्त करे और उस की बुद्धि तथा अनुभव से लाभ उठावे।^१ इस प्रकार का फरमान बार-बार जारी नहीं किया जाता था। कानूनगो प्रायः वस परंपरागत हुआ करते थे। पिता के मरने पर उस के पुत्र को नया परमान प्राप्त करना पड़ता था। ऐसा फरमान यदि कोई विशेष कारण न हो तो प्रायः दे दिया जाता करता था। एक परगने में, यदि वह बड़ा हो तो, एक से अधिक कानूनगो भी हुआ करते थे। यदि मृतक कानूनगो के दो या तीन पुत्र हुए तो वे सब उस परगने के कानूनगो बना दिए जाते थे। ये लोग प्रायः हिंदू होते थे। परगने से जो भूमि-कर

^१ ये पंक्तियाँ जहाँगीर बादशाह के एक फरमान के आधार पर लिखी गई हैं, जो लेखर को लाला भेवरलाल जी बरहुन मंडनर कोटा राज्य में प्राप्त हुआ है।

लाला भेवरलाल के बुजुर्ग परगना कोटा सरकाराद रणयभोर सूबा अजमेर के कानूनगोयान थे। कोटा और उस के आस-पास का प्रदेश सन् १३८० से निरंतर राज्य सल्तनतों से अस्थिर रहे हैं, परन्तु तो भी मुगल बादशाहों के दफ्तर में परगना कोटा 'सरकाराद रणयभोर सूबा अजमेर' ऐसा लिखा जाता था।

बसूल होता था उस का प्रायः दो प्रतिशत कानूनगो को मिलता था। यह धन कानूनगो की रसूम कहलाता था। राजपूताने की रियासत में इस समय भी ऐसे कानूनगो के बंशज वर्तमान हैं और ये लोग अब भी कानूनगो कहलाते हैं। प्रबंध-व्यवस्था बदल जाने के कारण अब ये लोग पूर्ववत् कार्य नहीं करते। भिन्न-भिन्न व्यवसायो में लगे हुए हैं, तो भी इन लोगों को परंपरागत रसूम मिलती है, लेकिन इस का परिमाण अब कम होता जाता है। सयुक्त प्रांत में भी बड़े कानूनगो-परिवार परिवर्तित रूप में अब तक शेष हैं। अबवर के समय में कानूनगो को परगने की आमदनी का कोई अंश न दे कर नियत मासिक वेतन देने का प्रयत्न किया गया था। टोडरमल ने कानूनगो लोगों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया था। प्रथम श्रेणी के कानूनगो को २०), द्वितीय श्रेणी वाले को ३०) और तृतीय श्रेणी वाले को ४०) मासिक वेतन मिलता था। यह व्यवस्था अधिक समय तक नहीं निभ सकी। विचार कर राजपूताने में आय का अंश देना ही अधिक हितकर सिद्ध हुआ।

परगना किसी हिंदू नरेश के सुपुत्र तीन प्रकार से किया जाता था। या तो वह जागीर में दिया जाता था या मुकते पर या इजारे पर।^१ जागीर का अर्थ यह था कि मुगल शासन का सबंध उस परगने से नाम-मात्र का रह जाता था। उस पर वास्तव में राजपूत नरेश का एक प्रकार से राज्य ही स्थापित हो जाता था। मुगल सरकार की तरफ से उस परगने का जो मतालबा निश्चित होता था, वह जागीरदार को उस सूबे में जमा करना पड़ता था, जिस से उस परगने का सबंध हो। शेष संपूर्ण अधिकार जागीरदार को प्राप्त हो जाते थे। व्यावहारिक रूप में कानूनगो भी हिंदू नरेश का ही कर्मचारी था। वास्तव में जागीरदार ऐसे परगने का सर्वोत्तरूपेण शासक बन जाता था। मुकते में दिए हुए परगने पर हिंदू शासकों का उतना अधिकार नहीं माना जाता था जितना जागीर के परगनों पर। मुकते के परगने का मतालबा भी जागीर के परगनों की अपेक्षा अधिक हुआ करता था। जागीर के परगने

^१ फारसी तबारीखों में जागीर का बहुत उल्लेख है। कोटे के राजा जगतसिंह को मऊ मेदाना का परगना औरंगजेब ने मुकते पर दिया था जिसका सबत् १७३० के बागजात में इंदराज है।

वास्तव में हिंदू-नरेशों के परंपरागत राज्य थे। मुगल लोग जानते में उन को जागीर मानते थे, परंतु मुकाते के परगने वास्तव में मुगलों ही के परगने थे। वे विशेष कृपा के कारण हिंदू नरेशों के सुपुर्दे इस लिए कर दिए जाते थे कि मताल्वा आसानी से बमूल हो जाया करे और हिंदू नरेशों का भी सम्मान हो जाय। इजारा भी मुकाने से मिलता जुलता ही तरीका था। यह तरीका उस समय जारी किया गया था, जब मुगल साम्राज्य का पतन होने लग गया था और दूरस्थित परगनों को सन्भालने के लिए मुगल बादशाहों में शक्ति नहीं रही थी। इस विधि से जयपुर-नरेश सवाई जय सिंह ने बहादुरशाह से बहुत से परगने प्राप्त किए थे।^१ मुकाते में और इजारे में केवल नाम ही का भेद था। यह बात अवश्य है कि मुकाता कृपा प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता था और इजारा परिस्थिति की प्रेरणा का फल था।

परगनों का मताल्वा प्रायः अजमेर या उज्जैन के सूबों की राजधानियों में जमा किया जाता था। जब औरंगजेब शिवाजी के पुत्र और पीछ के विरुद्ध खुद्द दक्षिण में युद्ध कर रहा था तो मताल्वा औरंगाबाद दक्षिण में भेज आता था। दाहो खडाने में जमा होने से पहले रुपये की रक्षा करना राजाओं का काम था। जब मताल्वा जमा करने में देर होनी थी, तो सूबेदार की ओर से अहदी भेजा जाता था, जो मताल्वा के विषय में ताकीद किया करता था। राजा लोग अहदी की खातिर किया करते थे और उस को सब मंजूरि सतुष्ट रखने का प्रयत्न करते थे। उस को इनाम, वस्त्र तथा अन्नबालों द्वारा सम्मानित किया जाता था। मताल्वा की अदायगी में यदि अधिक विलंब होता था तो उस को दर-भुजूर करना या न करना सूबेदार की इच्छा पर निर्भर होता था^२। यदि सूबेदार की कृपा हुई तो बित्त ही परगना का पूरा मताल्वा भी बाकी रह सकता था। यही कारण था कि प्रत्येक राजपूत नरेश

^१ इस विषय में मि० सी० यू० बिल्ल, सी० आई० ई०, आई० सी० एस्० ने जयपुर राज्य के पुराने कागजात देख कर एक रिपोर्ट लिखी है, जिस का संक्षेप बेहली के 'हिंदुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हो चुका है, और इस विषय की अधिक जांच के लिए जयपुर राज्य में एक कमीशन भी नियुक्त किया है, जिस के प्रधान स्वयं मि० बिल्ल हैं।

^२ इस विषय में सेल्व ने अजमेर के सूबेदार के लिखे हुए तथा, खोदा राज्य की ओर से उस को लिखे हुए कई पत्र देखे हैं।

अपने सूबेदार को प्रसन्न रखने का सदैव प्रयत्न किया करते थे। जब कभी सूबेदार किसी रियासत में हो कर गुज़रता था या राजधानी में जाता था तो राजपूत नरेश उस के आतिथ्य में अपनी सारी शक्ति लगा दिया करता था। कुछ दूर तक आगे बढ़ कर सूबेदार का स्वागत किया जाता था। अच्छे सुंदर स्थान में उसे ठहराया जाता था और पुष्पल भेंट द्वारा उस को, उस के साथियों को तथा उस के नौकर-चाकरों तक को भी सतुष्ट किया जाता था। ऐसे अवसर पर सूबेदार के साथ प्रायः ४०० या ५०० आदमी और वित्तनं ही हाथी घोड़े हुआ करते थे। बैंगमें, साहजावियाँ, बच्चे आदि भी साथ आया करते थे। राजा लोग इन सब का सत्कार करते थे और सब को यथोचित भेंट दिया करते थे। मध्यम श्रेणी के राजा को ऐसे अवसर पर प्रायः १५ या २० हजार रुपये खर्च कर देने पड़ते थे। इस से अनुमान किया जा सकता है कि जब मुगल सम्राट् किसी राजा की हद्द में हो कर गुज़रता होगा तो राजा को कितना खर्च करना पड़ता होगा, परंतु इस प्रकार का खर्च निष्फल नहीं था। जो कुछ खर्च किया जाता था, उस का लाभ भी राजाओं को मिल जाता करता था। सतुष्ट सूबेदार किसी राजा के लिए क्या नहीं कर सकता था ? उस से सबंध रखने वाले परगनों का एक दो साल के लिए बक्री रख देना, उस के लिए साधारण बात थी। कभी-कभी ऐसे मतालबे की पूरी या आधी माफ़ी भी दिलवा दी जाती थी। जो मतालबा एक साल बक्री रह जाता था वह दूसरे साल जमा किया जाता था। जो राजा पिछला और वर्तमान मतालबा एकदम जमा नहीं कर सकता था उस से सूबेदार की सिफारिश पर किस्तें कर ली जाती थी। जो राजा बादशाह के साथ लड़ाई में होता था या जिस की बादशाह तक पहुँच हुआ करती थी, वह बादशाह से या अथ उच्चाधिकारियों से बातचीत कर के गुजिश्ता मतालबे की किस्तें करवा लिया करता था। मतालबा अधिकांश अशकियों के रूप में जमा किया जाता था। लेकिन कभी-कभी रुपये भी जमा किए जाते थे।

किसी राजा के अधीन परगनों का सबंध मुगल सम्राट् से टूटता नहीं था। बादशाह जिस बात में चाहे हस्तक्षेप कर सकता था। प्रबन्ध की सुव्यवस्था न होने के कारण हस्तक्षेप का अवसर कम उपस्थित हुआ करता था, लेकिन फिर भी सम्राट् की

शक्ति पर वास्तव में किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। जजिया कर सम्राट् के कर्मचारी ही वसूल किया करते थे। इस विषय में न राजाओं पर भरोसा किया जाता था और न उन के अधीन परगनों की रकम उन से वसूल कर के फिर उन को यह रकम अपनी रियायत से वसूल करने का अधिकार दिया जाता था। मुगल सम्राट् के कर्मचारी सीधे परगनों में पहुँचते थे और सख्ती के साथ जजिया एकत्र करते थे। यह स्मरण रखना चाहिए कि अकबर, जहाँगीर तथा शाहजहाँ के शासनकाल में यह कर नहीं लिया जाता था। इस को औरंगजेब ने पुन जारी किया था। सम्राट् के कर्मचारियों की सख्ती की शिकायत उत्प्रेक्षित प्रजा हिंदू शासकों से प्राप्त किया करती थी, परंतु राजपूत नरेश क्या करते? उन को सब कुछ सहन करना पड़ता था। औरंगजेब ने अन्यत्र ही नहीं किंतु राजपूताने तक में नए मंदिरों का निर्माण बंद करवा दिया था। इधर-उधर एकांत स्थानों में छोटे-मोटे मंदिर या छतरियाँ लोग बनवा लिया करते थे, परंतु इस बात की निरंतर चिंता रहती थी कि बादशाह को पता न लग जाये।

एक बार दक्षिण जाते हुए सम्राट् औरंगजेब एक राजपूत राजा के राज्य में हो कर गुजरने वाला था। जब यह खबर वहाँ के पुजारियों ने सुनी तो तहलका मच गया। औरंगजेब जब बीरा करता था या युद्ध के लिए कूट करता था तो उस के मार्ग में जितने मंदिर आते थे, सब को तुड़वा दिया करता था। बभी-कभी इतनी रियायत की जाती थी कि मंदिर तो नहीं तुड़वाये जाते थे लेकिन केवल प्रतिमाओं को तोड़ दिया जाता था। इस लिए पुजारियों ने एकत्र हो कर अपने राजा से रक्षा के निमित्त प्रार्थना की। राजा ने यह आदेश किया कि जिस मार्ग से बादशाह के गुजरने की समावदना हो, उधर के सब मंदिरों की प्रतिमाओं को मंदिर में से निकाल कर इधर-उधर जंगलों में छिपा दिया जाने और सस या घटे की ध्वनि से बादशाह के श्रेष्ठ को उत्तेजित न किया जाये। जिन स्थानों पर बादशाह रात में रुका करता था, या जिस स्थान पर राजा उस का स्वागत करता था, वहाँ पर स्मारक के लिए छतरियाँ बना दी जानी थी जिन की नींव में रुपये और अशर्फियाँ डाली जाती थी।

अपने अधीन परगनों में निवास करने वाली मुसलमान जनता का हिंदू राजाओं को विशेष लिहाज रखना पड़ता था। सम्राट् की तरफ से राजाओं की

राजधानियों और उनके इलाक़ों के अन्य छोटे-छोटे क़स्बों में शहर बाज़ी नामक एक मुसलमान बर्मचारी सघाद् की ओर से नियुक्त किया जाता था। शहर बाज़ी को कुछ ज़मीन माफी में मिलती थी और कुछ सालाना बेंतन भी मिलता था। राजाओं को शहर बाज़ी का यथोचित सम्मान करना पड़ता था। मुसलमान जनता शहर बाज़ी को अपना नेता और हितरक्षक मानती थी। मुहर्रम, ईद आदि मुसलिम त्योहार इसी के नेतृत्व में मनाए जाते थे। विशेष अवसर पर मुसलमान लोग शहर बाज़ी की नज़र करते थे। यह बर्मचारी हिंदू राजाओं का मातहत नहीं माना जाता था। क़श्ग़िस्तान, मसजिद, दरगाह आदि स्थानों की रक्षा करना भी इसका काम था। हिंदू राजाओं को विषय रूप से मुसलमान धर्म के प्रति सम्मान प्रकट करना पड़ता था। ईद और मुहर्रम के त्योहारों पर हाथी, घोड़े तथा सेना शोभा के लिए मुसलमानों के जुलूसों में भेजे जाते थे। मसजिद बनवाने के लिए फ़ौरन स्थान देना पड़ता था। मुसलमानों के मुक़दमे क़ुरान के क़ानून के अनुसार फैसल किए जाते थे और शहर बाज़ी की सम्मति उनमें मुख्य मानी जाती थी।

प्रत्येक राजा सम्राट की सेना में मनसबदार हुआ करता था। बिसी का मनसब बड़ा होता था और बिसी का छोटा। महाराणा प्रतापसिंह ने तो अब्बर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, परंतु उनके अतिरिक्त सब हिंदू राजा मुगल सेना में मनसबदार थे। आमेर के राजा तो बाबर के समय में ही मुगलो का आधिपत्य स्वीकार कर चुके थे और राजा बिहारीमल को हुमायूँ के राज्य में पचहज़ारी मनसब मिल चुका था। अकबर के समय में मनसबों की व्यवस्थित-रूप से दर्जाबंदी की गई थी। उस समय आमेर, जोधपुर, बीकानेर, बूंदी, जैसलमेर, किशनगढ़ आदि सब नरेश मनसबदार थे। जहाँगीर के समय में उदयपुर-नरेश ने भी मनसब स्वीकार कर लिया था। मनसब १० घोड़ों से १०,००० घोड़ों तक का होता था। बिसी हिंदू राजा को प्रायः ५,००० से ऊपर का मनसब नहीं मिला करता था, लेकिन अकबर के बाद यह नियम शिथिल होने लग गया था। औरंगज़ेब के बाद मनसब का महत्व बहुत घट गया था और मध्यम श्रेणी के राजाओं को भी 'हफ़्तहज़ारी' का मनसब मिल जाया करता था। प्रायः जितने का मनसब होता था उतने ही घोड़े राजाओं के पास नहीं हुआ करते थे। पचहज़ारी मनसब के साथ यदि ३००० भी घोड़े हुए

तो काफी समझे जाते थे। अकबर के जमाने में निरीक्षण कड़ा था, परंतु तो भी नियम का पालन सर्वांश में नहीं हुआ करता था। गिनती करने वाले कर्मचारियों को तथा अन्य अधिकारियों को घूस देने पर काम चल जाता करता था। अकबर के पश्चात् यह शैथिल्य अधिकाधिक बढ़ने लगा, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद तो यह पराकाष्ठा पर पहुँच गया। कई राजाओं के पास छोड़ो की सख्या ही कम नहीं होती थी, परंतु उन की उँचाई, लंबाई तथा नसल भी नियम के विपरीत हुआ करती थी। इस प्रकार की सब गड़बड़ रिश्तत और खुशामद के कारण निभ सकती थी। राजाओं के लड़के भी मुगल सेना में मनसबदार हुआ करते थे। इन का मनसब अपने पिता के मनसब से सदैव छोटा हुआ करता था और इन के धोड़े भी नियत सख्या से कम हुआ करते थे।

राजाओं की अधिकतर सम्राट की नौकरी में रहना पड़ता था। जब घर आते थे तो छुट्टी माँग कर आना पड़ता था। नौकरी में किसी प्रकार की कमी होने की हालत में जागीर छिन जाने का भय रहता था। युद्ध में कायरपन या सम्राट के प्रति भक्ति-शैथिल्य प्रकट होने पर दंड दिया जाता था। यदि सम्राट एक राजा को दूसरे राजा के प्रति लड़ने का हुक्म देता था तो उसे मानना पड़ता था। कभी-कभी सम्राट की अनुमति के बिना भी दो या अधिक राजाओं के बीच युद्ध हो जाया करता था। जिस राजा से बादशाह विशेष प्रसन्न होता था उस का खिलअत और हाथी-धोड़ों द्वारा सम्मान किया जाता था। नौबत या नक्कारे का इनाम भी बड़ा सम्मानसूचक माना जाता था। जिस राजा को इस प्रकार सम्मानित किया जाता था, वह बड़ी खुशी मनाता था और बादशाह के नौकरी को इनाम देने में हजारी रुपये खर्च कर दिया करता था।

राजाओं को विशेष सम्मानसूचक दाम्दों द्वारा सजोपित नहीं किया जाता था। दाही परमानों में राय मुखेन हाडा, बर्नोसिह कछवाहा, अमरसिह राठौड इस प्रकार रिता जाता था। किसी-किसी राजा को विशेष वीरता या स्वामिभक्ति के प्रदर्शन के उपलक्ष्य में उपाधि दी जाती थी, जैसे बुंदी के राव रतन को सर बुलदराय और आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा राजा का खिताब था। 'तुजूके-जहाँगीरी' आदि आत्मचरित्रों में मुगल सम्राटों ने आमेर और जोधपुर आदि के नरेशों का भी उल्लेख

सम्मान-पूर्वक नहीं किया है। जहाँगीर ने मानसिंह की बड़ी प्रशंसा की है, परन्तु साथ ही उनको केवल राजा मानसिंह कहा है। कई स्थानों पर ऐसा लिखा हुआ है कि अमुक राजा हाज़िर आया, अमुक राजा ने चरण-चुम्बन का सौभाग्य प्राप्त किया, अमुक राजा ने दरगाह में अर्ज की।

राजपूतों का आंतरिक शासन पूर्ण-रूपेण मुगलों का अनुकरण था। यह सैनिक शासन था, जिस में अपने गोरख की रक्षा का और अपनी जागीर को बनाए रखने का सर्वाधिक ध्यान था। जैसे राजा लोग मुगलों के जागीरदार थे, उसी भाँति अनेक राजपूत समस्त राजाओं के जागीरदार थे। इन लोगों को अपनी जागीर के बदले में छोड़ो की निश्चित सख्या के साथ राजा की नौकरी करनी पड़ती थी। ऐसे जागीरदारों के छोड़ो से राजा लोग अपने मनसब के छोड़ो की सख्या पूरी किया करते थे। त्योहारों में, दरबारों में, जुलूसों में और शिकार में भी हिंदू राजा यथाशक्ति मुगलों की नक़ल किया करते थे। राजपूतों के शासन-विभागों की व्यवस्था में भी मुगल-संस्कृति की छाप थी। महल, खास, बस्तीखाना, फौज बख्शी, हाकिम भाल, फौलखाना, सुतुरखाना, महल आदि शब्दों में मुगलों का प्रभाव स्पष्ट प्रकट होता है। भूमि-विभाग और कर-निर्णय राजपूताने में मुगलों ही का था। यही कारण था कि प्रत्येक परगने का शाही मतालबा शाही अफसर नियत करते थे।

राजपूताने के सामाजिक जीवन पर भी मुगल शासन का गहरा प्रभाव पड़ा था। राजपूत नरेशों की और राजपूत सैनिकों की पोशाक मुगलों से बहुत मिलती-जुलती थी। हाथी, चीते आदि जंगली जानवरों की लड़ाइयाँ देखना संभवतः राजपूतों ने मुगलों से ही सीखा था। दरबारी शिष्टाचार सर्वोपरि रूपेण मुगल दरबार का अनुकरण था। आमेर के महलों में दीवाने-आम और दीवाने-खास की इमारतें इस समय भी इस प्रवृत्ति का स्मरण दिलाती हैं। हिंदुओं में विवाह के अवसर पर जो ब्रह्मे के साथ उपचार किए जाते हैं, उन में अधिकांश मुगल संस्कृति का आभास है। संपूर्ण राजपूत रियासतों में उर्दू और फ़ारसी प्रबन्ध-विषयक भाषा बन गई थी। संस्कृत को भुला नहीं दिया था परन्तु अधिनन्तर व्यवहार उर्दू भाषा का होता था। उदयपुर के महाराणाओं ने मुगलों की शक्ति का प्राणपण से विरोध किया था और

किसी हद तक उन को सम्पत्ता भी प्राप्त हुई थी, परन्तु मुगल सस्कृति के प्रवेश को वे भी नहीं रोक सके थे ।

राजपूतान में मुगलों का शासन व्यावहारिक रूप से लगभग १७५ वर्ष तक रहा । मुगल इस प्रदेश को अपना सूबा ही मानते रहे और हिंदू नरेशों को अपना जागीरदार समझते रहे । उधर राजपूत नरेश येनकेनप्रकारेण अपने परंपरागत राज्यों की रक्षा करते रहे । मुगलों की शक्ति बाल-वक्र के प्रवाह में लुप्त हो गई और हिंदू नरेशों को पुनः स्वाधीनता प्राप्ति के स्वप्न दिखाई देने लगे । तभी कहा जा सकता कि मराठा के उदय के बिना मुगल साम्राज्य कब तक टिकता और यदि अन्य कारणों से मुगलों की शक्ति क्षीण हो जाती और मराठों का उदय न होता तो राजपूत रियासतों का वर्तमान स्वरूप क्या होता । ऐतिहासिक दृष्टि से कहा जा सकता है कि वर्तमान राजपूत राज्य मुगलों की शक्ति और सस्कृति के समीप स्मारक है ।

कालिदास के ग्रंथों में वर्णित भारतीय शासनपद्धति

[लेखक—श्रीयुक्त भगवत शरण उपाध्याय, एम्० ए०]

कालिदास के ग्रंथों की राजनीति ने राष्ट्र को सात भागों में विभक्त किया है, और इन की आधुनिक राजनीति-विशारदों की भाँति 'अंग'^१ की सत्ता प्रदान की है।

इस सत्ता का एक विशेष अर्थ है। आधुनिक राजनीति-तत्त्वज्ञ राष्ट्र की चेतन कहते हैं जिस के एक-एक अंग का विकास

चेतना के विकास-सा हुआ मानते हैं। हिंदू राजनीति-पंडितों ने भी इसी प्रकार इन अंगों को चेतन घोषित किया है। इन 'सप्तांगों' की विषय व्याख्या कालिदास ने तो नहीं की है, परन्तु अन्य राजनीति के ग्रंथों में इन का पूर्ण विवेचन हुआ है। 'अमरकोश' के आधार पर, जिस का काल श्री कालिदास से बहुत दूर नहीं है, सप्तांगों के निम्न-लिखित नाम गिनाए जा सकते हैं —

- (१) राजा अथवा 'स्वामी'।
- (२) अमात्य।
- (३) मुहूर्त् (राजनीति)।
- (४) कोश (राजकीय)।
- (५) जाति (अथवा राष्ट्र)।
- (६) दुर्ग, और
- (७) सैन्य।^२

^१ सप्तस्वर्गेषु

रघुवश, १।६०

^२ स्वाम्यामात्यमुहूर्त्कोशराष्ट्रदुर्गबलानि च । सप्तांगानि
अमरकोश

राष्ट्र के इन सप्तागो में राजा ही मुख्य और सर्व प्रथम आता है। वह राष्ट्र वृत्त का ज्वलन्त केन्द्र है। वैदिक काल के राजा के अधिकार कालिदास के समय के राजा

के अधिकारो से बहुत भिन्न थे। वैदिक काल में राजा आधुनिक राजा

राष्ट्रपति-सा था और उस के बनाने और बिगाड़ने में जनसाधारण का बड़ा हाथ था। उस के वरण में जनसत्ता की स्वेच्छा प्रचुर मात्रा में उपस्थित थी परन्तु कालिदास के समय में यह संस्था न केवल एक कुल-परंपरा हो गई थी, वरन् राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि भी समझा जाने लगा था। 'मनुस्मृति' का अनु-करण करने वाले^१ कालिदास न भी राजा को एक विशेष प्रकार के व्यक्तित्व और शक्ति से पूरित माना है। उन के विचार में राजा 'सर्वोत्थिति का सार', 'सारे तेज का स्वरूप' है। वही 'सर्वोन्नत' पृथ्वी को आश्रित कर उस पर स्थित है।^२ जब दिलीप की रानी सुदक्षिणा गर्भ धारण करती है तो सारे लोकपाल उस के शरीर में प्रवेश करते हैं।^३ इस

^१ अराजके हि लोकेऽस्मिन्सर्वतो विदूते भयात् ।

रक्षार्थमस्य सवस्य राजानममुजत्प्रभु ॥

इदानीलमकार्णामगनेऽथ वदणस्य च ।

चवचित्तेऽमयोच्चैव मात्रा विद्वंस्य शाश्वतो ॥

यत्सादेया सुरेद्राणा भ्रात्राभ्यो निमित्तो नृप ।

तस्मादभिभवायेव सर्वभूतानि तेजसा ॥

तत्परावित्यवच्छेदं वक्ष्यामि च भवति च ।

न चैन भूविशक्नोति कश्चिदप्यभिषेक्षितुम् ॥

सोऽग्निभवतिवामुच्च सोऽर्क सोम स धमराद् ।

स भुवैर स वदण स महेंद्र प्रभाषत ॥

बालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिष ।

मर्त्यो देवता हृषेया नररूपेण तिष्ठति ॥

मनुस्मृति, ७३-८

^२ सर्वतिरिक्तसारेण सर्वतेजाभिभाविना ।

स्थित सर्वोन्नतेनोर्वो कृत्वा मेरुमिवात्मना ॥

रघुवंश, १:१४

^३ अथ नयनसमृत्य ज्योतिरात्रेति चो ।

गुरतरिदिव तेजो बह्निनिष्टपातमग्नाम् ॥

नरपतिकुलभृत्यं यर्ममापतरासी ।

गुरुभिरभिनिविष्टं लोकपालानुभाव ॥

रघुवंश, २:७५

प्रकार कालिदास और मनुस्मृति के विचारानुसार राजा अपना राष्ट्र देवी अधिवार से स्वायत्त करता है। उस के नाम के विशेषण भी कुछ देवी ही ध्वनि से संपन्न हैं। उदाहरणार्थ अग्निमित्र की सज्ञा—भगवान् विदिशेश्वर^१—प्रस्तुत की जा सकती है।

राजसत्ता के विभूति चिन्हों का कालिदास ने इस प्रकार उल्लेख किया है —

- (१) राजकीय स्वर्णवितान,
- (२) चबैर^२ तथा चबैरधारी राजभूत्य (चामराणी) ;
- (३) राजदंड,
- (४) किरीट ।

‘नृपतिककुद’^३ की सज्ञा उस राजा की थी जो अनेक राजाओं का अधिराज था। उस के प्रस्थान के समय बहुत से पार्श्ववर्ती अधिभूत राजागण^४ उस का अनुकरण करते थे। इस प्रकार अधिभूत राजाओं का सामंत-रूप में सम्राट् के राजद्वार (दरबार) पर उपस्थित रहना कालिदास के समय का एक मुख्य दृश्य था, जैसा इस महाकाव्य के कई वर्णना से ज्ञात होता है। राजाधिराजत्व के लक्षण का ज्ञान राजा की एकांत प्रभुता^५ से होता था जिस के निम्न लिखित चिह्न कालिदास ने अपने ग्रंथों में व्यक्त किए हैं —

(१) एक छत्र ।

(२) शासनांक जो सामंत राजाओं की चूड़ामणियों से चमत्कृत हो उठते थे।^६ सामंत-पद का पदार्थ है सीमांत प्रदेश का राजा, वह राजा जो एक ग्रामसमूह का स्वामी है। सामंत राजा नृपतिककुद—सम्राट्-सत्ता—की अध्यक्षता में राज करते थे।

^१ मालविकाग्निमित्र, ४

^२ विद्युत्लेखाकनकश्विर श्रीवितान ममभ्रम् ।

ध्याद्युपगते निचुलतरश्मिर्मञ्जरी चामराणि ॥

धर्मच्छेदात्पटुतरगिरो बन्दिनो नीलकण्ठा ।

पारासारोपनयनपरा नैगमा सानुमन्त ॥

विक्रमोर्वशीयम्, ४।४

^३ रघुवश ३।७०

^४ सामन्तमौलिमणिरञ्जितशासनांक-

मेकातयश्रमवनेर्न तथा प्रभुत्वम् ॥

विक्रमोर्वशीयम्, ३।१९

^५ विक्रमोर्वशीयम्, ३।१९

^६ वही ।

राष्ट्रप्राप्ति राजा स्वेच्छाकारी और सुखी नहीं था वरन् राज धर्म का कष्टसाध्य भार अपने मस्तक पर वहन करता था। हिंदू राजपद्धति पर सर्वप्रथम लिखने वाले श्री कानीप्रसाद जायसवाल ने लिखा है कि—“राजन् पद और इस के मूल शब्द राज का शाब्दिक अर्थ है शासक। इस का संबंध लैटिन भाषा के ‘रेक्स’ शब्द से है। परन्तु हिंदू राजनीति विद्वानों ने इसे अध्यात्मिक रूप दे दिया है। नृपति की सत्ता ‘राजा’ है क्योंकि उस का कर्तव्य सुंदर शासन की स्थापना कर प्रजा का ‘रक्षण करना’ है। यह आध्यात्मिक व्याख्या सस्कृत साहित्य भर में स्वयंसिद्ध सिद्धांत की भाँति स्वीकृत हो गई है।”^१ कालिदास भी राजा की यही परिभाषा करते हैं—राजा प्रजा को प्रसन्न करने से होता है।^२ उसी पारिभाषिक अर्थ में ‘राजा परतप’ का वर्णन महाकवि ने किया है। वह राजा अपनी प्रजा को प्रसन्न करने में, उन के हृदय विजय करने या प्रजारजन में पूर्ण कुशल या लब्धवर्ण^३ है। सो ‘प्रजारजन’ राजा का स्वरूप सर्वप्रथम और मुख्य धर्म था। राष्ट्रारोहण के उत्तर में उस का मुख्य कर्तव्य—राजधर्म का प्राणस्वरूप—यह प्रजारजन कर्म था जिस के संपादन से ही राज की सत्ता सार्थक होती थी।

इस असाधारण कार्य के लिए राजा को अपने भीतर उचित शक्ति भरनी पड़ती थी। इस के संपादन के निमित्त राजा को अपने कर्तव्य के अनेक अवधानों का पूर्ण ज्ञान और मनन नितांत आवश्यक था। इस कर्तव्य-ज्ञान के निमित्त शास्त्रों में ‘अकृष्टिता बुद्धि’^४ की अनिवार्य आवश्यकता समझी जाती थी। इस अकृष्टिता बुद्धि का फल था एक उचित, विवेकपूर्ण और सत्य दृष्टिकोण। यह बुद्धि स्वेच्छाचारिणी अप्रतिहता न थी वरन् दिन

^१ कानीप्रसाद जायसवाल, ‘हिंदू पॉलिटि’, भाग २, पृष्ठ ३

^२ रघुवत्, ४।१२

देसो—राजाप्रजारजनलब्धवर्ण ।

रघुवत्, ६।२१

रघुवत् विष्णुसंहिता के अनापठ वाले शिलालेख के बाईसवें श्लोक में एक ऐसी ही इंगित है—सर्गजयाञ्चप्रभृतिर्वभूजः। सीयं सप्राट् श्री अशोकवर्द्धन ने अपने नाम के साथ ‘प्रियदर्शी’ (अर्थात् बत्त्याण चाहने वाला) पद जोड़ लिया था।

^३ रघुवत्, ६।२१

^४ शास्त्रेण्यकृष्टिताबुद्धि ।

राज के निरन्तर अभ्यास का फलस्वरूप थी। शास्त्रार्थ में बुद्धि यदि अबुद्धिता न होती तो राजा व्यवहार के प्रयोग में सिद्धहस्त क्योंकर होता ? उसे तो निरन्तर शास्त्रों के प्रमाण से समुक्त विषय का स्पष्टीकरण करना था, शास्त्रीय व्यवहार की तुला पर अभियोग को तौल कर उस का उचित विधान करना था। इसी कारण साधारण व्यक्ति समझा जा कर भी राजा साधारण द्विज के चारों आश्रमों के यत्रण से मुक्त नहीं था। राज्य के उत्तराधिकारी के लिए ब्रह्मचर्याश्रम का आचरण, जिस में शासनपद्धति के व्यावहारिक और आध्यात्मिक रहस्य का स्पष्टीकरण किया जाता था, अनिवार्य था। साधारण नागरिक के आचरण की भाँति राजा के जीवन का भाग भी बालिदास जन्ही साधारण चार आश्रमों में इस प्रकार करते हैं —

शैशवेऽभ्यस्तविद्याना यौवने विपर्ययिणाम् ।

बाढंके मुनिमृत्तीना योगेनान्ते तनुत्यजाम् ॥^१

अनएव राजवृत्ति के पूर्ण संपादन के अर्थ राजा का प्रथम वर्तव्य अपने वर्तव्य के रूप को सर्वांग में समझना था, जो शास्त्रचित्तन मात्र से सम्भव था।

‘अभिज्ञानशाकुन्तल’ में एव स्पष्टपर शाङ्गरव ने दुष्यत के प्रति ध्यंग-मूर्ण आशेष किया है। वह कहता है कि ‘आश्चर्य’ जो व्यक्ति जन्म से ही ‘शाब्द’ में ‘अशिक्षित’ है उस के ‘वचन’ ‘अप्रमाणित’ किए जाते हैं और जिन्होंने औरों को धोका देना ‘विद्या’ की भाँति सीखा है उन के वचन प्रमाणित समझे जाते हैं।^२ इस उक्ति से यह सिद्ध होता है कि अन्ना विद्याओं के साथ-साथ भावी राजा को राजनीति का वह अंग भी जिसे जनसाधारण की भाषा में कूटनीति कहते हैं और जिसे बालिदास ने ‘परातिसधान’ कहा है कला की भाँति सीखना पड़ता था। राजा के अध्ययन की अनुक्रमणी में कूटनीति का होना स्वाभाविक ही था क्योंकि उस राजा का मित्र जिस की राज्यसीमाएँ ‘प्रवृत्त्य-

^१ रघुवश, १।८

^२ आजन्मन शाब्धमशिक्षितो य-
स्तस्याप्रमाण वचन जनस्य ।
परातिसधानमधीयते यं-
विद्येति ते सन्तु किलाप्तवाच ॥

अभिज्ञानशाकुन्तलम्, ५।२५

मित्रों^१ द्वारा सर्वतः घिरी हुई थी एक मात्र 'क्षुद्ध' था। उसे बहुधा नूटनीति के चारों ओर—साम, दाम, दंड और भेद^२—की सहायता की आवश्यकता होती थी। मित्रों 'नृपतिवकुल' के मरणांतर प्रायः एक 'अरिमंडल' की स्थापना कर अमित्रराष्ट्र नवराजा रोही के राज्य को हस्तगत करने की चेष्टा करते थे, जब तक कि उन की चेष्टा नए राष्ट्रपति द्वारा 'अज्ञात' नहीं कर दी जाती थी।^३ स्वामित्रिक शत्रु (प्रकृत्यमित्र) परस्पर थे होते थे जिन के राज्य की सीमाएँ एक दूसरे से मिली होती थी। ये कभी-कभी किसी अन्य प्रभावशाली राजा के विरुद्ध अपना गुट तैयार कर, सुअवसर की प्रतीक्षा में बैठे रहते थे। जब तक वह प्रभावशाली राजा जीवित रहता था, उन को अपने कुचन के प्रयोग में भय होता था, पर उस की मृत्यु के उपरांत उस के राज्य को शिकार की भाँति हडप जाने के लिए^४ वे टूट पड़ते थे।

राजा के अभिषेक की भाँति ही कुमार (उत्तराधिकारी) का युवराज-पद के निमित्त अभिषेक होता था। जिस प्रकार राजा के अभिषेक के लिए 'राज्याभिषेक' पद का प्रयोग होगा है, वैसे ही युवराज के तिलक के लिए भी युवराज का अभिषेक वालिदास ने 'योवराज्याभिषेक'^५ पद का प्रयोग किया है। युवराज का पद वेदल वफोल्लक्षित नहीं था, वरन् इस के साथ प्रचुर भार था, जिस का प्रदान पयार्थ सरकार-संपादन एवं धार्मिक क्रियाओं^६ के साथ किया जाता था और

^१ प्रकृत्यमित्रप्रतिबुलकारी च मे विवर्धे ।

मालविकाग्निमित्रम्, १

^२ इति क्रमात्प्रयुज्जानो राजनीतिः चतुर्विधाम् ।

आतीर्यविप्रतीपातः स तस्याः फलमानसः ॥

रघुवंश, १७।६८

^३ सममेव समाशान्त इव द्विरदगामिनः ।

तेन निहासत विभ्रमलिल चारिमण्डलम् ॥

रघुवंश ४।४

^४ विप्रोदितकुमारः तत्राज्यमस्तमितेश्वरम् ।

रघुवंशविषयदशाणां द्विषामाभियतां ययौ ॥

रघुवंश, १२।११

^५ 'उपनीयता स्वयं भेदभेदः सम्भूतः कुमारस्यायुषो योवराज्याभिषेकः ।

विश्वामोर्वशीयम्, ५

^६ विश्वामोर्वशीयम्, ३ और ५

युवराज तदनंतर राष्ट्र का एक बड़ा उच्चपदस्थ वर्मचारी समझा जाने लगता था। अभिषेक सत्कार के उपरांत युवराज की एक वानुनी सत्ता हो जाती थी। युवराज के पद से राजा का पद केवल एक पग रह जाता था, जिस की प्राप्ति फिर अभिषेचन सत्कार की क्रिया-गपादन के अनंतर ही होनी समभव थी। यह ध्यान देने की बात है कि जब तक युवराज की वानुनी सत्ता यथोचित अभिषेक-सत्कार द्वारा प्राप्त नहीं होती थी वह युवराज न कहला कर 'कुमार'¹ मात्र कहलाता था। यद्यपि राज्य का उत्तराधिकारी वहीं कुमार होता था, परन्तु उस की सत्ता 'युवराज' केवल 'राजकुमारत्व' पर ही नहीं परन्तु यथोचित अभिषेचन सत्कार पर निर्भर थी। उत्तराधिकारी और युवराज में व्यावहारिक अंतर है, दोनों को एक समझना बड़ी भूल है। उत्तराधिकारी युवराज होने में प्रथम ज्येष्ठतम राजकुमार की सत्ता है और युवराज राजा का प्रतिनिधि है। युवराज की कुमार सत्ता तब तब बनी रहती है जब तक कि यौवराज्याभिषेक की अंतिम प्रिया समाप्त नहीं हो जाती, परन्तु ज्योंही अंतिम प्रिया समाप्त हो जाती थी, उसे कुमार न कह कर 'युवराज'² की सत्ता से उस का गवोधन किया जाता था। यौवराज्याभिषेक का उदाहरण 'विश्रमोर्वशीय' नाटक के पचम अंक से प्राप्त होता है जहाँ राजा पुस्तकस् के पुत्र अयुस् का यौवराज्यत्व के निमित्त सत्कार हुआ है। वहाँ नारद अयुस् के सत्कार के लिए अप्सराओं से अभिषेचन सामग्री माँगते हैं। सामग्री (अभिषेक समारा) लाई जाती है और कुमार एक भद्रासन (भद्रपीठ) पर बैठाए जाते हैं। तब नारद स्वयं इस सत्कार की सब से आवश्यक क्रिया, जल द्वारा अभिषेचन, करते हैं, जो कार्य सर्वश्रेष्ठ ग्राह्यण द्वारा किया जाता था। 'शेष विधि' इतर साधारण ध्यक्ति भी कर सकते थे। तदनंतर युवराज अपने मातापिता को 'प्रणाम' करता था। तब उसे युवराज की सत्ता (विजयता युवराज) से संबोधित करते हुए विरद पंडित चारण लोग उस के पूर्वजों की आशीर्वादात्मक प्रशस्ति गाते थे जिस का उदाहरण 'विश्रमोर्वशीय' में इस प्रकार आया है —

“जिस प्रकार अमरमुनि अत्रि ब्रह्मा की भौंति, चंद्रमा अत्रि की भौंति, बुध

¹ विश्रमोर्वशीयम्, ५

² विजयता युवराज ; पुन — युवराजप्रिया चहते, १

चंद्रमा की भाँति और महाराज वृष की भाँति है उसी प्रकार अपने प्रजारजनकारी गुणों से तुम भी अपने पिता के सदृश होओ। तुम्हारे उन्नत वंश में सारे आशीर्वाचन सत्य सिद्ध हुए हैं।”^१

“हिमालय और सागर में विभक्त गंगाजल की भाँति बड़ों के बूडामणि तुम्हारे पिता और कर्तव्यशील और धैर्यवान तुम्हारे बीच विभक्ता राजलक्ष्मी और भी सुंदर शांत होती है।”^२

इस प्रकार युवराज की प्रशंसा उस के कर्तव्य-पालन के लिए, उस के प्रजारजन-धर्म के लिए, की जाती थी। अंत में उसे राजा होना था, जिस का कर्तव्य प्रजा को प्रसन्न करना था। इस हेतु इस का अभ्यास वह अभी से क्यों न करे? उस को अपनी प्रजा पर स्नेहपूर्वक शासन कर के उन का प्रेम अर्जन करना था। प्रजारजन राजा का सर्वोच्च धर्म समझा जाता था। उस से यह आशा की जाती थी कि वह सामाजिक मर्यादा (स्थितिमति)^३ भंग न करे, कर्तव्य की सीमा का अनुचित रूप से उल्लंघन न करे। कम से कम इतने की उस से प्रजा आशा करती थी। अब इस अवस्था में आकर युवराज राज्य-भार पिता के साथ वहन करता था—मानो राजलक्ष्मी उस में और उस के पिता में बँट जाती थी—(विभक्ता अधिनतरमिदानी राजते राजलक्ष्मी) और तभी राजा की ‘राज्यश्री’ की भाँति वह ‘यौवराज्यश्री’^४ धारण करता था।

^१ अमरमुनिरिवात्रिवृणोऽत्रैरिवेन्दु-

बुध इव निगिरांशोर्बोधिनस्येव देव ।

भव पितुरनुरपस्त्वं गुणैर्लोकात्मै-

रतिनायिनि समाप्ता वश एवागिपस्ते ॥

विभमोर्वशीयम्, ५।२१

^२ तव पितरि पुरस्तादुन्नताना स्थितेऽस्मि-

न्स्थितिमति च विभक्ता त्वय्यनाकम्प्यधैर्ये ॥

अधिरतरमिदानी राजते राजलक्ष्मी-

हिभवति जलपी च व्यस्ततोयेव गया ॥

यही, २२

^३ देखो रघुवज, ३।२७ में ‘स्थितेरभेता’ ।

^४ आपुणो यौवराज्यश्री स्मारयत्वात्मजस्य ते ।

अभिपिबत महातेन तृनापत्ये मत्पता ॥

रघुवज, २३

युवराज अपना राज्याभिषेक करा कर राजा बनता था। यदि राजा जीवित होता था तो उस की आज्ञा से 'अमात्य-परिषद्' राज्याभिषेक का प्रबंध करता था।^१

राजा का अभिषेक जब सागे तैयारी हो चुकनी थी तो अभिषेचन सत्कार वृद्ध मंत्रियों (अमात्यवृद्धा) द्वारा नाना पावन तीर्थों से स्वर्णपटों में लाए गए जल से सपन्न होता था।^२ यह जल गंगा जैसी नदियों पूर्वसागर जैसे समुद्रों और मानस जैसे झरों से लाया जाता था।^३

साधारणतया ज्येष्ठ राजकुमार जो युवराज सत्कार से दीक्षित हो चुका होता था, अन्य कुमारों से योग्य समझ कर राजा बनाने के लिए चुना जाता था। परन्तु जन्म मात्र ही से ज्येष्ठ कुमार राजत्व या अधिकारी नहीं हो सकता था और उस के गुण भी ध्यान में रखे जाते थे। जन्म और गुण दोनों मिल कर राजपुत्र को राष्ट्र-स्थी 'रत्नविशेष' को भोगने का अधिकारी बनाते थे।^४

राज्याभिषेक एक राजसत्ता से राजा नीचे लिये प्रसार सपन्न किया जाता था.—

वृद्ध अमात्यगण शिल्पियों द्वारा एक सुंदर चतुस्तम्भयुक्त उन्नत वेदी तैयार कराते थे।^५ चारों कोनों पर लड़े स्तम्भ 'विमान' अथवा मंडप को उठाए रखने थे जिस के नीचे ऊँची पवित्र 'वेदी' होती थी। तदनंतर भावी राजा को एक भद्रासन (भद्रपीठ) पर बैठा कर 'हिमकुम्भों' से नाना तीर्थों से भर कर लाए गए जल की धारा उस पर छोड़ते

^१ मद्रचनादमात्यपरिषदं ब्रूहि संश्रियतामापुषो राज्याभिषेक इति ।

विश्वमोर्वेदीयम्. ५

^२ अथाभिषेकं रघुवंदाकेतोः प्रारब्धमानन्दजलेर्जन्यो ।

निर्वर्तयामासुरमात्यवृद्धास्तीर्याहृतैः काञ्चनकुम्भतोयैः ॥

रघुवंश १४।७

^३ सरित्समुद्रान्सरसीश्च गत्वा रक्षः कपीन्द्रेणपादितानि ।

तस्मापतन्मूर्ध्नि जलानि जिष्णोर्विन्ध्यस्य मेघप्रभवा हवापः ॥

रघुवंश, १४।८

^४ अयेतरे सप्तरघुप्रवीरा ज्येष्ठं पुरो जन्मतया गुणैश्च ।

चन्द्रः कुशं रत्नविशेषभाजं सौभ्राजमेघा हि कुलानुरागारि ॥

रघुवंश, १६।१

^५ ते तस्य कल्पयामासुरभिषेकाय शिल्पिभिः ।

विमानं भवमुद्वेदि चतुस्तम्भप्रतिष्ठिताम् ॥

रघुवंश, १७।९

थे।^१ इसी समय राजद्वार पर बजने वाले वाद्यघोष से सारा स्थल भूँज उठता था^२। फिर मंत्रियों द्वारा उसे दूर्वा, यवाकुर, प्लक्षत्वग और मधूक^३ जैसी शुभ वस्तुएँ प्राप्त होती थी। तब ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ पुरोहित आशीर्वादात्मक अथर्ववेद के उन मंत्रों को उच्च स्वर से पढ़ता था, जिन के बल से राजा को अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो।^४ मंत्र-पाठ के साथ-साथ जल की धारा छोड़ी जाती थी। उसी समय चारण गण आ कर राजा के पूर्वजों की प्रशस्ति का पाठ करते थे।^५ तब आचारपूत^६ तेजस्वी राजा स्नातको^७ को दान देता था। ये दान विवाहित ब्राह्मणों को ही दिए जाते थे जिस से वे इन का उपयोग अपने नित्य होम में कर सकें—ऐसा प्रतीत होता है। इस प्रकार का पुण्य जिस का काम राजा को भी हो सके ब्रह्मचारी नहीं कर सकते थे। ब्रह्मचारी दान भी अपने आप नहीं ले सकते थे, क्योंकि उन को अपनी सारी भिक्षा और अन्य प्राप्ति गुरु को अर्पण कर देनी पड़ती थी।

तब राजा बंदियों को मुक्त करने की आज्ञा देता था। सारे बध्य बंदियों के अपराध क्षमा कर उन्हें प्राण-दान देता था। घुरा बहन करने वाले वृषभ और अश्व कुछ दिनों

^१ तत्रैन हेमकुम्भेयु सभर्तस्तीर्थवारिभिः ।
उपतस्थुः प्रवृत्तयो भद्रपीठोपवेशितम् ।

रघुवश, १७।१०

^२ नद्वभिः स्निग्धगम्भीर तूर्पराहतपुष्करैः ।
अम्बमीयत कल्पाण तस्यादिच्छिन्न स्तति ॥

रघुवश, १६।११

^३ दूर्वायवाकुरप्लक्षत्वगभिःप्रपुटोत्तरान् ।
शान्तिवृद्धं प्रयुक्तान्स भेजे नारीजनाधिपान् ।

रघुवश, १७।१२

^४ पुरोहितपुरोगास्त जिष्णु जैत्रेयवभिः ।
उपचक्रमिरे पूर्वमभिषेक्तु द्विजातयः ।

रघुवश, १७।१३

^५ स्तूपमान क्षणे तस्मिन्मलक्ष्यत स बन्दिभिः ।
प्रवृद्ध इव वर्जन्त्य सारगंरभिनन्दित ॥

रघुवश, १७।१५

^६ रघुवश, १७।१६

^७ स तावदभिषेकान्ते स्नातकेभ्यो ददौ वसु ।
यावत्तया समभ्येरन्यज्ञा वर्षाप्तिदक्षिणा ॥

रघुवश, १७।१७

तक गाड़ी और रथ खींचने से बचित कर दिए जाते थे। गोएँ बछड़ा के उपकारार्थ^१ बिना दुही छोड़ दी जाती थी। 'पञ्जरस्य शुभ' आदि पक्षी स्वनप्रता पूर्वक आचरण करने के निमित्त मुक्त कर दिए जाते थे।^२ इस प्रकार चारों ओर स्वनप्रता घोषित कर दी जाती थी।

तदनंतर राजा को एक दूसरे कमरे में ले जा कर पुनीत, स्वच्छ 'गजदन्तासन' पर बैठाते थे, जहाँ उसे राज्याभरण से विभूषित किया जाता था।^३ फिर उस 'चदन', 'भग' राग, गौरीचन एवं वस्तूरी (मृगनाभि) लगा कर सुरभित करते थे, तब उज्ज्वल राज-तिलक लगाते थे।^४ अब वह पुनीत हस आहृति से चुन हुए दुर्बल वस्त्र धारण करता था,^५ जिन में मुक्ता गुंथ होने थे। फिर यह 'राजकुन्द' 'पारवर्दनी' गुरुजनों से पाए राजचिह्न को धारण कर 'सभा' में जा कर 'विमान' के नीचे रक्ते धूपनों के मणि मुक्तालसित स्वर्ण सिंहासन पर बैठता था।^६ सभामवन सामयिक

^१ बधच्छेदं स बद्धाना वधार्हाणामवध्यताम् ।

धुपाना च धुरो मोक्षमबोह चारिशाद्गवाम् ॥

रघुवश, १७।१९

^२ क्रीडापतत्रिणोऽप्यस्य पञ्जरस्या दुकादयः ।

सत्यमोक्षास्तदादेशाद्यपेच्छगताऽ भवन् ॥

रघुवश, १७।२०

^३ ततः कस्यान्तरन्यस्त गजदन्तासनं शुचि ।

सीत्तरश्चदमध्यास्त नैपम्यग्रहणाय सः ॥

रघुवश, १७।२१

^४ चन्दनेनापरागं च मृगनाभिमुगन्धिनम् ।

समापम्य ततश्चक्रुः पत्रं विन्यस्तरोचनम् ॥

रघुवश, १७।२४

^५ आमुक्ताभरणं खादी हस्तचिह्नदुकूलवान् ।

आसीदतिशयप्रेक्ष्य स राज्यश्रीवधूवरः ॥

रघुवश, १७।२५

^६ स राजकुन्दव्यप्रपाणिनिं पाशवर्तिभिः ।

ययावुदीरितालोकं मुधमनिवमा सभाम् ॥

रघुवश, १७।२७

वितानसहितं तत्र भजे पैतृमातनम् ।

चूडामणिनिरुद्धपादपीठमहीशिनाम् ॥

रघुवश, १७।२८

‘मगलायतनो’^१ से सजा होता था।

इस प्रकार राज्याभिषेक सस्कार की पूर्ण समाप्ति के पश्चात् जब राजा व्यावहारिक रूप से अपनी सत्ता ग्रहण करता था और राजदंड के साथ शासनसूत्र अपने हाथ में धारण करता था तब वह अपनी प्रजा एवं राज्य से परिचय प्राप्त करनेके लिए गदा हठ हो कर राजधानी की मुख्य-मुख्य सड़कों पर घूम जाता था।^२ इस प्रकार वह युवराज के पद से ‘अधिराजत्व’^३ पद प्राप्त करता था।

जब राजा साम्राज्य का स्वामी होता था तो वह सम्राट् सत्ता के लिए दीक्षित होता था।^४ चक्रवर्ती शासक के अरण्योपरात जब राजा की अनुभवहीनता से लाभ उठान के लिए, पराधीनता का युवा बंधों से पंख देने के लिए, ‘अतिल अरिमडल’^५ जाति कर उठता था। चक्रवर्ती के मरण से उस का आतंक हट जाता था और एक प्रकार के ‘मात्स्य न्याय’ के काल की उत्पत्ति की संभावना हो आती थी। अब नया राजा दिग्विजय के लिए प्रस्थान करता था और इस अरिमडल को, जिस का हृदय उस की ‘प्रतिष्ठा’^६ के समाचार था कर त्रिधाग्नि से जल उठता था, कुचल देता था। कालिदास के ग्रंथों में राजा का आदर्श एकांत प्रभुता वाला एवछत्र^७ चक्रवर्ती सम्राट् है। यह आदर्श हिंदू राजाओं ने

^१ शुशुभे तेन चाक्रान्त मगलायतन महत् ।

धीवत्सलक्षण भक्त कीस्तुभेनेव वंसवम् ॥

रघुवंश, १७।२९

^२ सममेव समाक्रान्त द्वय द्विरदगाभिन्ता ।

तेन सिंहासन पित्र्यमलिलं चारिमण्डलम् ॥

रघुवंश, ४।४

^३ बभौ भूम-कुमारत्वादाधिराज्यमवाप्यसः ।

रेखाभावादुपाहृतः सामप्रपथिव चन्द्रमा ॥

रघुवंश, १७।३०

^४ छायामण्डललक्षणेन तमदृग्वा विलं स्वयम् ।

पश्चा पश्चात्पत्रेण भेजे साम्राज्यदीक्षितम् ॥

रघुवंश, ४।५

^५ विलीपानन्तर राज्ये त निशम्य प्रतिष्ठितम् ।

पूर्वं प्रभूमितो राज्ञा हृदयेऽग्निरिषोऽपितः ॥

रघुवंश, ४।२

^६ एकांतपत्र जगतः प्रभुत्व नव वयः कान्तमिदं वपुश्च ।

अल्पस्यहेतोर्बहु हानुमिष्टन्विचारमूढ प्रतिभाति मे त्वम् ॥

रघुवंश, २।४७

वई बार हस्तगत किया है। जब राजा यह आदर्श प्राप्त कर लेता था तो उस का रथ अप्रतिहत गति रखता था। अपने समय के हिंदू ससार के विजेता समुद्रगुप्त के प्रयागस्तंभ की प्रशस्ति का 'अप्रतिरथ' पद ही कालिदास के 'अभिज्ञानशाकुंतल' का 'अप्रतिरथ' है जिस की ध्वनि उन के और पदों—दिगतविश्रातरथ^१ और अनाकरथवर्त्मनाम्^२—से भी प्राप्त होती है। हिंदू राजा द्वारा आसमुद्रात पृथ्वी शासन करने का आदर्श कई बार प्राप्त किया जा चुका है। प्रयाग-स्तंभ की समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में उस के लिए 'चतुर्दशिल्लिलास्वादितयशास' विशेषण प्रयुक्त हुआ है। कुमारगुप्त और वसुधर्मा के मदसौर वाले शिला-क्षेत्र के दलों—

चतुस्समुद्रान्तयिलोलमेखला मुनेर्कलासवृहत्पयोधराम् ।

वनान्तधान्तस्कुटपुष्पहातिर्ना कुमारगुप्ते पृथिवीं प्रशासति ॥२३॥

—की समानान्तरता कालिदास के 'आसमुद्रक्षितीशानाम्' और

स येलावप्रवलया परिणीकृतसागराम् ।

अनन्यशासनामुर्वीं शाशासंकपुरोमिव ॥^३

में पूर्णरूपेण सिद्ध है। उपर के उद्धरणों से स्पष्ट है कि किस प्रकार कितने ही हिंदू सम्राटों ने आसमुद्रात पूरी पृथ्वी का एक नगर की भाँति शासन किया जिस पर उन का अविभक्त शासन रहा। इसी प्रकार गुप्त सम्राटों की मुद्राओं पर अंकित 'दिव जयति' की समता कालिदास के 'अप्रतिरथ वसुधा जयति'^४ से है, जिस से सत्रवर्ती राज्य का अस्तित्व सिद्ध होता है।

देखो विश्वोर्वंशीयम्, ३।१९—'एकातपत्रं जगत्. प्रभुत्वम् ।'

^१ पुरासप्तद्वीपा जयति वसुधामप्रतिरथः ।

अभिज्ञानशाकुंतलम्, ७।३३

^२ दिवं सरत्थानिव भोक्ष्यते भुवं दिगन्तविश्रान्तरथो हि तत्सुतः ।

अतोऽभिलाषे प्रथमं तयाविद्ये मनो बबन्धान्यरसाविलप्य सा ॥

रघुवंश, ३।४

^३ सोऽहमाजन्मशुद्धानामाफलोदयवर्मणाम् ।

आसमुद्रक्षितीशानामानाकरथवर्त्मनाम् ॥

रघुवंश, १।५

^४ रघुवंश, १।३०

^५ रघुनानुद्घातस्तिमितगतिनातीर्णजलधिः

पुरासप्तद्वीपा जयतिवसुधामप्रतिरथः ।

अतः उन्नत लक्ष्य वाले राजा का दिग्विजय के निमित्त प्रस्थान करना स्वाभाविक ही था। दिग्विजयांतर ही विख्यात अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया जा सकता था

जो सदा पराक्रमी राजाओं का लक्ष्य रहता था। दिग्विजय
 दिग्विजय दो प्रकार से किया जाता था। या तो राजा पुष्पमित्र की भाँति अपनी राजधानी में ही ठहर कर मध्यावरणक दिग्विजयी युवराज के लौटने की प्रतीक्षा करता था, फिर यज्ञ का अनुष्ठान करता था। अथवा रघुवश के चतुर्थ सर्ग में वर्णित रघुदिग्विजय की भाँति वह स्वयं दिग्विजय के लिए देशदेशांतर जाता था।

इस दूसरी अवस्था में राजा पंदल, हयदल, रघदल और गजदल की चतुरंगिणी सेना साथ ले कर स्वतंत्र राष्ट्रों के विजय के लिए प्रस्थान करता था, और कन्याओं द्वारा दण्डशत से सम्राट् राजा^१ राजधानी से बहिर्गंत होता था। इस के पूर्व ही 'मूल' अर्थात् राजधानी और सीमांत की रक्षा का प्रबंध कर और छ प्रकार के बल से प्रस्तुत हो कर^२ वह प्रस्थान करता था। कालिदास में तो नहीं परंतु बोध में छ प्रकार के बल इस प्रकार गिनाए गए हैं —

(१) अमात्यवर्ग, (२) मृत्युवर्ग, (३) राजनैतिक मित्रवर्ग, (४) श्रेणी बल, (५) क्षत्रियों के मित्रवर्ग और (६) आटविक संन्यः^३

राजा दिग्विजय के समय विदेशों की विजय करता^४ और विजय के स्मारक स्तम्भ

इहाय सत्त्वाना प्रसिभवमनस्सिर्वंदन
 पुनर्पात्यत्वाह्मी भरत इति लोकस्यभरणात् ॥

अभितानशाकुन्तलम्, ७।३३

^१ रघुवश, ४।२७

^२ स गुप्तमूलप्रत्यन्त शुद्धपाणिपर्यान्वितः ।
 यद्विषय बलमादाय प्रनस्ये दिग्विजयीयया ॥

रघुवश, ४।२६

देहो, 'अन्तपालदुर्गोत्तमं भर्त्रा नर्मदातीरे अन्तपालदुर्गं स्थापितः ।'

मालविकाग्निमित्र, १

^३ मौल मृत्यु शुद्धच्छ्रेणी द्विषदाटविकबलः ।

अमरकोश

^४ पौरस्थानेयमाश्रामस्तास्ताऽऽज्जनपदाऽज्जयो ।

प्राप तात्पीवनस्याधमपुष्कष्ट महोदधे ॥

रघुवश, ४।३४

खड़े करता जाता था।^१ वभी वह अपने शत्रुओं को बलपूर्वक उखाड़ फेंकता था^२ और वभी जो उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे उन का राज्य पुनः उन्हें लौटा देता था^३। इस प्रकार विश्रम स्वीकार कर लेने वाले शत्रु को उस का राज्य उमें लौटा कर दिया दिखाने वाले को 'धर्मविजयी नृप'^४ कहते थे। ऐसे राजा शत्रु को विजित कर बंदी बनाते थे, फिर उसे उस के सिंहासन पर पुनरासूढ करा देते थे। इस प्रकार वे विजित राजाओं की राजसत्ता तो हरण कर लेते थे परंतु उनकी 'भेदिनी' नहीं।^५ विजित नृपतिबूब दूसरे शक्तिशाली 'धर्मोत्तर'^६ राजा का आश्रय लेते थे (क्या 'धर्मोत्तर' पद से 'धर्मविजयीनृपति' का बोध हो सकता है ?)। अमित्रराष्ट्रोंका पूर्णतया दलन कर 'विश्वविजयी' राजा अपूर्व वैभव और तेज के साथ अपनी राजधानी में प्रवेश करता था। और अश्वमेध का अनुष्ठान कर अपनी सत्ता सारे ससार पर घोषित करता था।

^१ बंगानुत्साय तरसा नेता नीताधनौद्यतान् ।

निचलान् जयस्तम्भागगालोतोन्तरेषु सः ॥

रघुवंश, ४:३६

^२ उत्साय तरसा, अर्थात् बलपूर्वक उन्मूलन करना ।

देखो, 'उन्मूल्य'—प्रयागस्तंभ की प्रशस्ति जिस में समुद्रगुप्त ने अपने उन विरोधी शत्रुओं का उन्मूलन कर दिया है जो रघुवंश के 'अनघ्रणां समुद्धर्तुः' (४:३५) के समान है।

^३ आपादपद्मप्रणताः कलमा इव ते रघुम् ।

फलैः सर्वध्यामामुस्त्वातप्रतिरोपिताः ॥

रघुवंश, ४:३७

'राजग्रहणमोक्षानुग्रह'—समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति में रघु की ही भोति उसे भी धर्मविजयी नृप का आचरण करने वाला कहा गया है क्योंकि वह भी अधीनता स्वीकार करने वाले राजाओं को पहले बंदी कर उन्हें मुक्त करता था फिर उन्हें उनके पूर्व स्थान में प्रतिरोपित करके अनुग्रह बिखता था ।

^४ गृहीतप्रतिमुक्तास्य स धर्मविजयी नृपः ।

श्रिय महेश्वरनायस्य जहार न तु भेदिनीम् ॥

रघुवंश, ४:४३

और, शत्रुनुद्धृत्य प्रतिरोपयन् ।

रघुवंश, १७:४२

^५ रघुवंश ४:४३

^६ पक्षच्छिदा मोत्रभिदात्तगन्धाः शरण्यमेनं शतशो महोधाः ।

नृपा इवोपप्लविनः परेभ्यो धर्मोत्तरं मध्यममाश्रयन्ते ॥

रघुवंश, १३:७

अश्वमेध भी बिस्वविजय का एक तरीका था। बालिदास के ग्रंथों में जिनने ही अश्वमेधों का वर्णन मिलता है परंतु वह वर्णन जो 'मालविकाग्निमित्र' नाटक के सम्राट् पुष्यमित्र के पत्र में सुरक्षित है वही स्पष्ट है। उस से पता चलता है कि यज्ञ के यजमान सम्राट् पुष्यमित्र का पौत्र वसुमित्र यज्ञतुरग की रसा के निमित्त नियुक्त किया गया था। डाउसन साहब ने अश्व मेध का ढंग इस प्रकार लिखा है—

“एक विशेष रग का अश्व कुछ क्रियाओं के अनुष्ठान से सज्जित कर वर्ष भर स्वतंत्र बिचरने के लिए छोड़ दिया जाता था। राजा अथवा उस का कोई प्रतिनिधि सेना लेकर उस का अनुसरण करता था। जब वह अश्व किसी विदेश में प्रवेश करता था तब वहाँ के राजा के समुख केवल दो मार्ग थे—बाहेर बह युद्ध करे अथवा अधीनता स्वीकार कर ले। यदि अश्व को छोड़ने वाला राजा उन सारे राष्ट्रों की स्वाधीनता हरण कर स्वाधीन कर लेता था जिन से हो कर अश्व निकलता था तब तो वह विजय-पूर्वक विजित राजाओं के साथ लौटता था और यदि वह इस कार्य में असफल होता था तब उस का बड़ा अपमान होता था और उस के अनुचित हौसले की हँसी की आती थी। उस के सफलता-पूर्वक लौटने पर एक बड़ा यज्ञ किया जाता था जिस में वह अश्व बलि दिया जाता था।”^१

सम्राट् पुष्यमित्र के निम्न-उद्धृत पत्र से अश्वमेध द्वारा दिविविजय का पूरा बोध होता है। वह पत्र इस प्रकार है—

“सो राजपुत्रों द्वारा अनुमून वसुमित्र को रक्षण नियुक्त कर राजभूषणदीक्षित मने जिस निर्दाल अश्व को मुक्त किया था और जो वर्ष भर स्वच्छंद भ्रमण कर लौटने वाला था, सिंधुके दक्षिणतट पर भ्रमण करते हुए उसको यवन अम्बारोहिषो के एक दल ने बाँध लिया। तब दोनों मनाओं में तुमल मुट्ट हुआ। तब परम धन्वी वसुमित्र ने बलपूर्वक ले जाने हुए दाम्बुआ को हरा कर मेरे नाजिराज को लौटा लिया।

“सगरपुत्र अनुमत की भाँति पौत्र द्वारा लाए गए अश्व से अब मैं यज्ञ करेगा।

^१ डाउसन, 'क्लासिकल इंडियनरी' में 'अश्वमेध' शब्द।

अतः शीघ्र विगतरोधचित्त से मेरी पुत्रवधुओं को साथ ले कर मेरा यज्ञ देखने आओ।”^१

कालिदास के अश्वमेध के कई वर्णनों से सिद्ध होता है कि उस समय अश्वमेध का बहुधा अनुष्ठान होता था क्योंकि वह समय ब्राह्मणों के पूर्ण प्रभाव का था। दिग्विजय के अतिरिक्त अश्वमेध भी विश्वविजय का एक तरीका था। अश्व द्वारा भ्रमण किए गए सारे देश उस के पर लीटने पर उस के स्वामी के हो जाते थे। उन सारे देशों के विजित स्वामी अश्वमेधयायी सम्राट् के सामंत हो कर रहते थे।

अश्व का अनुसरण और उस की रक्षा कुछ साधारण कार्य न था। निरगलतुरग का रक्षा-कार्य बड़े उत्तरदायित्व का था और यह भार राज्य के उत्तरदायी कर्मचारियों, विशेष कर राजकुल के बलवान वीरों, पर डाला जाता था। अश्वरक्षक की नियुक्ति कितने महत्व का विषय था इस का पता वसुमित्र के मातापिता के उस समय के अपहरण से ज्ञात होता है जब पुष्यमित्र के पत्र से उन्होंने अश्व का निरापद लौट आना जाना। रानी धारिणी प्रसन्नता के आदेश को न रोक सकी और बड़े गर्व के साथ उस ने कह डाला “सेनापति ने हमारे पुत्र को सचमुच बड़े ‘अधिवार’ के स्थल पर^२ नियुक्त किया है।” मारे आनंद के अग्निमित्र बंदियों को राज्य भर के कारागारों से मुक्त करने की घोषणा करता है। यह अश्वरक्षण का सम्मान इस प्रकार था क्योंकि तुरग-रक्षक के ही बल और पराक्रम पर यज्ञकर्ता का यज्ञ निर्भर रहता था। अश्वमेध के उपरांत राज्य की सीमाओं का विस्तार अपरिमित हो जाता था। इसी विस्तार को इंगित कर कालिदास ने निम्नलिखित वाक्यांश कहे हैं —

एकातपत्र जगत् प्रभुत्व, आसमुद्रक्षितीशाना, वेलावप्रवलया परिखीकृतसागरा,

^१ योजसौ राजयज्ञदीक्षितेन भया राजपुत्रशतपरिवृतं वसुमित्रं गोप्तारमादिश्य वत्सरोपस्तनियमौ निरगलस्तुरंगो विसृष्टः, स सिन्धोर्दक्षिणरोधसि चरत्तद्वानीकेन यवनेन प्रायितः। तत उभयोः सेनयोर्महानासीत्समर्धः।

ततः परान्पराजित्य वसुमित्रेण घन्विना।

प्रसह्यद्विषमाणो मे वाजिराजो निवर्तितः ॥१५॥

सोऽहमिदानीमश्रुमता सगरपुत्रेणैव प्रत्याहृतास्वो यद्ये। तदिदानीमकालहीनं विगतरो-
पचेतसा भवता वधूजनेन सह यज्ञसेवनायागन्तव्यमिति।

—मालविकाग्निमित्रम्, ५

अधिकारे खलु मे पुत्रकः सेनापतिना नियुक्तः

मालविकाग्निमित्रम्, ५।

अनन्यशासनामूर्त्ति, अनाकरथवर्त्मना, दिगन्तविश्रान्तरथ, जयति वसुधामप्रतिरथ इत्यादि।

राजा का प्रजारजन कर्म उसे एक दयापूर्ण और न्यायी शासन की स्थापना के लिए बाध्य करता था। शासन-कार्य जिसे कालिदास ने अपने ग्रंथों में 'यव' कहा है,

राजा के कर्तव्य-कर्म कुछ सरल नहीं था। यह 'लोकतन्त्राधिकार'^१ बड़े परिणम का कार्य था। राज्यभार वहन करने वाले तपस्वी राजाओं

की उपमा सूर्य, वायु और शेष से दी गई है। सूर्य के अखर रथ में जुते अविश्रात दौड़ते रहते हैं, वायु दिन रात प्रवाहित होता रहता है और शेष पृथ्वी का भार निरन्तर वहन करता है।^२ इस समता प्रदर्शन का एक और अर्थ था—सूर्य की भाँति राजा प्रजा में जीवन का संचार करता और उस की संपत्ति को बढ़ाता है, वायु की भाँति वह शक्तिमान एवं प्राण फूँकने वाला है और शेष की भाँति वह राष्ट्रभार के वहन में अथक और स्थिर रहता है। इस प्रकार राजा राष्ट्र को धारण करने वाला था। प्रजा की आय का पट्टा भोगने वाले का उस के प्रति यह कर्तव्य था।^३ यद्यपि कालिदास के समय में राजा की सत्ता दैवी मानी जाने लगी थी तथापि राजा की आय प्रजा के कार्य के प्रत्युपकार में उस की वृत्ति समझी जाती थी। राजा की आय प्रजा की सेवाओं का फल थी।

कार्यबाहुल्य के श्रम से विधिल राजा की यह उक्ति स्वाभाविक ही है —
 "इच्छित वस्तु की लब्धि औत्सुक्य को भार देती है, वस्तु की प्राप्ति के पश्चात् उस की रक्षा और उस का पालन बड़ा कष्टकर और चिन्ता-जनक होता है। शासक को शासन-भार विश्राम नहीं देता प्रत्युत् धूप निवारण के अर्थ छत्रदंड धारण करने वाले व्यक्ति के हाथ के कष्ट की भाँति उस को शमित करता है।"^४ "अपने सुख की अभिलाषा से रहित

^१ अथवा विश्वामोक्ष लोकतन्त्राधिकार ।

अभितानशाकुन्तलम्, ५

^२ भानु सक्नुषति तुरम एव
 रात्रिर्निवृत्तं गन्धर्वह प्रयाति ।
 शेषः सदैवाहितमभिभारं
 पट्टानामुत्तरपथम् एव ॥

अभितानशाकुन्तलम्, ५।४

^३ अभितानशाकुन्तलम्, ५।४

^४ औत्सुक्यमात्रमवसाययति प्रतिष्ठा
 शिल्पनाति लक्ष्यपरिपालनवृत्तिरेणम् ।

राजा प्रतिदिन प्रजा के हित के लिए परिश्रम कर बघ्ट उठाता है। वृद्ध की भाँति राजा नित्य राजवृत्ति का मुख्यतः भार सिर पर वहन करता है। इस प्रकार ऊपर की 'तीव्र' उष्णता का 'अनुभव' कर के भी वह 'आश्रय' करने वालों के 'परिताप' का अपनी 'छाया' द्वारा 'शमन' करता है।^१

प्रजारजन धर्म में, 'वृत्ति' के उत्तर में, राजा की मुख्य सेवा प्रजा की रक्षा थी। 'रघुवंश' में 'गोप्ता' शब्द का प्रयोग शुद्ध राजनैतिक अर्थ में हुआ है जिस का अर्थ 'रक्षक' है— रक्षक-राजा। जब राजा दिलीप ने वन में प्रवेश किया तब सारे आततायियों के दुराचार स्वतः शांत हो गए। वन की भस्मसात् करने वाली दवाग्नि बिना वर्षा के ही शांत हो गई। वन अचानक फल-फूलों से भर गया। दक्षिणानु सिंहो ने दुर्बलजीव मुगों का बध करना छोड़ दिया। इस प्रकार 'गोप्ता' के वन में प्रवेश करते ही आततायियों का आचरण सात्विक हो गया।^२ यह 'गोप्ता' शब्द रक्षक अर्थ में नालिदास द्वारा तीन बार प्रयुक्त हुआ है। स्कन्दगुप्त विनयादित्य के जूनागढ़ वाले शिलालेख में भी 'गोप्ता' शब्द का प्रयोग प्राचीन शासक के अर्थ में किया गया है। वहाँ 'गोप्ता' के आवश्यक गुणों की गणना और उन का विशद वर्णन किया गया है। प्रबल रक्षक के शासन में नालिदास का यह वन उस 'गोप्ता' का राज्यविस्तार है, 'सरब' उस की प्रजा है और 'अधिक' के दक्षिणानु दस्यु, चौर आदि राज्य के दुष्टकर्मा हैं जो 'ऊन' अर्थात् दुर्बल व्यक्तियों के सदाचार

नातिभयापनयनाय न च धमाय

राज्यं स्वहस्तधृतदण्डमिवातपप्रम् ॥

अभितानशाकुन्तलम्, ५।६

^१ स्वमुखनिरभिलाषः स्निह्यते लोकेततोः

प्रतिदिनमयवाते वृत्तिरेवं विधेव ।

अनुभवति हि मूर्ध्ना पादपस्तीक्ष्णमुष्णम्

शमयति परितापं छायाया सन्धितानाम् ॥

अभितानशाकुन्तलम्, ५।७

वेत्तो, 'सर्वस्यलोकस्यहिते प्रवृत्तः'—जूनागढ़ का स्कन्दगुप्त का शिलालेख ।

^२ शशाम वृष्ट्यापि बिना दवाग्नि-

रातीद्विशेषा फलपुष्पवृद्धिः ।

ऊनं न सत्त्वेष्वधिकं बबाधे

तस्मिन्वर्न गोप्तरि ग्राहमाने ॥

रघुवंश, २।१४

कार्यों से लाम उठा कर, उन से भक्षण और मध्य का स्वयं स्थापित करते हैं। 'अग्नि' व्यवहारपरामर्श शांतिप्रिय नागरिक हैं। 'दावाग्नि' वह मात्स्यन्याय है जो राज्य में प्रदत्त 'गोप्ता' की अनुपस्थिति में कभी-कभी जोर पकड़ता है। रक्षक के अर्थ में गोप्ता का प्रयोग 'मालविकाग्निमित्र' में भी हुआ है — "जब तक अग्निमित्र 'गोप्ता' या विपत्ति निवारण आदि प्रजा की कोई ऐसी अभिलाषा नहीं थी जो पूर्ण न हो सकी।" पाठ में आई हुई 'इति' एक प्रकार की जनसाधारण पर पड़ी विपत्ति है जिस के छ प्रकारों का वर्णन भाष्यकार ने किया है—(१) अतिवृष्टि, (२) अनावृष्टि, (३) टिड्ढे, (४) खेतों के चूहे, (५) खेतों में उपजे दानों को खा-खा कर नष्ट कर देने वाले मुर्गे और (६) बाहरी राजाओं के आक्रमण।^१ राजा न केवल प्रजा के शरीर और संपत्ति की रक्षा करता था, प्रत्युत वह उन क वर्णाश्रम आदि सामाजिक संगठनों का भी रक्षक समझा जाता था।^२

राष्ट्र की आवश्यकता केवल प्रजा के जीवन और उस की संपत्ति की रक्षा के लिए ही नहीं है। उस का कार्य प्रजा के व्यक्तित्व को भासमान और उज्ज्वल बनाना भी है। इसी हेतु राजा के उत्तरदायित्व में प्रजा का शिक्षण और भरण-पोषण भी है। शिक्षण और भरण-पोषण का कार्य राजा द्वारा इस पूर्णता से निभाया जाता था कि लोगा के पिता केवल उन के जन्म के कारण समझ जाते थे।^३ शास्त्रीय नियमों का अनुरूप आचरण को 'विनय' कहते हैं। संभव है राजा के लोकशिक्षण का

^१ आशात्पभीतिविगमात्प्रभृति प्रजाताम्
सम्पद्यते न शक्य गोप्तादि नाग्निमित्रे

मालविकाग्निमित्रम्, १।२०

^२ अतिवृष्टिरनावृष्टिः शूलभा भयका शुका ।

प्रत्यासन्नाश्च राजानं पश्येत् इति स्मृता ॥

मुष्ट लोग 'स्वचक्र' (अर्थात् स्वसैन्य से हानि) जोड़ कर श्लोक का द्वितीय पद इस प्रकार पड़ते हैं—स्वचक्र परचक्र च सप्तंता इति स्मृता ॥

^३ असावत्रभवान्वर्णाश्रमणार्थकृता आग्नेव .

अभिज्ञानशाकुन्तलम्, ५

^४ प्रजानां विनम्रापावाद्दक्षणाद्भरणोदधि ।

स पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतव ॥

रघुवत्, १।२४

तात्पर्य राजकीय कौशल द्वारा विद्याप्रचार और शिक्षणार्थ आर्थिक सहायता हो। 'भरण' का तात्पर्य कदाचित् भूमि की राजकीयता से है या लोगों को लगान (भूमिवर) के बदले दी गई समझौती जाती थी।

राष्ट्र राजा वा 'रक्ष्य' या जिस का वह बली, 'रक्षित', 'गोप्ता' अथवा 'नियोज्ज्ना' या और 'रघुवश' के एक श्लोक का तात्पर्य यह है कि रक्षक रक्ष्य वा विनाश अपने समुक्त स्वयं अक्षत रह कर नहीं देख सकता।^१ इस प्रकार अपने रक्ष्य (प्रजा) का शिक्षण और भरण करता हुआ प्रजा की आय की पट्टावृत्ति के बदल उसे प्रसन्न करने के लिए दिन रात परिश्रम किया करता था। इसी कारण वशिष्ठ जैसे मुनियों द्वारा द्वितीय से प्रजायें परिश्रमी राजाओं का स्वागत 'राज्याश्रममुनि' कह कर होता था। राजा सत्यमेव वह 'मुनि' था जिस का आश्रम ईश्वराराधन न हो कर प्रजायेंसाधन था—बटकर राजकर्म था। राजकर्म समाप्त कर और प्रजा के प्रति पितोचित^२ न्याय सपाबा कर दिन भर का थका मोंदा राजा सध्या के समय एकांत सेवन करने की इच्छा करता था, परंतु उस की यह छोटी अभिलाषा भी बहुधा अपूर्ण रह जाती थी, जब कचुकी इसी समय कार्यवश आए व्यक्तियों की सूचना राजा का देता था।^३ राष्ट्र का सर्वप्रथम प्रतिनिधि और मुख्य इस प्रकार कष्टसाध्य जीवन व्यतीत करता था।

^१ भवानपीड परवानर्हति महाग्निं यत्नस्तव देवदारौ ।
स्पातु निष्पोकुर्नहि शक्यमग्रे विनाश्य रक्ष्य स्वयमक्षतेन ॥
रघुवश, २।५६

^२ तमातिव्यग्रियाशान्तरयक्षोभपरिश्रमम् ।
पप्रच्छ कुशल राज्ये राज्याश्रममुनिं मुनि ॥
रघुवश, १।५८

^३ प्रजा प्रजा स्वा इव तन्त्रयित्वा
निशेधतेऽशान्तमना विविक्तम् ।
यूयानि सचायं रविप्रतप्त
शीत दिवा स्यान्मिव द्विपेन्द्र ॥

अभितानशाकुन्तलम्, ५।५

^४ भो नाम धर्मकार्यमनतिपात्य देवस्य । तयापीदानीमेव धर्मासनादुत्थिताय
पुनरुपरोधिकारि कण्यशिव्यागमनस्मै नोत्सहे निवेदितुम् । अथवा विश्रामोऽयं लोकतन्त्रा-
धिकार—वही, ५

‘लोकतत्र’ (शासन) के संचालन में राजा द्वारा नियुक्त एक ‘अमात्यपरिपद्’^१ राजा की सहायता करता था। राजकार्य में निपुण, ‘राजनीतिविद्यारद’ राष्ट्र के मंत्रियों

अमात्य

के पद पर नियुक्त किए जाते थे।^२ जब कभी राजा राज्य से बाहर जाता था तो शासन का भार मंत्रियों के ऊपर छोड़ दिया जाता था।^३ एक स्थल पर राजा मंत्रियों को इस प्रकार आदेश करता है—“तुछ समय तक आप अपनी ही बुद्धि से प्रजा की रक्षा करें।”^४ इस प्रकार राजा और उस के मंत्री दोनों मिल कर देश का शासन करते थे। जब कभी राजा दूसरे स्थान पर कार्य सलग्न होता था तो ‘केवल’ मंत्री ही शासन की बागडोर हाथ में ले कर राज्य संचालते थे।

मंत्रियों का पद बड़ा उच्च था और राजा उन की बड़ी प्रतिष्ठा करता था। अग्निमित्र जब अमात्य से सेनापति वीरसेन को विदर्भराज के विरुद्ध युद्धार्थ भेजने का आदेश करता है तो उस के लिए ‘भवान्’ सर्वनाम का प्रयोग करता है। यह वह शब्द है जिस का उपयोग विदर्भराज ने अपने पत्र में अग्निमित्र के लिए किया था। कालिदास के प्रयोग में मंत्री के लिए ‘अमात्य’, ‘सचिव’ और ‘मंत्री’ शब्द प्रयुक्त हुए हैं।

‘अमात्यपरिपद्’ नाम के मन्त्रिकर्त का कालिदास ने कई बार उल्लेख किया है। राष्ट्र की नीति अमात्यपरिपद् द्वारा स्थिर की जाती थी^५ और परिपद् का निर्णय प्रधान-मात्र राजा को बताता था जैसा कि निम्नलिखित उद्धरण से सिद्ध होता है —

‘हम लोगो ने विदर्भ के प्रति अपनी नीति निश्चित कर ली है, अब हम महाराज

^१ मालविकाग्निमित्र, ५

^२ अजितप्रियमाय मन्त्रिभिर्युक्ते नीतिवितारवैरजः ।
अनपापिपदोपलम्भये रघुराप्त समियाय योगिभिः ॥

रघुवन्ध, ८।१७

^३ सत्तानार्थाय विधये स्वभ्राजदवतारिता ।
तेन पूरुषतो गुर्वी सचिवेषु निचलिते ॥

रघुवन्ध, १।३४

^४ स्वमति- केवला तावन्परिपालयतु प्रजा ॥
अधिगमविदमन्यास्मिन्मर्मेणि ध्याप्तत धनुः ॥

अभिज्ञानशाकुन्तलम्, ६।३२

^५ अमात्येषु निवेशितराज्यपुरम्

विजयोर्वशीयम्, ४

का 'अभिप्राय' जानना चाहते हैं।^१

राजा को अमात्यपरिषद् के निर्णय की सूचना देने वाले मन्त्री के लिए एक-वचन व्यवहृत हुआ है। सम्भव है यह प्रधानामात्य हो जो राजा और अमात्यपरिषद् के बीच सबंध स्थापित करने वाली शृङ्खला की भाँति था परन्तु राज्य की नीति पूरे परिषद् द्वारा निर्णय की जाती थी। ऐसा प्रतीत होना है कि परिषद् के निर्णय को साधारणतया स्वीकृत कर राजा अपनी अनुमति दे दिया करता था, क्योंकि ऊपर के उद्धरण से यह बात सिद्ध हो जाती है कि राजा से केवल उस की राय ही पूछी जाती थी, जो अकेले मन्त्री—कदाचित् प्रधानामात्य—द्वारा पूछी जाती थी। पर नीति निर्णय पूरी परिषद् द्वारा होता था जिस का प्रत्येक सदस्य अपनी राय दे चुका होता था। नीति का निर्णय तो परिषद् करता था।

शुश्रूणीति आदि राजनीतिव ग्रन्था से पता चलता है कि प्रत्येक मन्त्री और राजा को अपनी सम्मति अलग-अलग देनी पड़ती थी और इस बात का ध्यान रखा जाता था कि एक दूसरे की सम्मति जान न जावे जिस में स्वतन्त्र रूप से बिना किसी अनुचित प्रभाव के नीति का निर्णय किया जा सके। शुश्रूणीति में तो ऐसे राजा को जो अलग-अलग मन्त्रियों की सम्मति नहीं लेता (और लिख कर अपनी आज्ञाएँ नहीं देता) चोर कहा गया है। इसी कारण अग्निमित्र का प्रधानामात्य अमात्यपरिषद् का निर्णय राजा को नहीं बताता केवल परिषद् के आज्ञानुसार विदर्भ देश के सबंध में उस की राय पूछता है। यह नहीं बताता कि परिषद् का निर्णय क्या है, किस प्रकार है। परिषद् के निर्णय के ऊपर यह राजा की आज्ञा भी पूरी तरह से नहीं बंधी जा सकती, क्योंकि उसे मन्त्रियों के प्रस्ताव और निर्णय का ज्ञान ही नहीं है। उस से तो केवल उस का 'अभिप्राय' पूछा गया है। राजा का अभिप्राय जान कर प्रधानामात्य परिषद् को उस की सूचना देता है।^२ कचुकी की, राजा के प्रति नीचे उद्धृत, उक्ति से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है —

^१ अमात्यो विज्ञापयति—विदर्भगतमनुष्ठेयमवधारितमस्माभिः । देवस्य-
तापदमिप्रेत श्रोतुमिच्छामीति ।

मालविकाग्निमित्रम्, ५

^२ एवममात्यपरिषदे निवेदयामि ।

मालविकाग्निमित्रम्, ५

“अमात्य विज्ञापित करते हैं—देव का विचार उचित एवं कल्याणप्रद है। मन्त्रिपरिषद् का भी यही निर्णय है।

“क्योंकि

“जिस प्रकार रथ की जुआ घारण करने वाले सभान भार वहन करने के कारण दोनों अश्व चुपचाप सारथी की इच्छा का अनुकरण करते हैं उसी प्रकार दो भागों में बँटी राजलक्ष्मी का समान रूप से भोग करने वाले दोनों राजा परस्पर अबद्ध होने के कारण श्रीमान् की आज्ञा के अनुसार चलेगें।”^१ इस उद्धरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि राजा के विचार पर भी परिषद् अपनी स्वीकृति देता था।

राजा का ‘अभिप्राय’ इस प्रकार था —

“यज्ञसेन और माधवसेन दोनों भाइयों में मैं ‘द्वैराज्य’ स्थापित करना चाहता हूँ। वे दोनों बरदा नदी को सीमा मान कर उस के उत्तर और दक्षिण के भिन्न भिन्न प्रदेशों पर रात्रि दिवस की भ्रंति शासन करें।”^२

राजा की अनुपस्थिति में शासनकार्य करने और उस की उपस्थिति में राष्ट्र के मुख्य-मुख्य प्रसंगों पर नीति स्थिर करने के अतिरिक्त अमात्यपरिषद् और भी कितने कार्य करता था जिस का विवरण नीचे दिया जाता है।

राज्याभिषेक का प्रबंध राजा की आज्ञा^३ से मन्त्रिवर्ग ही करता था। नए राजा को मन्त्रिगण ही राजनिहन्तो^४ से विभूषित करते थे। उस को राज्यश्री में प्रतिष्ठित वे ही

^१ अमात्यो विज्ञापयति । कस्यापि देशस्य भुक्तिः अभिप्रियदोऽप्येतदेव दर्शनम् ।

कुत—

द्विधा विभक्ता धियमुदहन्तौ
धुर रथाश्चाविव सप्रहीतौ ।
तौ स्थास्यतस्ते नृपतेनिदेशे
परस्परोरुहनिविकारी ॥

मालविज्ञानिमित्रम्, ५।१४

^२ तत्र भवतोऽयं यज्ञसेनमाधवसेनयोर्द्वैराज्यमवस्थपयितुं भवतोऽस्मि ।
तौ पुण्यवरदाहने शिष्टामुत्तरदक्षिणे ।

नवतं दिवं विभज्योभौ शतितोष्णनिरणायिव ॥

मालविज्ञानिमित्रम्, २३

^३ मन्त्रचनाइमात्यपरिषद् बृहि सन्धियतामायुषो राज्याभिषेक इति ।

विप्रमोवेदीयम्, ५

^४ रघुवश, १७।२७

करते थे। इसी प्रकार राजा के मरने पर राज्यभार अमात्यपरिपद् के ऊपर ही पड़ता था। मंत्री ही नए राजा को अभिषिक्त कर उमे व्यवहार-रूप में राज्यशक्ति प्रदान करते थे। राजसत्ता नववृत्ति को उन्हीं द्वारा प्राप्त होती थी। जब राजा दशरथ के मर जाने पर राम के धन चले जाने के कारण कोसल का सिंहासन रिक्त हो गया था और प्रजा राजारहित हो गई थी तो मंत्रियां न ही भरत को उस की मनसाल से बुला कर राजलक्ष्मी प्रदान की थी।^१

राजा मंत्रियों से राज्य का शासन-संवध में निरत्य परामर्श करता था, परन्तु उन की सतर्कता और विद्यासंपन्नता के कारण मंत्रण का विषय और उस पर निर्णय पूरा गुप्त रहता था।^२ मंत्री इस प्रकार उत्तरदायी थे।

नालिदास ने प्रधानामात्य के अतिरिक्त तीन मंत्रियों का विशेष धर उल्लेख किया है। ये तीनों एष-एष विभाग के मुख्य प्रतीत होते हैं। जिस अमात्य ने अग्निमित्र को विदर्भ-संवधि अमात्यपरिपद् की प्रार्थना सूचित की थी वह अवश्य कोई विशेष अधि-कार-भूषण मंत्री रहा होगा, क्योंकि वह राजा और परिपद् का अंतरण था। राष्ट्र की गुप्त मंत्रणा का वह एक प्रकार से रक्षक था। वह प्रथम व्यंजिन था जिसे परिपद् का निर्णय और राजा का अभिप्राय ज्ञात होता था। राजा और परिपद् के विचार-साम्य और भिन्नता से वही पहले-पहल अवगत होता था। अतः हम उसे प्रधानामात्य मान सकते हैं।

शेष तीन मंत्री जिन की स्थिति का वता नालिदास के ग्रंथों से चलता है ये हैं—

(१) बाह्य-नीति अथवा राष्ट्रसचिव।

(२) न्यायसचिव।

(३) अर्थसचिव।

^१ अयानाया प्रकृतयो मातुबन्धुनिधासिनम् ।

मौलैरानामयामासुर्भरत स्तम्भितायुभिः ॥

रघुवश, १२।१२

^२ मन्त्र प्रतिदिन तस्य बभूव सह मन्त्रिभिः ।

॥ जातुसेव्यमानोऽपि गुप्तद्वारो न सूच्यते ॥

रघुवश, १७।५०

न्याय और अर्थ का सांचिव्य 'अभिज्ञानसाकुंतल' में एक ही व्यक्ति को दिया गया है जिस का उल्लेख आगे चल कर किया जायगा । इन मंत्रियों के कार्यभार का वर्णन आगे यथास्थान करेंगे । इन के सिवा और मंत्री शासनकार्य में राजा की सहायता करते होंगे परंतु हमें कालिदास के वर्णन से उन का ज्ञान नहीं होता ।

राजा क्रोधाभिभूत होने पर भी मंत्रियों से परामर्श कर के राय स्थिर करने में नहीं चूकता था । स्वेच्छाचारिता उस के लिए साधारण बात नहीं थी । विदर्भराज की धृष्टता से क्रोधान्वित हो कर अग्निमित्र जब मंत्रियों से सेनापति वीरसेन को विदर्भराज को मर्द कर देने के लिए भेजने की आज्ञा देता है तब भी वह एकदम ऐसा नहीं करता बल्कि एक कर सचिव से पूछता है कि उस की क्या राय है । सौभाग्यवश उस की राय दूसरी नहीं होती और वह एक नीति-श्लोक का उद्धरण कर कहता है कि वह शत्रु जिस ने हाल ही में किसी देश में राज्य स्थापित किया है वही सरलता से मर्द किया जा सकता है, क्योंकि उस की जड़ शीघ्र लगाए वृक्ष की नाईं वसी पूरी दृढ़ता-पूर्वक जमी नहीं होती ।^१

इस प्रकार अमात्यवर्ग राजा की स्वेच्छाचारिता के मार्ग में एक प्रबल अवरोध थे ।

मंत्रिविभाग की कार्यप्रणाली आधुनिक प्रणाली से बहुत मिलती थी । सभी मुख्य-मुख्य बातें लिख कर राजा के सामने उस की जानकारी और आज्ञा के लिए रखी

मंत्रिविभाग की
कार्य-प्रणाली

जाती थी । उस के बाद उन को साम्राज्य की मुद्रा से अंकित कर के सायद दफ्तरी में रखते भी थे । इस में संदेह नहीं

कि उस समय साम्राज्य की एक विशेष प्रकार की मुहर या मुद्रा होती थी जिस से सभव है, शासन-संबंधी राजकीय बागजो को अंकित कर के आफिसों में रखते हों । इस राजकीय मुद्रा का ज्ञान हमें 'विजयोर्वंदीय' नाटक के एक श्लोक से स्पष्ट हो जाता है । उस में की गई राजा की उक्ति इस प्रकार है—“मैं अपने एकमात्र प्रभुत्व और एकछत्र शासन

^१ राजा—(सरोपम्) कथं कार्यविनिमयेन मयि व्यवहरत्यनात्मनः । शाहूतकं प्रकृत्पमित्रं प्रतिशूलकारी च मे वेदभं । तद्यत्तप्यपक्षे स्थितस्य पूर्वसकल्पितसम्भूलनाय वीरसेनप्रमुख दण्डवत्प्रभातपथम् । . अथवा किं भवान्भयते ।

मन्त्री—शास्त्रदृष्टमाह देव ।

अचिरार्थिष्ठितराज्यं शत्रु प्रकृतिष्वहदमूलत्वात् ।

नवसरोपपतिपिलस्तदरिब मुकरः समुद्रतुम् ॥

मालविकाग्निमित्रम्, १।८

तथा सामतगण की मुकुटमणियों द्वारा भासमान शासनाव' से भी इतना भाग्यवान नहीं हूँ' . १" इस से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सम्राट् 'शासन', (धर्मनि) अथवा लिखी आज्ञाएँ निकाला करता था जो सारे साम्राज्य में घोषित कर दी जाया करती थी। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' का एव' स्थल इस प्रसंग को और भी स्पष्ट कर देता है, क्योंकि वहाँ सचमुच एक राजकीय घोषणा की गई है।^१ सम्राट् की अधीनता में बितने ही सामत राजा शासन करते थे जैसा 'विजयोर्वशीय' के "सामतमोलि" से पता चलता है। अपने सामर्थ्य एव सम्राट् के पद के योग्य थे सामतराजा अमूल्य भेंट के रूप में कर दिया करते थे, जिस के बदले में सम्राट् उन्हें उन के विविध राज्या के शासन का अधिकार साम्राज्य की मुद्रा से अर्पित करके दिया करते थे। इन व्यावहारिक शासनो के प्रति अपना आदर प्रदर्शन करने के अर्थ वे उन्हें अपने सिरों से लगाते थे और उन के किरौटो की मणियों से अपूर्व ज्योति निकल-निकल कर इन शासनपत्रों के लेखों को प्रभा और कांति से भर देती थी। इस प्रसंग को साहित्य के अन्य स्थलों और शिलालेखों से प्रमाणित किया जा सकता है।^२ 'शासन' सम्राट् की वे आज्ञाएँ थी जो शासन के कार्य में लिख कर निवाही जाती थी। इन का आरम्भ भारतीय शासन में बहुत प्राचीन समय में हुआ था। मौर्य राजा अशोक अपनी आज्ञाएँ—राजपुरुषों अथवा साधारण पुत्रवत् प्रजा के लिए—बड़े-बड़े शिलालेखों और स्तंभों पर खुदवा कर साम्राज्य भर में प्रकाशित कराते थे। जिन शासकों का प्रसंग 'विजयोर्वशीय'-नाटक में आया है वे सामतराजाओं के साम्राज्यातंगत शासना-

^१ सामन्तमोलिमणिरञ्जितशासनाक-
मेकातपत्रमवनेर्नतथा प्रभुत्वम् ।

विजयोर्वशीयम्, ३।१९

^२ येन येन वियोज्यन्ते प्रजा स्निग्धेन बन्धुना ।
स स पापादृते तासा दुष्यन्त इति धुष्यताम् ॥

अभिज्ञानशाकुन्तलम्, ६।२३

^३ अशेष नरपतिशिर समभ्यर्चितशासनः ।

कादम्बरी

गुणानुरागेण शिरोभिष्टुपते
मेराधिपर्मर्त्यमिवात्म्यशासनम् ।

किरातार्जुनीयम्, १।२१

गरुडमदकस्त्वविषयभुक्तिशासनपाषाणाद्युपायसेवाकृतयाह्वयीयं प्रसरधरणिबन्धस्य ...

—प्रयागस्तम्भ का समुद्रगुप्त का प्रशस्ति-लेख ।

धिकार के कोई नए सस्करण रहे होंगे जो समय-समय पर सम्राट् द्वारा प्राय होने रहने थे। यथार्थ में सामंतराजाओं के राज्य दिग्विजय के कारण सम्राट् के हो जाते थे, परन्तु धर्मविजयी सम्राट् उन्हें पुनः उन के राज्य में प्रतिष्ठित कर देता था इस कारण उन के देश पर सम्राट् का भी राजाधिराज होने से एक प्रकार का शासन रहता था। उसी की इच्छा, आज्ञा और कृपा से ये सामंतराजा अपने-अपने राज्यप्रदेश भोगते थे। धूँव इन राजाओं का अधिकार इस प्रकार सम्राट् की ही कृपा का परिणाम था अतः उन के शासनाधिकार के भी समयांतर में नए सस्करण हुआ करते थे। सम्राट् की सत्ता की ज्योति की आभा ही सामंतों की अधिकार-सत्ता में चिबिन् प्रस्फुटित होती थी। इतिहास से इस बात की और भी पुष्टि हो जाती है। गुप्त सम्राटों की यह नित्य की शासन-प्रवृत्ति थी ^१ जिस का निरीक्षण उन के स्तम्भलेखों से भली प्रकार किया जा सकता है।

ऊपर उद्धृत 'विजयमोर्वशीय' नाटक के श्लोक में एक पद 'अक' है जिस का अर्थ है चिह्न, लक्षण। इसी प्रकार समुद्रगुप्त के प्रयाग-स्तम्भ वाले लेख से 'महत्सयक' शब्द हमें उपलब्ध होता है जिस का अर्थ है 'बहु मुद्रा (मुहर) जिस में महत् पक्षी का चित्र अंकित हो।' इसी प्रकार 'विजयमोर्वशीय' का 'शासनाक' शब्द भी ऐसा ही सात्पर्य रखता है। यह वह 'अक' (मुद्रा अथवा मुहर) था जिस से सामंतराजाओं के शासनाधिकार के सस्करणों पर साम्राज्य की सत्ता की मुहर की जाती थी।

कार्यसंपादन की शीघ्रता उस शासन-सत्र के सेक्रेटरियट का एक विशेष गुण था। 'मालविकाग्निमित्र' नाटक से पता चलता है कि जब प्रधानमन्त्रि ने राजा को मन्त्रि-परिषद् द्वारा उस के विचार के अनुमोदन की सूचना दी तब राजा ने आज्ञा दी कि वह आज्ञा परिषद् की सेनापति वीरसेन के पास, जिस ने विदर्भ विजय किया था, भेज दे। ^२ वीरसेन उस समय नर्मदा की तरेड़ी और उस के आसपास की भूमि का विजयी स्वामी था और राजा द्वारा भेजी गई आज्ञाओं का पालन समयानुसार तत्परता से बल से भी यथा-समय कर सकता था। राष्ट्र की शासन-नीति पर आवश्यकता से अधिक बाधाविवाद

^१ प्रयागस्तम्भ का समुद्रगुप्त का प्रशस्ति-लेख।

^२ सत्र हि. मन्त्रिपरिषद कहिए। सत्राये वीरसेनाय सेव्यतामेव क्रियतामिति। मालविकाग्निमित्रम्, ५

अनुचित समझा जाता था क्योंकि उस से मन्त्र-भेद^१ हो जाने का भय रहता था। उपमुक्ता मन्त्रियों की निपुणता से यह भय भी दूर हो सकता था।

उस समय के राजकीय पत्रों और राजनैतिक चिट्ठियों का दिग्दर्शन नीचे लिखे दूरे पत्रों से किया जा सकता है —

“स्वस्ति। सेनापति पुष्यमित्र अपने पुत्र आयुष्मान् अग्निमित्र को स्नेहपूर्वक आलिङ्गन कर यज्ञशाला से इस प्रकार लिखता है—सौ राजपुत्रों द्वारा अनुगूत यमुमित्र को रक्षक नियुक्त कर राजसूययज्ञदीक्षित में मे जिस निरर्गल अश्व को भुवन दिया था और जो वर्ष भर स्वच्छन्द भ्रमण कर लौटने वाला था सिंधु के दक्षिण तट पर भ्रमण करते हुए उस को यवन अश्वारोहियों के एक दल ने बाँध लिया। तब दोनों सेनाओं में तुमुल युद्ध हुआ। तब परमधन्वी यमुमित्र ने बलपूर्वक ले जाते हुए शत्रुओं को हरा कर मेरे वाजिराज को लौटा लिया।

“सगरपुत्र अनुमत की भाँति पौत्र द्वारा लौटा कर लाए गए अश्व से अब मैं यज्ञ करूँगा। अतः क्षीम विगतरोषचित्त से मेरी पुत्रययुओं को साथ ले कर मेरा यज्ञ देखने आओ।”^२

यह पत्र सम्राट् पुष्यमित्र ने अपने पुत्र अग्निमित्र के पास लिखा था। उपलब्ध संहृत साहित्य में पत्रों की बड़ी ग्यूनता है। उपलब्ध थोड़े से पत्रों में से एक यह है। तत्कालीन सेक्रेटरियट का यह एक बड़े उच्च कोटि का राजनैतिक स्तन-क्षेप है जिस से

^१ मन्त्र प्रतिदिनं तस्य धर्म्य सह मन्त्रिभिः।

स जातु सेध्यमानोऽपि गुप्तद्वारो न सूच्यते ॥

रघुवंश, १७।५०

^२ स्वस्ति यज्ञशरणात्सेनापतिः पुष्यमित्रो वैदिशस्थं पुत्रमायुष्मन्तमग्निमित्रं स्नेहात्परिष्वग्येदमनुदर्शयति। विदितमस्तु। योऽसौ राजयज्ञदीक्षितेन मया राजपुत्र-शतपरित्यक्त यमुमित्रं गोप्तारमादिश्य वत्तारोपात्तनियमो निरर्गलस्तुरंगो दिसष्ट, स, सिन्धोर्दक्षिणरोपसि चरभ्रश्वानीकेन यवनेन प्राप्यति। तत उभयोः सेनयोर्महानासीत्समर्द्धः।

ततः परान्पराजित्य यमुमित्रेण धन्विना।

प्रसहपक्षिपमाणो मे वाजिराजो निवर्तितः ॥

सोऽहमिदानीमशुभता सगरपुत्रेणैव प्रत्याहूताश्रयो यक्ष्ये। तदिवानीमफलहीन विगतरोषचेतसा भवता ययूजनेन सह यज्ञसेवनायागान्त्यमिति।

मालविकाग्निमित्रम्। ५

उस समय के शासन की कार्यप्रणाली की उत्तमता का यथेष्ट प्रमाण मिलता है। इस में ऐसा एक शब्द नहीं जो व्यर्थ हो, एक मात्रा नहीं जो हटाई जा सके, एक पद नहीं जो अमसृत हो। यह साम्राज्य के आफिसों की एक अपूर्व निधि है। यह पत्र आरम्भ से अन्त तक पूर्ण रूप से राजनैतिक है केवल आरम्भ का एक वाक्य सम्राट् के गृहसचिव का है जिसे शिष्टाचार के नाने दूर नहीं किया जा सकता। इस वाक्य में सम्राट् अपने पुत्र और प्रतिनिधि अग्निमित्र को स्नेहपूर्वक आशुष्मान होने का आशीर्वाद देता है। इस पत्र की राजनैतिक पूर्णता को देख कर स्वतः यह कल्पना होनी है कि कालिदास ने अपने समय के साम्राज्य व आफिस के किसी असल पत्र से नकल कर के उस की यह प्रतिलिपि प्रस्तुत की है। बहुत सम्भव है उन के समय तक ये पत्र सुरक्षित रहे हों। वे किसी बड़े सम्राट् की राजसभा के सभ्य थे, इस में कोई सन्देह नहीं। ऐसा उन के वर्णन से सर्वत्र विदित होता है।

निम्न-उद्धृत पत्र विदर्भ के राजा ने विदिशा के शासक अग्निमित्र को लिखा था। इस पत्र के विषय की राजनैतिकता अपूर्व है। बड़े सतोप में विषय का पूर्ण रूप से उल्लेख किया गया है। भाषा किसी नीतिविचारक की है, सक्षिप्तता, स्पष्टता और अनन्यता जिस के प्राण है। पत्र इस प्रकार है —

“पूज्य (अग्निमित्र) ने मुझे इस प्रकार लिखा था—‘आप का पितृव्यपुत्र (बाबा का लड़का) कुमार माधवसेन मुझ से विवाहसचिव स्थिर करने की प्रतिज्ञा कर चुका था। मेरे समीप आगे हुए उस को आप के सीमाप्रांत के रक्षकों ने छाया मार कर बंदी कर लिया। मेरा ध्यान रख कर उसे उस की स्त्री और भगिनी के साथ छोड़ देने की आज्ञा दे देनी उचित है। बराबर बाली के साथ राजवृत्ति क्या है सो श्रीमान् भली भाँति जानते हैं, इस कारण श्रीमान् (अग्निमित्र) को इन विषय में मध्यस्थ का स्थान ग्रहण करना चाहिए, कुमार की भगिनी ‘ग्रहणविप्लव’ (बंदी बताते समय) में ही वहीं गायब हो गई तो उस की सौज का पूर्ण प्रयत्न करूँगा। अब यदि पूज्य चाहते हैं कि माधवसेन अवश्य मुक्त कर दिए जायें तो श्रीमान् सधि के निम्नलिखित शर्तों पर ध्यान दें —

यदि पूज्य मेरे साथे भोयसत्रिज को, जिसे उन्होंने बंदी कर रक्खा है, मुक्त कर दें तो हमें तत्काल माधवसेन को छोड़ देने में कोई आपत्ति नहीं।”^१

^१ पूज्येनाह्वादिष्टः । पितृव्यपुत्रो भवतः कुमारो माधवसेनः प्रतिभूतसम्बन्धो

अभिसंधि अथवा संधि के अंगों का वित्तना स्पष्ट विवरण है। निर्भय राजा प्रबल शत्रु को चुनौति के शब्दों में लिख भेजता है—‘यदि श्रीमान मेरे मंत्री की मुक्ति कर दें तो मुझे आप के शरणागत को छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं।’ निष्ठाचार का एक भी नियम भंग नहीं हुआ परन्तु आत्मसम्मान को भी पूर्णतया सुरक्षित रखा। राजनैतिक बाल का उत्तर उसी भाषा में दिया गया।

अब नीचे उस विषय के लेख की प्रतिलिपि देते हैं जो अपेक्षान्वित द्वारा ‘पत्राखण्ड’ हो कर राजा के सम्मुख उस की आज्ञा के लिए पेश किया गया था। यह इस प्रकार है—

“हमको की गणना में पत्र जाने के कारण आज केवल एक ही शीरपाय देना जा सभा है सो पत्र पर चढ़ा हुआ देख दें। समुद्रमार्ग से व्यापार करने वाला धनमित्र नामक सार्ववाह जहाज के साथ डूब गया है। पता लगता है कि बेचारा अनपत्य है। उम का धन राजकोष में जायगा।” १

इस प्रकार प्रस्तुत विषय की लिख कर राजा के सम्मुख रखते थे। पहले विषय का पत्र पर उल्लेख होता था, फिर तद्विषयक सचिव उस पर अपना निर्णय लिखता था, तत्पश्चात् उस पर राजा के अन्तिम निर्णय और आज्ञा के लिए उस के सामने उपस्थित करते थे। मन्त्रिविभाग के पूर्ण वैज्ञानिक कार्यक्रम के संगठन का यह पत्र पूर्ण प्रमाण है। तत्कालीन शासनप्रणाली के कार्यक्रम का यह सचमुच एक अपूर्व अद्भुत चित्र है।

कोटिलीय अर्थशास्त्र^२ से ज्ञात होता है कि उस समय के ‘तत्र’ को अठारह

ममोपास्तितमपसर्पन्नन्तरा त्वदीयेनान्तपालेनावस्कन्ध गृहीतः स त्वया मदपेक्षया सकलप्रसोदयो मोक्षतम्य इति। एतन्ननु श्री विदितम्। यत्तुल्याभिजनेषु रात्रौ वृत्तिः। अतोऽत्र मध्यस्थः पूज्यो भवितुमर्हति। सोदरापुनरस्य ग्रहणयिष्यते धिनष्टा। तदन्वेयणाय प्रयतिष्ये। अथवा, अवश्यमेव माधवसेनो मया पूज्येन मोक्षयितव्यः, श्रूयतामभिसन्धिः।

मोक्षसचिवं विमुञ्चति यदि पूज्यः संयत मम श्यालम्।

मोक्षता माधवसेनस्ततो मया बन्धनात्सद्यः ॥

मालविकाग्निमित्रम्, १।७

१ अर्थजातस्पगणनाबाहुलतैपकमेव शीरकार्यमेवेक्षितम्। तद्देन पत्रावखण्डं प्रत्यक्षीकरोत्येति—

समुद्रव्यवहारी सार्ववाहो धनमित्रो नाम मोक्षसने विपन्नः। अनपत्यदश्च किल तपस्वी। राजगामी तत्सार्पसचयः। (इत्येतदमाल्येन लिखितम्)।

२ ‘अर्थशास्त्र’ भाग १, पृ० २०-२१ जैता कि श्री काशीप्रसाद जायसवाल की ‘हिंदू पॉलिटी’ के पृष्ठ १३३ के नीचे नोट में उद्धृत है।

विभागों में बाँट कर राष्ट्र का शासन करते थे। एक-एक विभाग का चार्ज एक-एक मंत्री अथवा किसी अन्य बड़े राजपुरुष के हाथ में रहता था जिसे विभाग और उन के तीर्थ

‘तीर्थ’ कहते थे। श्री कबीरप्रसाद जायसवाल ने एक स्थल पर कहा है कि ‘तीर्थ’ पद का शाब्दिक अर्थ है ‘जल हल कर जाने का मार्ग’ अर्थात् एक पतला रास्ता। अमात्य और विभागों के स्वामी ‘तीर्थ’ इस कारण कहलाते थे कि उन्हीं के पास से हो कर राजकीय आज्ञाएँ उन के विविध विभागों में पहुँचती थी।^१ इस प्रकार के तीर्थों का किञ्चिद्व्यक्त उदाहरण कालिदास से हमें उपलब्ध^२ है। अब इन विभागों और उन के अमात्यो का वर्णन करेंगे। राज्य के उच्च और निम्न कर्मचारियों का कालिदास ने व्यक्त और अर्धव्यक्त वर्णन किया है, जिस से निम्न, लिखित निष्कर्ष निकलता है —

प्रधानामात्य, जिस का वर्णन हम पहले कर आए हैं, अमात्यो में प्रथम रहा होगा।

उसे कई प्रकार के विशेष अधिकार मिले होंगे जिन का उदाहरण हम पहले दे चुके हैं।

१—प्रधानामात्य

परराष्ट्र-सचिव अथवा राजनैतिक मंत्री, जो अन्य राष्ट्रों से आए पत्रों का उत्तर देता था। स्वतन्त्र और समत राजाओं की राजनैतिक अँट और उन के दूत उसी के पास

प्रथम पहुँचते थे, जैसा कि ‘मातृविश्वामित्र’ के कचुकी

२—परराष्ट्रसचिव

की उक्ति से जाना जाता है—‘देव, अमात्य निवेदन करते हैं—विदग्ध विषय से प्राप्त अँटों में से दो शिल्पकारिकाएँ मार्ग परिषद से धकी होने के कारण उचित न समझी जा कर देव के सम्मुख उपस्थित न की जा सकी थी। अब वे देवोपस्थान योग्य हुई हैं। अतः देव उन के सक्षम में आशा करें।’^३

इस प्रकार इस मंत्री के कार्य आधुनिक परराष्ट्र-सचिव के थे। परराष्ट्रों से प्राप्त वस्तुओं की सूची बना कर वह उन के वर्णन के साथ राजा की आज्ञा के लिए उस के पास

^१ जायसवाल, ‘हिंदू पॉलिटि’ पृष्ठ १३३।

^२ इति नमात्रपुञ्जानो राजनीति क्षतुविधम्।

आतीर्षादिप्रतीपात स तस्या कलमानसो॥

रघुवंश, १७।६८

^३ देव अमात्यो यितापयति। विदग्धविषयोपायने द्वे शिल्पकारिके मार्गपरि-
धमादल्पसो इति पूर्वं न प्रवेक्षिते। सम्प्रति देवोपस्थानयोग्ये सवृत्ते। तदाता देव दातु-
मर्तेति॥

भेजता था। राजा और अमात्यपरिषद् के निर्णय के अनुसार वह पम्साओं के प्रति मधि और युद्ध की घोषणा भी करता था।

जब राजा अपने व्यवहारासन (धर्मासन और वर्मासन भी) पर बैठ कर पौर-कार्य का निरीक्षण करता था उस समय न्याय-मन्त्री भी उस के पास बैठता था। जब राजा

न्याय-मन्त्री

३—न्याय-मन्त्री

मन्दिर में उपस्थित न हो सकता था, तब केवल न्याय-मन्त्री

ही प्रजा के आवेदनपत्र ग्रहण करता था, फिर स्वयं उस को पढ़ कर और अन्तर्गत निर्णय अपने हुताक्षर के साथ उस पत्र पर लिख कर राजा की अनिम आत्मा के जित्त उग्रे उग्रे राजा के पास महल में भेज देता था। यह राजा का निम्न कर्म था जैसा कि उग्रे उग्रे उग्रे उग्रे से प्रगट होता है "अमान्य आर्य विष्णु मे मेरी ओर मे इम प्रकार ब्रह्मा—रात्रि मे अधिक जागरण के कारण आज हम सब का धर्मासन पर बैठना सम्भव नहीं प्रतीत होता (बहुवचन के प्रयोग से प्रतीत होता है कि राजा और न्याय-मन्त्री के अनिवार्यन्याय विभाग के और कर्मचारी भी न्याय-मन्दिर में बैठने के तिन का हम को व्यस्त जान नहीं है)। आर्य द्वारा जिन पीरकार्यों का निरीक्षण हो चुका हो वे पत्र पर लिख कर मेरे पास भेज दिए जायें।"१

अर्थसचिव अर्थविभाग का स्वामी था। मारे अर्थशासन का भार वही वहन करता था। वही सब प्रकार के करों को ग्रहण करता, मिनता और राजकीय में रचना

४—अर्थ-सचिव

था। तत्पश्चात् वह अर्थविभाग में होने वाले मारे विषयों

का उत्प्रेषण कर राजा को सूचित करता था, जैसा हम अगले स्थल पर बताएंगे। विषयों का उत्प्रेषण पत्रों पर किया जाता था जो स्वयं राजकीय

१ महचनारमात्यमार्यविष्णुं ब्रूहि। चिरप्रबोधनात् संभावितमस्माभिरष्ट धर्मासनमध्यागितुम्। यत्प्रत्यवेक्षितं पीरकार्यमाप्ये तत्प्रमारोप्य दीपतामिति।

अभिज्ञानशाकुन्तलम्, ६

२ अर्थजातस्यगणना।

अभिज्ञानशाकुन्तलम्, ६

३ अर्थजातस्यगणनावहलतर्पेकमेव पीरकार्यमवेक्षितम्। तद्देवः पत्रारुद्धं प्रत्यक्षीकरोत्विति।

सेक्रेट्रियट की संपत्ति हो जाया करते थे। अर्धसचिव के कार्य का और वर्णन 'आम-व्यय' के प्रसंग में करेंगे।

'अभिलानशाकुतल' में न्याय और अर्धविभागों का भार पिशुन नामक एक ही अमात्य को दिया गया है। वह राजा के साथ न्याय-मंदिर में बैठता है और वही आय-व्यय का व्योरा करता है, आए अर्थ की गणना और उस का उचित प्रबंध करता है। इतना तो सही है कि अर्ध विभाग के भी विषय (मुख्यमे) उस के पास आते होंगे जिन का निरीक्षण एव निर्णय वह राजा के साथ करता होगा, परंतु यह स्पष्ट नहीं है कि वही दोनों कार्य क्योंकर करता था। अन्य संस्कृत साहित्य के ग्रंथों से पता चलता है कि न्याय और अर्थ के विभाग भिन्न-भिन्न थे और उन का निरीक्षण भिन्न भिन्न^१ मंत्रियों का कार्य-भार था।

कालिदास के ग्रंथों से प्रतीत होता है कि सेनापति^२ रण में सैन्यसंचालन भी करता था और वही 'अतपाल'^३ भी था। अतपाल 'अर्धशास्त्र' के अनुसार सीमा-

५—सेनापति अथवा प्रदेस का रक्षक था। 'भालविकाग्निमित्र' में सेनापति और सैन्यसचिव अतपाल एक ही व्यक्ति वीरसेन व्यक्त किया गया है। परंतु एक बात विचार करने की यह है कि सेनापति वीरसेन ने विदर्भदेस को जीता था। सम्व है सेनापति और अतपाल दो व्यक्ति हों, परंतु अतपाल सेनापति के अधिकार में ही सीमाप्रदेस का रक्षक हो। इस में सदेह नहीं कि रक्षाभार सैनिक को ही दिया गया होगा। सम्व है यह अतपाल सेनापति का ही एक नामक होना हो। ऐसा होने पर सीमाप्रदेस में

^१ 'ध्यावहारिक' अर्थात् जज—अर्धशास्त्र १।१२; ८ (पृष्ठ २०-२१)

'सुमंत्र' अथवा अर्धसचिव (आयव्ययप्रविज्ञाता सुमंत्र)

सूत्रनीतिसार, २।८६

'प्राद्विषयक' अथवा न्याय-अधी—लोकशास्त्रनयनास्तु प्राद्विषयक

सूत्रनीतिसार, २।८५

^२ अभिलानशाकुतलम्, १।

^३ स भर्ता नर्मदातीरे अतपालद्वयं स्थापितः।

भालविकाग्निमित्रम्, १

पितृव्यपुत्रो भवतः कुमारो माघदसेनः प्रतिधृतसम्बन्धो मनोपान्तिश्चमुप-
संप्रन्तरी स्वर्वायेनान्तपालेनावस्थगृहीत —वही, १

उपस्थित होने के कारण अतपाल का अधिकार भी सेनापति ही का रहा जा सकता है। रणक्षेत्र में राजा उपस्थित रहने पर सेनापति का स्थान ले लेता है। समय है अन्य व्यक्ति के अतपाल होते हुए भी कालिदास ने सेनापति को अतपाल कहा हो। अथवा यह भी समभव है कि वीरसेन जो पहले केवल 'अतपाल' था (जैसा कि 'मालविकाग्निमित्र' से स्पष्ट है) विदर्भ देश के विजय के बाद राजा को प्रसन्नता द्वारा सेनापति बना दिया गया हो। अतपाल रहते हुए ही अपनी सेना से उस ने विदर्भ विजय किया था।

युवराज और वाइसराय साम्राज्य के बड़े उच्च पदाधिकारी थे। वाइसराय साम्राज्य के सीमाप्रांतों के रक्षक थे। अग्निमित्र सम्राट् पुष्यमित्र का इसी प्रकार का युवराज एवं वाइसराय था। वह अपने प्रतिनिधित्व में राजा ६-युवराज और वाइसराय का अधिकार रखता था। इसी प्रकार का एक छोटा वाइसराय 'अतपाल' पदविशेषधारी वीरसेन था, जो अग्निमित्र की दक्षिणी सीमा का रक्षक नियुक्त हुआ था।

कचुकी^१ (अथवा गुप्तसाम्राज्य का महाप्रतीहार) राजप्रासाद का सर्वोच्च कर्मचारी था। राजमंदिर का रक्षकसैन्य और यवन रक्षिकाओं और दासियों का दल ७-कचुकी अथवा प्रतीहार उसी के अधीन था। यह राजमंदिर का एक वयोवृद्ध कर्मचारी था जिस की राजा बड़ी प्रतिष्ठा करता था। यह राजा की मंत्रिपरिषद् के साथ की गई मंत्रणाओं को जानता था और गुप्त मंत्रणाओं की पूरी सूचना प्रधानमन्त्र्य और राजा को यही देता था।

अर्थशास्त्र का 'वीर'^२ कालिदास के समय में 'नागरिक'^३ कहलाता था। यह राजधानी का रक्षक, नगर में वह अधिकार रखता था जो आज बड़े शहरों में 'मेयर' को प्राप्त है। वह नगर की पुलिस का भी स्वामी था और उस का अधिकार आयुनिव 'मेयर' और 'पुलीस सुपरिटेंडेंट' के अधि-

८-नागरिक

^१ 'मालविकाग्निमित्रम्', 'विजयमोर्वशीयम्', 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्'।

^२ वीर—अर्थशास्त्र १।१२; ८ (पृ० २०-२१)।

^३ मद्रजनादुच्यन्ता नागरिकाः सायं निवासवृक्षाग्रे विजोयतां विहगाधम।
विजयमोर्वशीयम्, ५

तथैव अभिज्ञानशाकुन्तलम्, ५

कारो का भविष्यण था। वह मध्यवर्तीन कोतवा की भूमि रात्रि में विवरण करने वाले आननादयो को पकड़ कर दंड दिलाता था।

धर्मविभाग भी एक व्यक्ति विशेष का कार्यभार था। इस अधिकरण के अस्तित्व का प्रमाण हमें धर्माधिकारी के वचन से मिलता है। वह इस प्रकार है—“राजा द्वारा

१—धर्माधिकारी

धर्माधिकार में नियुक्त में आप के पास यह जानने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि आप के आश्रम में धार्मिक क्रियाएँ निर्विघ्न संपन्न होती हैं या नहीं।”^१ इस प्रकार जननिवासी तपस्वियों के हितार्थ भी एक अधिकरण था जिस का अधिनारी साम्यद प्राप्त होकर किया करता था। यह ध्यान देने की है कि भौर्य राजा अशोकवर्द्धन ने इस धर्माधिकरण की नींव डाली थी और धर्ममहामात्र सक्ता वाले उस के अध्यक्ष नियुक्त किए थे।^२ स्पष्ट है कि यह अधिकरण बालिदास के समय तक जीवित रहा।

ऊपर लिखे अधिकरणों के अध्यक्ष विशेष कर प्रधानाचार्य, परराष्ट्र-सचिव, न्यायमंत्री, अपेक्षसचिव, सैन्यमन्त्रि और वज्रि, और साम्यद मुखराज और नागरिक भी, अमात्यपरिषद् के सदस्य होते थे। अमात्यपरिषद् राजा के बाद राष्ट्र में सर्वोच्चमान था और राजा के जानने के पूर्व ही राष्ट्र की नीति का निर्णय किया करता था।

जिन अधिकरणों के अध्यक्षों का ऊपर वर्णन किया गया है उन का संचालन यथार्थ में निम्नपदाधिकारी ही करते थे जैसा साधारणतया आज सर्वत्र हो रहा है। वास्तव में किसी राष्ट्र का लोकतंत्र बिना सेप्रेटरियट के आकियो के रेकार्डों के नहीं चल सकता। शासन के लिए यह आवश्यक है कि पूर्व और पदचान के पत्रों का समय-समय पर निरीक्षण किया जा सके। न्यायप्रिय तंत्र के शासन में कार्यप्रिय लेखकों का रहना अनिवार्य हो जाता है। इस प्रकार ऐतक समुदाय की बालिदास ने प्रगल्भता उत्प्रेरित

^१ य शीरवेण राजा धर्माधिकारे नियुक्तः सोऽहमविघ्नश्चियोपलभ्याय धर्मारण्य-मिदमायात ।

अभिज्ञानशाकुन्तलम्, १

^२ से अतिव्रत अन्तरं न भूतप्रव भ्रमभहमत्र नम से त्रेहदशवर्षभितितेन मय भ्रम-महमत्र कट...

अशोक के अनुदंश निलालेख, न० ५
(मत्सेहरा सार्वरण)

हैं। कचहरियों के लेखकों के लिए कालिदास ने 'लेखक' शब्द व्यवहृत किया है। विदर्भ देश से धीरसेन द्वारा भेजे गए पत्र को एक ऐसा ही लेखक पढ़ कर अभिषिक्त को सुनाता है।^१

दूसरे निम्न कोटि के राजकर्मचारियों को राजपुरोष^२ कहते थे। ये राजप्राप अपने विविध अधिकारों की रक्षा करते हुए शासन-तंत्र का कार्य सुचारु रूप से संचालित रखते थे। इन के अतिरिक्त राजप्रासाद के रक्षक थे जो राजा के शरीर-रक्षक का कार्य भी करते होंगे। वे कचुकी के अधीन कार्य करते थे।

नगर-रक्षक वे पुलिस के सिपाही थे जो अभियुक्तों को पकड़ कर न्यायमंदिर और दंडस्थल पर ले जाते थे। वे नागरिक के अधीनस्थ आधुनिक पुलिस वास्टेयुलो की भाँति थे। कालिदास ने अभियुक्त को पकड़ कर रखने वाले उन सिपाहियों को 'रक्षण'^३ कहा है। ये नगर में पहरा देते होंगे।

सरकार अथवा गवर्नमेंट के लिए कालिदास ने 'लोकतन्त्र'^४ शब्द का व्यवहार किया है। विभिन्न अधिकारों के शासन की जानकारी के लिए वर्णन आने आवश्यक होगा।

(अपूर्ण)

^१ विदर्भविषयाद्भ्राता धीरसेनप्रेषितं लेखं लेखकंवाच्यमानं।

मातृविकाम्निमित्रम्, ५

^२ अभिज्ञानशाकुन्तलम्, १

^३ वही, ६

^४ अप्यवाविधामोज्यं लोकतन्त्राधिकारः—वही, ५

चित्रकार “कवि” मोलाराम की चित्रकला और कविता

[लेखक—धीरूत मुकुदीलाल, बी० ए० (ऑक्सन), बैरिस्टर-एट्-लॉ]

[२६]

जयकृतशाह

ललितशाह और उस के उत्तराधिकारी गढ़वाल के राजाओं का विस्तार-पूर्वक और सच्चा इतिहास मोलाराम ने अपने ‘गढ़राज’ काव्य में दिया है। मोलाराम का जन्म सन् १७६० में और देहात सन् १८३३ में हुआ। अस्तु जब विषय में अपनी आँखों से ललितशाह राज्य-सिंहासन पर बैठा उस समय मोलाराम की बेली घटनाएँ लिखता है। आयु १२ वर्ष की थी। इस लिए ललितशाह (१७७२-१७८०) तथा प्रदीपशाह (१७१७-१७७२) और उन के पूर्वजों की बाबत मोलाराम को जो वृत्तांत औरों से या अपने पुरखों तथा दत्त-कथाओं से मालूम हुआ वह उन्हो ने अपने काव्य में सकलित किया। किंतु ललितशाह के राज्य-काल से तो मोलाराम स्वयं रंग-मंच पर था। मोलाराम बहुत सम्मानित दरबारी, श्रेष्ठ विद्वान तथा समझदार सलाहकार था। राजा और उस के मंत्री मोलाराम के पास परामर्श और सहायता के लिए आते थे। इतिहास के लिए यह सीभाग्य की बात है कि मोलाराम सरीखे विद्वान लेखक ने ललितशाह और उस के उत्तराधिकारी गढ़वाल के राजाओं की कृति जो स्वयं देखी उस को अपने काव्य में सकलित किया। इस लिए, यद्यपि कविता की दृष्टि से मोलाराम का काव्य उच्चकोटि का न हो, या टीका-टिप्पणी करने वाले लोग उसे केवल तुकबंदी कहे, किंतु इतिहास की दृष्टि से कम से कम सन् १७७२ से (जब मोलाराम की उम्र १२ वर्ष की थी) १८३३ तक की (जब मोलाराम की मृत्यु हुई)

ऐतिहासिक घटनाओं के विषय^१ में मोलाराम ने जो लिखा है वह ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी जगत में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसी कारण ललितगाह के समय में हम ने मोलाराम की कविता का अधिक उद्धृत किया है जिसमें इतिहास में मयब रखने वाली उल्लेखनीय कोर्ट भी घटना न छूट जाय। सन् १७७२ के बाद की घटनाओं के विषय में मोलाराम के अनिश्चित यथावत् और कौन लिख सकता था? मोलाराम उच्चकोर्ट का लेक्चर, कवि, अद्वितीय चित्रकार, और फारसी का पंडित था। मोलाराम राजनीतिज्ञ और बड़ा ज्ञानवान दार्शनिक भी था। काव्य-रचना के समय मोलाराम गढ़वाल के राजाओं का आश्रित नहीं था। जब मोलाराम ने अपने गढ़वाल राज के इतिहास की रचना की उस समय गढ़वाल का राजघराना घानगर छोड़ कर देहरादून चला गया था। मोलाराम एक निर्भीक आदमी था, इस लिए उस ने गोरखा शासन-वर्ता, हम्लिदल के आग्रह पर अपने 'गढ़राज्य' काव्य की रचना की थी।

हस्तीदल^२ मुनिर्क इहं, रौमे अत मनमाहि।

बहघो बचि गढ़राज की, अब उत्पति बहुत मुनाहि॥

मोलाराम कबी कहो हमसी।

हम पूछन हैं सब कुछ मुमसी॥

जब कंप्टन हाईड^३ २९ अप्रैल सन् १७९६ में श्रीनगर आया था, उस समय उस की मोलाराम से भेंट अवसर हुई होगी। किन्तु उस ने इस की चर्चा नहीं की। प्रमुम्नगाह और उस के भाइयों से मिलने का उल्लेख किया है। हाईड ललितगाह का मृत्यु-समय सन् १७८१ देता है, यद्यपि वास्तव में ठीक समय सन् १७८० है। ऐटकिंसन^४ के अनुसार इस बात के प्रमाण में ललितगाह के दान (ताम्र) पत्र (जो सन् १७८० से १७८५ तक के हैं) मिलने हैं कि ललितगाह ने १७८० से १७८५ तक राज्य किया। हाईड ललितगाह का शासन-काल दार्द्र्य वर्ष का बगाना है। हमारी धारणा है कि सन् १७८०

^१ हस्तीदल छीतरिया ने सन् १८०३ से १८१५ तक गढ़वाल में गोरखा राजा की ओर से राज्य किया।

^२ हाईड, 'नैरेटिव अन् ए जर्नी टु श्रीनगर' (एशियाटिक रिसर्चेंस, जिल्ड ६, पृष्ठ ३०९)

^३ ऐटकिंसन, 'हिमालयन इतिहास', जिल्ड २, पृष्ठ ५७७

और १७८१ दोनों ठीक हो सरने हैं, क्योंकि सम्वत् ११८६ को चित्रमी गवत् में, जो गङ्गावाल में १५ अप्रैल के लगभग आरम्भ होता है, अलिशाह की मृत्यु का समय बताया गया हो। सन् का सन में स्थानर करने में बहुधा ऐसी भूत होती हैं। अब रहा प्रश्न यह कि अलिशाह ने ढाई वर्ष तक राज्य किया या पाँच वर्ष तक। इस में हम को मोठाराम से मदद मिलती है। मोठाराम ने दियाया है कि ढाई वर्ष के लगभग कृपाराम डोभाल निर्यासद गङ्गादी और घमडीसिंह तीन मन्त्रि-मन्त्रों में घमासान युद्ध रहा। उस समय नाबालिग राजा अलिशाह केवल मन्त्रियों के हाथ का बटुगुला ही नहीं था, सन् सारा राज्य डोभाल गङ्गादी और घमडी मन्त्रि-मन्त्र के हाथ में था। यह ढाई वर्ष का समय रक्षापात और अराजकता तथा धन-लुब्ध-लुब्ध-लुब्धों का समय था। अलिशाह ने स्वयं वास्तव में राज्य ढाई वर्ष ही किया इस लिए अलिशाह और ऐंटरिगन दोनों गरीब हैं। मोठाराम उन दोनों की प्रशंसा करता है।

पंडित हरिवृष्ण खूडी ने जो 'गङ्गावाल का इतिहास' लिखा है उस में और राजाओं के राज्यपाल की तरह जयचतुर्दाह का राज्यराज भी गन्त दिया गया है। खूडी जी जयचतुर्दाह का राज्य-पाल सन् १७९१ से १७९७ ई० बनाने हैं^१। जयचतुर्दाह का सही समय सन् १७८०-८५ ई० है। अलिशाह की मृत्यु पर उस के चार पुत्रों,—जयचतुर्दाह, प्रद्युम्न, पराक्रम और प्रीतम—में से जयचतुर्दाह गङ्गावाल के राज्य-गङ्गावाल पर चढ़ाया गया। बुधर प्रद्युम्नशाह को प्रदीपशाह धपने जीने जी बुझाई का राजा नियत कर पुरा था।

जयचतुर्दाह के नाबालिग होने के कारण राज्य-पालन मन्त्रियों के हाथ में रहा। उस समय डोभाल मन्त्री कृपाराम का बंडाला था। मोठाराम के बचनानुसार

मन्त्रि भये डोभाल तब, जयचतुर्दाह की रात ।

कृपाराम डोभाल तहें, लाग्यो करनहि काज ॥

कृपाराम मुखवार कहायो ।

गढ़ को उन सब भार उठायो ॥

मन्त्री सब गढ़ के हिरसाये ।

तिरीनगर महि परय उठाये ॥

^१ 'गङ्गावाल का इतिहास', पृष्ठ ४०६

नित्यानंद खडूडी डरिक्त ।
 नंदधो अपने भदर परिक ॥
 राज काज सब दीन्यो छाडी ।
 होनहार इह कुमता बादी ॥

नित्यानंद खडूडी दीवानी का अधिकांगी था। वह प्राचीन दीवान-वरा का वराज था।
 कृपाराम ने राज्य की बागडोर राजा की नाबालगी में अपने हाथ में ले ली। नित्यानंद
 कृपाराम के विरुद्ध पड़पत्र रचने लगा। नित्यानंद ने जयानंद जोशी को

पत्री लिखी जो कुमाऊं खीनी ।

जयानंद जोशी के लिए कृपाराम गढ़राजसी खीनी ॥
 नित्यानंद का पत्र कोई दिन महि तहाँ चढेगो ।
 तुमहीं भी भाजन ही पढेगो ॥
 ताते तुम इत पहिले भाओ ।
 पाकौ इति ले कुँवर^१ ही जाओ ॥
 गढ़को राज चलावें हमही ।
 राज कुमाऊं करो जो तुमही ॥
 इत उत राजा बालक रोही ।
 तुम हम रहे एक जो होही ॥

इस पत्र को पाने पर जयानंद जोशी ने कृपाराम के विरुद्ध निराग्रे रंग का पड़पत्र रचने
 की छानी। जयानंद ने

कृपाराम की आपनी, पत्री दई पठाव ।

ललितसाह जू कुँवर रखाई ।

राखे हमहूँ छोट सिपाई ॥

मोहरबंद काटि हम दीन्यो ।

जयानंद का पत्र कृपाराम के लिए राजकुमार तुमारो खीन्यो ॥

^१ कुँवर प्रद्युम्नसाह से अभिप्राय है। प्रद्युम्नसाह को ललितसाह कुमाऊं का
 राजतिलक दे गया था।

तुमहूँ इत राजा न पठायो ।
 तलब सिपाही सौर चढ़ायो ॥
 अब सिपाह इह मानत नाही ।
 हम को संग ले आये तांही ॥
 ताते इत तुम कुँवर पठायो ।
 तलब सिपाह की सब निबटावो ॥
 जो सिपाह इह सहृद मैं आवें ।
 हम कौं तुयकौं नाच नचावें ॥
 ताते तुम रस्ता महि आवो ।
 अपनी हमरी जान बचावो ॥

कृपाराम की नित्यानंद
 के साथ मेल-मिलाप
 की चेष्टा

इह सुनि किरपाराम अकुलाये ।
 भंत्री मित्र सब हि युत्ताये ॥
 भवानंद औ श्रीविलासहि ।
 दोनों भैया आये पासहि ॥
 जात नोटपाल बिप्र बोझ मित्रहि ।
 बड़े हेत तिनसौं सुभ सूत्रहि ॥
 तिनहुँ कह्यो सब मंत्रि बुलावो ।
 नित्यानंद खंडूड़ी थावो ॥
 तीन टोल नेगीहि बुलाये ।
 नित्यानंद पास नहि आये ॥

नित्यानंद ने इह कही, हम राख्यो दुःख पाय ।
 नये नृपति भंत्रीहि तुम, लेब मंत्र ठहराय ॥
 कृपाराम तब संकाहि भानी ।
 नित्यानंद करी चेष्टानी ॥
 कृपाराम तब गये सहंही ।
 नित्यानंद के वह गृह भांही ॥
 कह्यो पुरातन तुम हो भंत्री ।
 हम बालक राजा के तंत्री ॥

बालापन सों टहल हम कीनी ।
 खिजमत काहू की नहि लीनी ॥
 दफ्तर राज की तुमरे पास ।
 सब कीद करत हं तुमरी आस ॥
 मुल्क सलाह की तुमपं फौजदारी ।
 सबा साल गड़ की मुल्कपारी ॥
 तुम बिन राजकाज नहि चले ।
 हमसों तो इक पत्र न हिले ॥
 तुम जो बहो सो हमहूँ गहूँ ।
 राजा कहें तो तुम सों कहें ॥
 तुमसों कहत नृपति शरमावें ।
 हमसों कहत लाज नहि लावें ॥
 बालापन हम गोद खिलायें ।
 हम सों रहत हूँ मिले मिलायें ॥
 जुवा भये जब लौं नृप नाहीं ।
 तब लौं कहें बचन हम ताहीं ॥
 जुवा होइ तब तुम सों बोले ।
 राजकाज सब मनमाहि तोले ॥

तुम मंत्री होके रहो, हम हो रहें जो दास ।

हुकूम करें जो बखु नृपति, कहें तुहारे पास ॥

यह सब सुन कर बाहरी मन से नित्यानंद ने कृपाराम से कहा—

नित्यानंद के बाहरी भाव तुम नृप आता करो सो कहिहूँ ।

तुम सों बाहर हम नहि किरिहूँ ॥

किन्तु, वास्तव में नित्यानंद के यह दिल के भाव नहीं थे । वह जानना था कि अब बाल्य में राजा कृपाराम है । और यह सत्र सचि की चर्चा धोखे की टट्टी है । नित्यानंद ने कृपाराम से कहा कि

अब तो सबे ना तम नाहीं ।

अबो जात मारग पग नाहीं ॥

सचे होय दरबार तब आवे ।
 राजकाज जो सरे चलावें ॥
 मा द्विद कृपाराम तो बहूषो ।
 कृपाराम तब घर बौ गयो ॥
 रहे जो बोइ पाछे जन ताही ।
 नित्यानंद जू के घर माही ॥

नित्यानंद क मन क भाव तिनसो नित्यानंद जू बही ।
 अब गुलामगर्दी गड़ भई ॥
 कृपाराम यह धाँदी बच्चा ।
 लाग्यो करने हमकों निशा ॥
 हम सौ आगे हुआ य चाहें ।
 सषोंपरि मत्री ठहराहें ॥
 इह चर्चा पाछे सौ बीनी ।
 किन्हें जाय तहाँ कहि दीनी ।
 कृपाराम तब लग्यो चेताही ।
 बगा लडूडी के मन माही ॥
 हम भारन को मय उठायो ।
 जयानंद जोशीहि बुलायो ॥
 जयानंद जब पहुँचे आई ।
 हमसौं कछू करा नहि जाई ॥
 तातों पहिलों इन को माहें ।
 और काज सब पाछे सारहें ॥
 इह मनमयि के सार निकाल्यो ।
 प्रथम राज इह तत्र सिंभात्यो ॥
 जेते गढ माहि मयि सिपाही ।
 एक एक करि लिये मिलाई ॥

कृपाराम का नित्यानंद
 के विशद पद्यत्र

बपसी नेयो खान खवासहि ।
 गोलदार^१ कौजदार जो पासहि ॥
 लीन्हे सब घर मांहि मुल्ताई ।
 कह्यो खड्गो कूल उठाई ॥
 जंकृतसाह को मारयो चाहें ।
 पराक्रम साह राज बंठाहें ॥
 प्रद्युम्नसाह भोजत हैं कुमाऊं ।
 मजी भाष बने बुज ठाऊं ॥

निमक हलाली होय सो, करो राज की आस ।

निमक हरामी होय सो, जाओ खड्गो पास ॥

सब पक्षन मिलि के इह कही ।
 निमक हरामी हमहूँ नही ॥
 जो तुम कहो सो हमहूँ करिहें ।
 निमकहलाली सैं हम तिरहें ॥
 निमकहरामी को जस नाहीं ।
 दुहें ठीर वह होय गुनाहीं ॥
 कृपाराम सब धर्म करायो ।
 ऊलीखाडो धोय पिलायो ॥
 गुप्त सब निशि लियो दहराई ।
 जित के तित होने पकराई ॥
 पकरे नित्यानंद सखी ।
 बातें भूलि गये सब गूड़ी ॥
 बाल, कुँवार, जुवा सब पकरे ।
 बधा सहित जजीर महि जकरे ॥
 बनघट गढ़ होने पहुँचाई ।
 आसन माहीं नील फिराई ॥

खड्गडियो पर डोमालो
 का आजमण

^१गोलदार, छोटे सेनानायक, और कौजदार, सेनापति ।

लूटि लियो घरबार सबहीं ।
जपत करी जागीर जमीहीं ॥
दफ्तर देखीबत बौं दीन्यो ।
कृपाराम फौजवार ही कीन्यो ॥
जयकृतशाह राज बँटाये ।
मंत्री सबल बहाल कराये ॥

जयानंद पं सबर इह, गई ओ मारग माहि ।

भये यहाल ओभाल ही, रहं सङ्गडी नाहि ॥

नित्यामद का मुलाया हुआ जयानंद जोशी श्रीनगर पहुँचा । यहाँ आ कर उस का मातृग
हुआ कि सङ्गडी मन्निदल परास्त हो गया, और कृपाराम ओभाल का आतंक गढ़या
श्रीनगर में जयानंद का
आगमन

कीन हेतु तुम आवे इतही ।
सूखे जयानंद ओ तिनही ॥
जयानंद जोशी तब बही ।
गई राज श्रीगढ़ मही भही ॥
हमहें गढ़ के चाकर रहे ।
गढ़ की सब बिध नीची घहे ॥
भेंट करन को हमहें आवे ।
काह के हम नाहि लगाये ॥
कृपाराम ओ बिरपा बरिहें ।
गढ़ कुर्माचल दोनी तरिहें ॥
बिना राय नगरी कुछ नाहो ।
बिन भरता बनिताहि बिलाहो ॥
भरता माँगन को हम आवे ।
और काज बहुत भी नहीं धाये ॥

कृपाराम सौ काम हैं, और न हमरी कोय ।

कृपा करे जब वोहि हम, जयानद तब होय ॥

इह कहि पातो लेखि पढाई ।

कृपाराम जू के मन भाई ॥

बिजन नाना रूप पढाये ।

कृपाराम का जयानद स अघ्न अनेक छाग घृत ताये ॥

सद्ब्यवहार जगत डोर नौको ही दिखाई ।

आदर सहित दिये बँटाई ॥

मुदिन छांट राजा सौ मिलायो ।

तत्र कुमाऊँ को ठहरायो ॥

जयानद ने कुमाऊँ पर राज्य करने के लिए कुँवर प्रद्युम्नशाह को माँगा । इस के विषय में विस्तारपूर्वक प्रद्युम्नशाह का इतिहास लिखते समय लिखा जायगा । वास्तव में यह प्रसंग कुमाऊँ के इतिहास से सम्बन्ध रखता है ।

समालोचना

साहित्य का इतिहास

हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास—लेखक, प० अयोध्यासिंह
उपाध्याय, प्रकाशक, पटना यूनीवर्सिटी, १९३४।

पटना विश्वविद्यालय में 'रामदीन रीडरशिप' नाम की एक आयोजना है। इस पर प्रति दूसरे वर्ष किसी न किसी हिंदी विद्वान की नियुक्ति हिंदी में कुछ व्याख्यान देने के लिए होती है। प्रथम बार १९३०-३१ में इस कार्य के लिए प० अयोध्यासिंह उपाध्याय को निर्वाचित किया गया था। यह ग्रंथ उन के इसी व्याख्यानों का संग्रह है।

उपाध्याय जी की इस लगभग ७०० पृष्ठों की व्याख्यानमाला में तीन मुख्य खंड हैं। प्रथम खंड में भाषा की परिभाषा से प्रारंभ कर के लगभग सौ पृष्ठों में हिंदी भाषा के इतिहास पर एक दृष्टि डाली गई है। दूसरे खंड में साहित्य की परिभाषा से प्रारंभ कर के करीब पाँच सौ पृष्ठों में हिंदी पद्य-साहित्य का इतिहास आदिकाल से लेकर वर्तमान समय तक का मिलता है; तथा तीसरे खंड के शेष सौ पृष्ठों में गद्य-साहित्य के विकास, विस्तार तथा वर्तमान अवस्था का संक्षिप्त विवेचन है। एक प्रकार से यह उपाध्याय जी का हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास है और गत चार पाँच वर्षों में इस विषय पर प्रकाशित होने वाले लगभग आधे दर्जन इतिहासों की भरपूर में वृद्धि करने में यह सहायक होता है।

इस ग्रंथ के प्रथम खंड में कोई उल्लेखनीय बात दृष्टिगोचर नहीं होती। प्रायः पश्चिमी विद्वानों की खोज के आधार पर आर्य भाषाओं तथा हिंदी भाषा का वृत्तार्थ संक्षेप में दिया गया है। किंतु दूसरे और तीसरे खंडों में हिंदी के प्रौढ़ मौलिकार तथा महदम कवि का आलोचक का रूप मिलता है। हिंदी साहित्य की प्राचीन तथा अर्वाचीन

समस्याओं के सबंध में उपाध्याय जी की कुछ अपनी धारणाएँ हैं और इन्हें सुयोग्य लेखक ने प्रवृत्त करने में सकोच नहीं किया है। ये अज्ञ वास्तव में ग्रंथ के अत्यंत बहुमूल्य भाग हैं। कवियों तथा लेखकों की आलोचना में सहानुभूति का दृष्टिकोण विशेष आवश्यक है। इस की आवश्यकता को एक मौलिक लेखक ही समझ सकता था। मिश्रबधुविनोद की शैली के अनुरूप एक-एक कवि को लेकर उस का विवेचन करने तथा उस की श्रुतियों में से अनेक उदाहरण देने के कारण ग्रंथ का आकार अधिक बड़ गया है। उदाहरणों के संकलन के सबंध में इतना कहना पड़ेगा कि यह अत्यंत सुशुद्धि के साथ किया गया है। एक पारखी कवि की कसीटी पर बसा हुआ निलरा माल ही यहाँ मिलता है।

हिंदी साहित्य के सबंध में उपाध्याय जी के विचारों के इस संग्रह से हिंदी साहित्य के इतिहास के अग की अभिवृद्धि हो होगी। इतिहास ग्रंथ के अतिरिक्त गद्यशैली की दृष्टि से ग्रंथ और भी अधिक बहुमूल्य है।

धी० ब०

उपन्यास

उलमल—लेखक, ठाकुर धीनाथ सिंह। प्रकाशक, इंडियन प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद। १९३४। मूल्य २।

हिंदी में अच्छे उपन्यासों की जो कमी है वह सब पर विदित है। ठाकुर धीनाथ सिंह ने इस कमी की पूर्ति में जो प्रयत्न किया है वह सराहनीय है। ठाकुर साहब हमारी भाषा के अनुभवी लेखक तथा हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका 'संस्कृती' के संपादक हैं। उनकी लेखनी से निकली हुई कोई भी रचना मनोरंजन से दूर नहीं हो सकती। इस उपन्यास में कुशल लेखक ने अनमेल विवाहों के कारण उत्पन्न हुई सामाजिक विषमताओं का दिग्दर्शन कराया है। शरित् विप्रण साधारणतः अछूता हुआ है। बारहवें अध्याय में प्रदत्त जगतनारायण के आचरण में, तथा चौदहवें अध्याय में दिये गए शोला के पत्र में हमारे विचार करने की प्रचुर सामग्री मिलेगी। हम लेखक को इस शृंखला पर बधाई देने हैं और आशा करते हैं कि आगे अपनी अन्य श्रुतियाँ वे वह इसी प्रकार हिंदी की श्रीवृद्धि करेंगे।

रा०

हिंदुस्तानी

हिंदुस्तानी एकेडेमी की तिमाही पत्रिका

भाग ५ }

अप्रैल, १९३५

{ अंक २

महामहोपाध्याय कवि पंडितमुख्य उमापति उपाध्याय

[लेखक—डाक्टर उमेश मिश्र, एम्० ए०, डी० लिट० (इलाहाबाद)]

महामहोपाध्याय कवि पंडितमुख्य उमापति उपाध्याय मैथिली के प्रसिद्ध प्राचीन कवियों में गिने जाते हैं। इन का जन्म ग्राम कोइलख, परगना भीर, जिला वरभगा के एक बड़े ऊँचे मैथिल ब्राह्मणकुल में हुआ था। इस के अतिरिक्त इन का कौलिक परिचय अभी कुछ भी ज्ञात नहीं है। संभव है कि मैथिल-यज्ञोपनिषद् से कुछ और भी पता लग जाय।

इन के जीवन-काल के संबंध में भी दो प्रधान मत हैं। सर जाजें प्रीयसैन के अनुसार यह तेरहवीं शताब्दी के अंत अथवा चौदहवीं के आदि भाग में विद्यमान थे^१। मैथिलों की धारणा है कि यह महाराज मिथिलेश राघवसिंह (१७००-१७३९) के समय में महामहोपाध्याय मैथिल गोकुलनाथ उपाध्याय के समकालीन थे। इन दोनों मतों में मुझे प्रीयसैन का ही मत सगत मालूम होता है अतएव मैंने उसी का अनुमोदन यहाँ भी किया है, जिस के प्रमाण में भी मुझे बहुत कुछ इन के ही ग्रंथ से सहायता मिलती है।

उमापति के नाम से लगभग दस विद्वानों का परिचय 'केटेलोग्स केटेलोगोरम' में दिया हुआ है। इनमें सबसे प्रसिद्ध उमापति राजा लक्ष्मणसेन के सभासद

^१ 'जनरल अव् दि बिहार एंड उडीसा रिसर्च सोसाइटी', जिल्द ३, भाग १, पृष्ठ २५

ये^१ और प्रायः इनकी कविता का वर्णन कवि जयदेव ने अपने 'गीतगोविंद'^२ में किया है। किंतु यह उमापतिधर मिश्र के नाम से प्रसिद्ध थे। यह निस्संदेह उमापति उपाध्याय से भिन्न व्यक्ति थे।

उमापति उपाध्याय के एकमात्र ग्रन्थ 'पारिजातहरण' से हम लोग परिचित हैं। इस से यह मालूम होता है कि इन के पृष्ठपोषक हरिहरदेव नामक एक राजा थे। इन के सबंध में कवि ने कहा है कि यह अनेक छोटे-छोटे राजाओं के अधिपति थे^३। इन का बार-बार हिंदूपति नाम से कवि ने उल्लेख किया है^४। इन का विशेष वर्णन करते हुए कवि ने कहा है—“जिन का मुख पूर्ण चंद्र है, वचन अमृत है, दिग्विजयश्री ही जिन की राज्यलक्ष्मी है, जिन के बाह पारिजात वृक्ष हैं, युद्धक्षेत्र में जिन की टेढ़ी भौंहें बालकूट स्वरूप हैं, जिन का तीव्र तेज बाढ़वानल ही है, जिन की सेवा में छोटे-छोटे राजा लोग लगे रहते हैं, जो गुणों के समुद्र ऐसे अतुलनीय गुणों से युक्त मिलिलेख^५ जिन की भयंकर तलवार ने यवनो के मुंडों को काट कर लुप्तप्राय चारों वेदों के मार्ग को प्रकाशित कर दिया है, ऐसे विष्णु भगवान के दशमावतार^६ हिंदूपति श्री हरिहरदेव हैं।”^७ इन की पदरानी महारानी

^१ गोवर्धनद्वय शरणो जयदेव उमापति ।

कविराजद्वय रत्नानि समितौ लक्ष्मणस्य च ॥

^२ बाणः पल्लवमत्युमापतिधरः सन्दर्भशुद्धिं गिरां

जानोते जयदेव एव शरणः इलाप्यो दुःखहृदुते ।

शृंगारोत्तरसत्प्रमेयरचनराचार्यगोवर्धन-

स्पर्धां कोऽपि न विधत्त श्रुतिधरो घोषी (ई) कविकुमापति—

सर्ग १, श्लोक ४

^३ सकलनृपपति-पारिजातहरण, पृ० ५, १४, २१ (मिथिलाप्रकाशपरिचयसंस्करण)

^४ हिंदूपति-पा० ह०, पृ० १, २, ५, ६, ८, ९, १४, १५, १७, १८, २१, २२, २५

^५ मत्स्यास्य पूर्णचन्द्रः स्ववचनममृत दिग्जयधीद्वय लक्ष्मी

द्वौ स्तम्भौ पारिजातौ अकुटिकुटिलता सगरे बालकूटः ।

तीव्र तेजोऽग्निरोर्व पदभजनपरा राजराज्यस्तटिन्य-

पारावारो गुणानामयमनुलगुणः पातु धौ भूमिलेखा ॥

पा० ह०, पृ० २

^६ अतएव कवि ने पुनः कहा है—‘सकलवचनवचनवरदावानलवदामदेव अवतारा’—पा० ह०, पृ० २१

विष्णु का दशमावतार कल्कि है—जैसा कि जयदेव ने कहा है—

स्तेचछनिवहनिघने कलयति करवासा

धूमचेतुमिव किमपि कशालम् ।

बैशाख घृतकल्किशरीर जय जगदीश हरे—गीत० स० १, श्लो० १०

^७ पा० ह०, पृ० २

माहेश्वरी देवी थी,^१ जिन को कवि ने अनेक बार जगमाता कहा है^२। हरिहरदेव बड़े विद्वान और रसिक थे^३। मिथिला का इतिहास यद्यपि अधनार में अभी भी पड़ा है तथापि यह मालूम है कि हरिहरदेव नामक ऐसा प्रतापशाली राजा कोई ब्राह्मण वंश में नहीं हुआ है। कन्नौजाधिपति महाराज हर्षवर्धन के मरने के बाद कुछ दिनों तक (६४८-७०३ ई०), मिथिला तिब्बत के अधीन थी^४ तथा इस के बाद नेपाल के राज्य के भी अधीन कुछ दिनों तक रही है, किंतु हरिहरदेव नामक मिथिलेश का कुछ भी पता नहीं लगता है। अतएव जब तक कुछ विशेष प्रमाण नहीं मिलता तब तक यह कहा जा सकता है कि हरिहरदेव प्रायः कार्णाटककुल-बूढामणि मिथिलेश 'हरिसिंहदेव' ही का नामांतर है। यद्यपि मिथिला में उक्त मिथिलेश 'हरिसिंहदेव' ही के नाम से पूर्ण प्रसिद्ध है किंतु नेपाल की वंशावली नामक पुस्तक के डेनियल राइट द्वारा किए गए अनुवाद को देखने से यह मालूम होता है कि इन का दूसरा नाम हरिदेव^५ भी था। यह रामसिंहदेव के पुत्र, शक्तिदेव के पौत्र, नरसिंहदेव के प्रपौत्र, गंगदेव के बृद्धप्रपौत्र तथा सिमरांवगढ़ के प्रसिद्ध राजा नान्यदेव के अतिबृद्ध-प्रपौत्र थे। हरिहरदेव के सबंध में जो कुछ उमापति ने कहा है सब एक एक कर के हरिसिंहदेव के गुणों से मिलता है। यद्यपि यह अवश्य मानना पड़ेगा कि कवि ने अत्युक्तियों की भरमार दिखाई है, किंतु सर्वथा निर्मूल आधार पर अत्युक्ति हो ही नहीं सकती। और फिर भी इतिहास से यह पता लगता है कि जब ग्यामुद्दीन तुगलक १३२१-१३२५ के बीच दिल्ली से लखनौटी के ऊपर आक्रमण करने को जा रहा था तब वह मिथिला होते हुए गया। मुसलमान ऐतिहासिकों ने यद्यपि लखनौटी की विजय का बहुत

^१ पा० ह०, पृ० ३, ६, ८, १३, १७, २२

^२ पा० ह०, पृ० ५, ९, १७

^३ पृ० २१

^४ विसैंट स्मिथ, 'नेपाल, तिरहुत तथा तिब्बत', जर्नल अफ बि बिहार ऐंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, जिल्द ३, भाग ४, पृ० ५५५-५६

^५ 'वंशावली' में भी 'हरिदेव' और 'हरिसिंह' ये दोनों नाम दो भिन्न भिन्न राजाओं के दिए हैं। किंतु प्रायः यह भूल है। वंशावली के अनुसार हरिदेव के २२५ वर्ष बाद हरिसिंहदेव का राज्यकाल कहा जाता है। ऐसा होने से हरिसिंहदेव लगभग १५४० ई० में रहे होंगे, यह मानना होगा जो कि सर्वथा असंभव है। ऐसे तो नान्यदेव (१०९७) ने लगभग ५० वर्ष, गंगदेव ने ४१ वर्ष, नरसिंहदेव ने ३१ वर्ष, शक्तिदेव ने ३९ वर्ष, रामसिंह ने ५८ वर्ष तक राज्य किया और इन के बाद हरिदेव या हरिसिंहदेव का १३१७ ई० के लगभग होना निश्चित होता है, और यह अन्य ग्रंथों से भी मिलता है।

कुछ वर्णन किया है, किंतु निरुद्ध (मिथिला) के सबध में कुछ भी नहीं कहा है। इस से यह ज्ञात होता है कि उस यात्रा में मिथिला के राजा के साथ जो लड़ाई हुई उस में गमासु-दीन को विजय नहीं मिली प्रत्युत सस्कृत-विद्वानों के लेख से यह ज्ञात होता है कि यवन सेना बहुत ही बुरी तरह पराजित हुई थी^१ यद्यपि लखनौटी से लौटने के बाद गमासुदीन ने ही हरिसिंहदेव को १३२४ ई० में पराजित कर नेपाल को भगाया था^२। मुसलमानों के विरुद्ध लड़ने के कारण ही इन्हे बारबार कवि ने 'हिंदूपति' कहा है, अन्यथा 'हिंदू' शब्द के प्रयोग की कुछ भी सार्यंकता नहीं मालूम होती। और इसी लिए इन्हे कवि ने कल्कि अवतार भी बनाया है। इन्हीं के राज्य-प्रवध से मिथिला में अनेक प्रकार की सामाजिक उन्नति हुई, जिस का प्रभाव अद्यावधि मिथिला में पूर्ण-रूप से वर्तमान है। इसी कारण इन्हे 'मिथिलेश' की उपाधि से भी कवि ने भूषित किया है। उन दिनों इन के समान प्रतापी राजा दूसरा नहीं था, और छोटे-छोटे राज इन के अधीन थे। अतएव 'सकल, नृपपति' भी इन्हें कहा है। इन सब कारणों से जंसा ग्रीपर्सन साहब ने कहा है, मुझे भी अभी यही मालूम होता है कि 'हरिहरदेव' 'हरिसिंहदेव' ही का दूसरा नाम था। यदि यह अनुमान ठीक हो तो हरिसिंहदेव का समकालीन इन्हे कहना होगा। हरिसिंहदेव तेरहवीं शताब्दी के अंत से चौदहवीं के आदि तक थे। इस लिए उमापति भी तेरहवीं में थे।

यह तो हुआ अपने मत के समर्थन में। अब दूसरे मत के विपक्ष में यह जानना

'(क) माना श्लेषमहाणये वसुमती येनोद्धता लीलया
विष्वस्तावनर्दरिणः क्षितिभुजः सखी समासादिता—
अदेवदत्तकुरुरचित बानरत्नाकर के अंत में

(ख) नानाधौघविरुद्धनिर्जितसुरत्राणस्य सद्गहिनी-
नृत्यद्भीमवक्त्रमेलकवलद्भूमिभ्रमद्भूषण-
अस्ति श्रीहरिसिंहदेवनृपति कर्णाटचूडामणि.
द्रुहपत्पार्थिवसारथीलिमुकुटन्यस्ताधिपकेरुह —

धूर्तसमागमनाटक

(ग) अस्ति श्रीहरिसिंहदेवनृपतिप्रियेयविदेहिणा निर्धायी—

कृत्परत्नाकर

^१ कृत्परत्नाकर की भूमिका, पृ० ९, विब्लोपिशा संस्करण।

आवश्यक है कि महाराजा राघवासिंह के राज्य के समय अथवा उन के पूर्व या ठीक पश्चात् कोई ऐसा प्रतापी हरिहरदेव नाम का राजा नहीं हुआ जिसे कोई मैथिल 'मिथिलेश' कह कर संबोधन करे। उन दिनों यदि कोई मिथिलेश कहलाने के योग्य थे तो महाराज राघवासिंह ही थे। उन का नाम हरिहरदेव नहीं था। मैथिलों का एवमात्र कहना यह है कि महाराज राघवासिंह के दरबार में घमंशास्त्र के सवध में विचार करने के निमित्त एक सभा हुई जिस में उमापति उपाध्याय भी निमंत्रित हुए। यह मधुवनी के समीप दरभंगा में मंगलवनी (मगरीनी) नामक ग्राम में रहते थे और बहुत वृद्ध थे। बरसात का दिन था, दरभंगा और मधुवनी के बीच एक प्रकार से जलामय था, और लोग केवल नाव में ही बर ही आ जा सकते थे। उमापति बड़े धुरधर विद्वान् थे, अतएव उन का आना बहुत आवश्यक समझा गया। किंतु अपनी अवस्था और भीषण जलप्रवाह को देख कर उमापति उपाध्याय ने महाराज को एक पत्र लिखा जिस का एक अंश यह है कि—

हम अतिवृद्ध नवी मरत्ताही^१।

एकठा माओ^२ अद्व नहिं ताही ॥

गोकुलनाथ कहइछधि जएह।

हमरो सम्मति जानय सएह ॥

महामहोपाध्याय गोकुलनाथ उपाध्याय अठारहवीं शताब्दी के एक अद्भुत विद्वान्^३ मिथिला में हुए हैं, जिन के घनाए हुए लगभग पचासो ग्रंथों से मैथिल विद्वान् परिचित हैं। इन का भी वास-स्थान मगरीनी ही था और यह यद्यपि नवीन थे किंतु विद्वत्ता के प्रभाव से राजसभा में निमंत्रित थे। वस एवमात्र इसी दतकथा के आधार पर मैथिल पंडित चेतनाथ झा ने (और जैसा कि मैथिलों की धारणा भी है) उमापति को अठारहवीं

^१ भयावनी, जिस के पार उतरने में प्राण-भय हो।

^२ एक ही काठ की बनी हुई नाव।

^३ इन की विद्वत्ता का परिचय निम्न-लिखित श्लोक से हो सकता है—

मातगोकुलनाथनामकगुरोर्वाग्देवि तुभ्य नम
पृच्छामो भवतीं महीतलमिदं त्यक्त्वथ यद्गच्छसि।
भूलोके वसति कृता मम गुरो स्वयं त्वया गीर्यतो
पाताले फणिनाथके भगवति प्रोढि यव स्ययाधिक्य ॥

मताब्दी में रक्खा है। परंतु उक्त सब युक्तियों पर विचार करने से पंडित चेतनाथ झा जी का मत उतना प्रबल नहीं है, जितना कि ग्रेयर्सन साहब का, जिस से मैं पूर्णतया सहमत हूँ, तथा जिस के प्रमाण में ऊपर अनेक युक्तियाँ दी गई हैं।

इस के अतिरिक्त एक और भी प्रमाण है। मैथिल कवि विद्यापति ठाकुर का समय १३५० से १४४० ई० तक कहा जाता है। तुलनात्मक विचार करने से यह भासित होता है कि उमापति को कविताओं का प्रभाव विद्यापति की कुछ कविताओं पर स्पष्ट है, जिस के कुछ उदाहरण यहाँ देना आवश्यक है—

(१) कुछ कविताओं के अंत में उमापति ने लिखा है “पुनर्मति भञ्जु भगवाने”^१ इसी के अनुसार कवि विद्यापति ने भी एक जगह^२ “गूजरि भञ्जु भगवाने” लिखा है।

(२) उमापति ने प्रायः सब कविताओं के अंत में अपने पुच्छ-मोपक राजा का उल्लेख किया है। उसी प्रकार विद्यापति में भी देख पड़ता है। कहीं-कहीं कविता के अंत में उमापति ने अपने प्रिय राजा की स्त्री के नामोल्लेख पूर्वक उल्लेख किया है, उसी प्रकार विद्यापति की कुछ कविताओं में है। दोनों के शब्द भी प्रायः एक ही हैं, जैसे ‘माहेसरि देइ विरमाने’^३ (उमा०), ‘हिंदूपति जाने’^४ (उमा०), ‘लसिमा देइ रमाने’^५ (विद्या०), ‘राजा सिबसिह ई रस जान’^६ (विद्या०), ‘हिंदूपति जिउगति सब रस जाननि हारा’^७ (उमा०), ‘रस बुझ हिंदूपति हिंदूपनि’^८ (विद्यापति), ‘हिंदूपनि रसबिन्दक मुमनि उमापति भान’ (उमा०)^९।

(३) नायिका की ‘वनवल्ता’ से दोनों ने उपमा दी है। जैसे—

वनवल्ता सनि सुदरि सजनि मे
बिहि निरमाओल आनि;
वनवल्ता अति विपरित
फरल भुगल गिरी;

^१ पा० ह०, पृ० ६, ८, १० ^२ विद्यापतिपदावली, पृ० ८३ (लहेरियातराय शस्त्रकरण)

^३ पा० ह०, पृ० ६, ८, १५, १७

^४ पा० ह०, पृ० ८, ९, १३, १७

^५ वि० प०, पृ० २५, ४३, १०४

^६ वि० प०, पृ० १२२, १२३

^७ पा० ह०, पृ० २१

^८ वि० प०, पृ० १०७

^९ पा० ह०, पृ० ३

कनकलता अवलंबन ऊजल
हरिनीहीन हिमधामा;^१
मनिमय भूषन अंग अमूल,
कनकलता जनि फूल फूल ।^२

इन दोनों कवियों के प्रयोग को देख कर यह मालूम होता है कि उमापति का ही अधिक स्नाभाविक और आदर्श प्रयोग है।

(४) और फिर कविताओं को लीजिए—

धानन भरम सेबलि हम सजनी
धूरत सब मन काम ।
कंडक बरत परत भेल सजनी
सोमर भेल परिनाम^३ ॥

—विद्यापति

हरि सउँ प्रेम आस कए सामोल,
पाओल परिभव ठामे ।
जसपर छाहरि तर हम युतल हूँ,
आतप भेल परिनामे^४ ॥

—उमापति

हमर वचन यदि नाहँ परतीत
बुझि करह साति जे होय उचीत ।
भुजपास बाँधि जघनतर तारि
पयोधर पावर हिय दह भारि ।
उरकारा बाँधि राख बिन राति
विद्यापति कह उचित इह साति ।

—विद्यापति ।

^१ वि० प०, पृ० २४, २५, २६ ^२ पा० ह०, पृ० ८

^३ वि० प०, पृ० १९६ ^४ पा० ह०, पृ० १४

मानिनि मानह जउं मोर दोसे
 नास्ति करिअ वद न करिअ रोसे ।
 भौह कमान बिलोकन बाने
 बेधह बिधुमुखि कए समधाने ।
 पीन पयोधर गिरिवर साघी
 बाहुकाँस घनि वद मोहि बाँधी ।
 की परिणति भए परसनि होही
 भूषण खरणकमल बेह मोही ।
 —उमापति

और देखिए कौन स्वाभाविक तथा आदर्श मालूम होता है। सम्भव है कि 'रचीनां वैचित्र्या-
 दृजुकुटिलानापायजुषाम्' में एक मेरा भी मत हो, किंतु अपनी रस्मि के बिच्छ भी किस
 प्रकार मैं कहूँ। अथवा अतत् नाम के सादृश्य हो से हो, मैं तो उमापति की ही कविता
 को आदिम कहने का साहस करता हूँ।

और भी देखिए—

अवन पुरख दिसा बिलसि सगरि निसा
 गगन भगन भेल चढा ।
 मूदि गेल कुमुदिनि तइओ तोहर घनि
 मूरल मुख अरविदा ॥१॥
 बाँद बदन कुबलय कृद सोचन
 अघर अघुरि बिरमान ।
 सगर सरीर कुमुम तौए सिरिजल
 किए बहु हृदय पक्षान ॥२॥
 असकति करह कवन नहि परिहह
 हार हृदय भेल भार ।
 गिरि सम गदअ मान नहि मुचांसि
 अपदन तुभ बेबहार ॥३॥

अवगुन परिहरि हेरह हरलि धनि
मानक अबधि विहान ।
राजा सिर्वासिध रूपनरायन
कवि विद्यापति भान^१ ॥४॥

यह कविता विद्यापति की नहीं है, इस में तो मुझे कुछ भी संदेह नहीं मालूम होता। किंतु यहाँ तो 'भनिता' के देखने से लोगों को मेरा कथन सर्वथा असंगत मालूम पड़ेगा। हो सक्ता है कि लोगों ने बाद में 'भनिता' बदल कर विद्यापति के नाम से इसे प्रसिद्ध कर दिया हो, जैसा कि अनेक छोटे-छोटे कवियों ने बाद को अपनी कविता को प्रचारार्थ किया भी है। किंतु उत्तम कवि इस प्रकार कभी नहीं कर सकते। यदि सनी ऐसा ही करते तो और कवियों का नामनिशान भी नहीं देख पड़ता, विशेष कर उन का जो कि यथार्थ में स्वयं भी विद्यापति से अपने को नीचा समझते हैं। इस कविता का यथार्थ स्वरूप यों है—

अथ भावल्लरागे गीतम् ।

ओगे भानिनि । ५०

अरुन पुरुष दिसि बहलि सगरि निसि
गगन मलिन भेल चंदा ।
मुनि गेलि कुमुदिनि तइअओ तोहर धनि
मूनल मुख अरविदा ॥१॥
कमल घदन कुवलय हुह लोचन
अधर मधुरि निरमाने ।
सगर सरीर कुमुम तुभ सिरजल
किए तुअ हृदय शक्तने ॥२॥
असकति कर ककन नहिं परिहसि
हृदय हार भेल भारे ।

^१ वि० पदावली, पृ० १३८

गिरिसम गह्वर मान' नहि' मुचसि
 अपरब तुअ बेवहारे ॥३॥
 अवगुन परिहरि हरसि हेर धनि
 मानक अवधि बिहाने ।
 हिमगिरिवूमरि चरन हृदय घरि
 मुमति उमापति भाने' ॥४॥

‘भनिता’ से यह श्लोको को भाग्यम होता है कि इन पद्यो के रचयिता उमापति है। इस के समर्थन में दूसरा प्रमाण यह है, कि इन प्रत्येक पद्यो के बाद उमापति ने इसी भाव के ससृष्ट में भी पद्य रचे हैं और प्रत्येक क आदि में ‘एतस्मिन्नर्थे श्लोक’ ऐसा लिखा है, जिस से यह ज्ञात होता है कि मैथिली और ससृष्ट दोनों ही पद्य उमापति के रचे हुए हैं। अन्यथा कभी ये अपन ग्रन्थ में नहीं लिखते। एक ही भाव को दोनों भाषाओं में सूचित करने की प्रथा अनेक ग्रन्थों में देख पड़ती है। ‘पारिजातहरण’ में तो सर्वत्र ऐसा ही है। अब उन ससृष्ट श्लोकों को भी यहाँ मैं उद्धृत कर देना आवश्यक समझता हूँ—

रुचिगलति कौमुदी शशिनि कौमुदी हीयते
 बधन्ति बलमन्त (कमलमन्त) क्षुण्ण समन्त कुक्कुटा ।
 पुरोविगतिरोहिता परितरोहितास्तारका
 कथं तव वरोह हे मुखसरोरहे मुदणम् ॥१॥
 आस्यन्ते सरसीष्टेण रश्मि निलोत्पलाभ्या वृक्षौ
 बन्धूकेन दवच्छदी तिलतरो पुष्पेण नासापुटम् ।
 इत्येव विपिना विधाय कुसुमं सर्वं वपु कौमल
 शूरम्भानसमश्रमना पुनरिव वस्त्रावकस्मात्कृतम् ॥२॥
 कान्ते वि तव वज्रचक्र न कुचयोर्नो हस्तायो कदम्ब
 दोर्वल्ली धलयावलीमपि न दीर्घत्येन विन्यस्यते ।
 हार भारविवाधधारयसि वेदेव गुरुमेववत्
 मानम्भानिनि किं न मूर्च्छसि मनाक् स भावमाधेदथ' ॥३॥

इस के अतिरिक्त कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग देख पड़ता है जिस से कि उमापति का बहुत ही प्राचीन होना सिद्ध होता है। जैसे—'वरु' (वर के), 'पुनु' (पुन), 'होमल' (होम करता है), 'शपल' (रखना) तथा 'प्रिमान' (प्रिय), 'फुल्लिआ, मल्लिआ' 'चूज' (आम), 'अवतरु' (नीचे उतरते हैं), 'समाज' (समीप), 'वाहि' (किसको), 'अपनुष' (अपना), 'सउं' (से) तथा 'जेवे' (यदि), 'विअ' (किस), 'जिउ' इत्यादि।

इन सब कारणों से मुझे यही मालूम होता है कि उमापति बहुत ही प्राचीन कवि हैं एवं विद्यापति से भी प्राचीन बड़े जायें तो कुछ अनुचित नहीं हैं। ऐसा मानने से विद्यापति से कम से कम ५० या ६० वर्ष उमापति को पूर्व मानना होगा। इस से भी उमापति का संरहवीं शताब्दी के अंत में होना सिद्ध होता है। पंडित चेतनाप झा जी के अनुसार महाराज राघवसिंह के समकालीन कोई दूसरे ही उमापति रहे हों तो कोई आश्चर्य नहीं। 'पदार्थीयद्विष्यचक्षु' नामक न्याय-ग्रन्थ के कर्ता वेदवेदांगपारंग श्रीरत्न-पति उपाध्याय के पुत्र भी एवं उमापति थे जिन की माता रत्नावती देवी थी।^{१३} एवं 'शुद्धिनिर्णयकार' भी उमापति ही थे। ये दोनों तो मंथिल ही थे। इन के अतिरिक्त भी कोई उमापति रहे हों यह भी संभव है, तथा रत्नपति ही के पुत्र 'पारिजातहरण'-कर्ता रहे हों यह भी कहा जा सकता है।

'पारिजातहरण' नाटक के नाम से प्रसिद्ध हैं, किंतु यथार्थ में यह उपरूपक^{१४} है। इस में केवल एक मात्र अव है। यह नाटक वीर-रस का है। यह 'सकलवदनवन-परदावानलदशमदेव अवतार' महाराज हरिहरदेव की आज्ञा से लिखा गया और खेला

^१ पा० ८०, पृ० २ ^२ पा० ८०, पृ० ३ ^३ पा० ८०, पृ० ३ ये शब्द विद्यापति में भी मिलते हैं। ^४ पा० ८०, पृ० ४ ^५ पा० ८०, पृ० ४ विद्यापति में 'चूत' मिलता है। ^६ पृ० ५ ^७ पृ० ५ ^८ पृ० ६ ^९ पृ० १२
^{१०} पृ० १४ ^{११} पृ० १४ ^{१२} पृ० ८ 'जिउ' शब्द 'जो' अर्थ में ध्वनि मिथिला में कहीं कहीं अभी भी प्रयुक्त होता है किंतु यह बहुत प्राचीन। म० म० हरप्रसाद शास्त्री जी के अनुसार 'जोउ' शब्द हर्जरवर्मा के तेजपुर के शिलालिपि गुप्त स० ५१० में है—
'जंनल अषु दि बिहार ऐठ उडीसा रिसचं सोसाइटी', जिल्द २, पृ० ५११

^{१३} रत्नावतीरत्नपत्यो पित्रो पूर्वतपोबलात्।

आतनोति पदार्थीयद्विष्यचक्षुस्त्मापति ॥

^{१४} उपरूपकों में भी केवल 'श्रीगदित' नाम का यह हो सकता है।

भी गया। मूनधार के कथनानुसार इस उपरूपक का नाम 'नवपारिजातमगल है'। 'नव' शब्द से यह अनुमान होता है कि इस से प्राचीन कोई 'पारिजातहरण' नामक ग्रंथ मैथिली में रहा होगा।

इस की क्या इस प्रकार है। एक समय द्वारिका में रक्मिणी के साथ श्रीकृष्ण भगवान बंठे थे, कि नारद जी उन के दर्शन के निमित्त स्वर्ग से आ पहुँचे। मार्ग में आते हुए उन्हें एक पारिजात का फूल मिला था उसे उन्होंने श्रीकृष्ण भगवान को समर्पण किया जिसे श्रीकृष्ण जी ने सोच कर अपनी ज्येष्ठ देवी रक्मिणी को दिया। इस से रक्मिणी का मान सब से घट गया। सत्यभामा अपनी सखी सुमुली के साथ वहीं लड़ी थी। पहले तो उन्हें भी रक्मिणी ही को फूल का मिलना अच्छा लगा, किंतु पीछे सुमुली के यहकाने से वह हठ गईं और कोप भवन में जा कर रेट गईं।

जब यह समाचार श्रीकृष्ण जी को प्राप्त हुआ तो वह वहाँ गए और बड़े परिश्रम से अनुनय-विनय दिखाने पर सत्यभामा को समाश्वासन दिया। किंतु सत्यभामा ने कहा कि 'जब तक आप मुझे पारिजात का वृक्ष नहीं ला देंगे तब तक मैं किस प्रकार घर से निकल सकती हूँ? मेरा अपयश सारे ससार में फैल गया। सखियाँ तांगी बजा बजा कर मेरी हँसी करती हैं। स्वामी ने मेरा अपमान किया इस सर्वोप से मैं मरी जा रही हूँ। इन सब का एक मात्र उपाय यह है कि आप मुझे पारिजात वृक्ष ला दें।'।

यह सुन कर श्रीकृष्ण ने तुरंत नारद को इद्र के पास भेजा और कहलाया कि पारिजात वृक्ष शीघ्र यहाँ भेज दें। किंतु इद्र ने गर्व में आ कर कहा कि हे नारद तुम जा कर कृष्ण से कह दो कि—

पारिजातदल यावत्पुच्छिषाग्रेण विध्यते ।

तावत्कृष्ण बिना मुद्र मया तुभ्य न दीयते ॥

यह समाचार नारद के मुख से सुन कर श्रीकृष्णवद्र ने अर्जुन के साथ गरुड के ऊपर सवार हो इद्र से लड़ने के निमित्त प्रस्थान किया। उधर से इद्र ऐरावत पर सवार हो हजारा घोड़ों को ले कर अपने पुत्र जयंत के साथ लड़ने को आए। दोनों दलों में घोर लड़ाई होने लगी। आकाश में देवशेक, शिव-पार्वती आदि सभी मुद्र देखने को आए। एक तरफ इद्र और कृष्ण में, दूसरी तरफ अर्जुन और जयंत में घमासान लड़ाई होने लगी। अंत में

श्रीकृष्ण ही की जय हुई और पाण्डिता वृष को उपाड कर उन्हो ने गरुड की पीठ पर रख लिया। पीछे से महादेव जी ने आ कर आपस में समझौता भी करा दिया।

पाण्डिता वृष से कर श्रीकृष्णचंद्र द्वारिका लौट आए और सब के समक्ष उसे सत्यभामा को दे दिया। सत्यभामा ने प्रणाम कर उसे स्वीकार किया। पीछे से नारद ने कहा कि 'हे सत्यभामे ! इस वृष के नीचे जो दान दिया जाता है वह अक्षय होता है इस लिए इसे अपने आँगन में लगाओ और सब से प्रिय जो तुम्हारी वस्तु हो उसे इस के नीचे दान करो।'।

सत्यभामा ने कहा कि 'मुझे आर्यपुत्र श्रीकृष्णचंद्र से वर कर प्रिय और क्या है ?' नारद ने कहा 'फिर तो इन्हे ही दान कर मुझे दो। गौरी ने शिव को और दाची ने इंद्र को इसी के नीचे दान कर मुझे दिया है। तुम भी बँसा ही करो।'। बट सत्यभामा ने तिलमुषा और गगाजल हाथ में ले सकल्प पढ़ नारद को श्रीकृष्ण का दान और दक्षिणा भी दे दिया। इसी तरह सत्यभामा के कहने से सुभद्रा ने अर्जुन को दान कर दिया।

नारद दोनों को ले कर बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि तुम दोनों अब मेरे पास हो। मेरी सेवा करो और जहाँ मैं जाऊँ वहाँ अपने कंधे पर उठा कर मुझे ले चलो। वे दोनों भी ब्राह्मण के सेवक होने से अत्यंत प्रसन्न हुए। किंतु बाद को नारद ने सोचा कि तीनों लोक को अपने पेट में रखने वाले श्रीकृष्ण तथा वृकोदर के छोटे भाई अर्जुन इन दोनों के पेट मुस ग्रहीय ब्राह्मण से कभी नहीं भरे जा सकते, इस लिए इन्हे बेच दूँ तो अच्छा हो।^१ तुरत इन को बेचने के लिए तत्पर हो गए और एक एक गाय के बदले इन्हे सत्यभामा तथा सुभद्रा के हाथ बेच डाला। वे दोनों अपने सर्वस्व धन को पुन खरीद कर बहुत ही आनंदित हुईं।

यह कथा 'विष्णुपुराण' (५-३०, ३१), 'धर्मद्वयभगवत' (१०-५९) तथा 'हरिवंश' में है। उमापति ने हरिवंश का अनुसरण किया है, अंतर इतना है कि युद्ध के लिए प्रशुन को न ले जा कर अर्जुन को ले गए।

^१ इस से भी यह ज्ञात होता है कि मिथिला में दास-श्रमविश्रय प्रथा बहुत दिनों से थी। कुछ ही दिन पूर्व तक यह प्रथा वर्तमान थी। विद्यापति ने अपनी 'लिखावली' में इस प्रथा की लिखावट के नमूने को दिखाया है।

वीररसप्रधान नाटक मापा में बहुत अल्प देख पड़ते हैं। किंतु मैथिली में ऐसे अनेक नाटक हैं, जैसे 'उषाहरण' इत्यादि। कवि ने 'मार्कण्डेय पुराण' के आधार पर शक्ति की उपासना स्वरूप मंगलाचरण किया है और वीररसावेश के समुचित विषय, शब्द-विन्यास तथा लघु-लघु मैथिली में भी समस्त पद का समावेश इस में किया है। जैसे—

धूमरनदाभक्तमण्डनि, चण्डमुखदुहुदिरस्रण्डनि ।

सखमुरदास्तिरूपयारिणि, सेवक सबहुक उपकारिणि । इत्यादि ।

इसी प्रकार सस्कृत में भी एक नान्दी श्लोक है जिस में कवि ने बाराहावतार भगवान का वर्णन किया है। इस वर्णन से भी यह सूचित होना है कि इस उपरूपक में वीर-रसप्रधान है, तथा किसी का उद्धार हुआ है। इस के अतिरिक्त यह कविता का प्राचीन होना भी सूचित करता है। नवीन कवि प्रायः इतने प्राचीन भाव को नहीं ग्रहण करते।

मैथिली के अन्य प्राचीन नाटकों के समान इस में भी सस्कृत का मिश्रण है। प्रधान पुरुष वाम सस्कृत में तथा स्त्रियाँ प्राकृत^१ में बोलती हैं। गान सब मैथिली में है। सस्कृत के श्लोक बहुत ही सरल किंतु अत्यन्त मधुर हैं। इस से भी इन का प्राचीनत्व सूचित होता है। इस के अन्त में भरतबाक्य भी मैथिली तथा सस्कृत में है। इस नाटक में, मालव, वसन, बराडी, असावरी, पंचम, राजविजय, नट, त्रीडाव, विभास, वेदार तथा ललित आदि रागों के उत्तम उदाहरण हैं।

मैथिली गान सब बहुत ही उच्च कोटि के, अत्यन्त मधुर, भावगभीर तथा सरस हैं। कुछ पद्य तो अनुत्तरीय मालूम होते हैं। विद्यापति से भी बड़े-बड़े हैं। इन के पद्य तो बहुत ही छोटे हैं, किंतु सभी सुने हुए हैं। उपमाएँ भी बहुत कुछ मौलिक बड़ी जा सकती हैं। पाठकों के विनोदार्थ छोटे से पद्य यहाँ उद्धृत किए जाते हैं—

जानकला नयनानल धावल
मानल मुख भुजग बर ।
अभिय सार हरि अविरल होमल
हसल सखल मुर अमुर नरा ॥१॥

^१ सर जार्ज प्रीयर्सन ने इसे द्यौरसेनी प्राकृत बतलाया है। देखो 'जर्नल अफ दि बिहार ऐंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी', जिल्द ३, पृ० २३

गांग भिजाय भांग भउ भोजन
 सेज ओछाओल बाघछत्ता ।
 दीप समीप बरष फणिमणिगण
 देवि देव दुहु मन मिलला ॥२॥
 भाव भपति भावित भगवति भव
 देखु सदा जय अभयवरा ॥३॥

इन में अनुप्रास तथा उपमानोपमेय की छटा बंसी है । और फिर भी भाव वितना सुंदर तथा गंभीर है । ये सब गुण अन्य कविनाओं में भी मिलते हैं ।

वसंत-वर्णन—

अनगनित किङ्क चारुचम्पक बकुल बकुटुल फुल्लिआ ।
 पुनु बतहु पाटलि पटलि नीप नवारि माघबि मल्लिआ ॥
 अति मंजु बजुल पुञ्ज पिञ्जल चारुचज बिराजही ।
 निज मधुहि मातल फलवच्छवि लोहितच्छवि छाजही ॥
 पुनु कैलिकल बतहु आबुल कोकिला-कुल बूजही ।
 जनि सीनि जग जिति मदन नृप मनि बिजयराज मुराजही ॥
 नवमधुर मधुरस भुगुध मधुकर निकर निकरस भावही ।
 जनि माननीजन मान-भंजन मदनगुण गुरु गावही ॥
 वह मलय परिमल कमल उपवन कुसुम सौरभ सोहही ।
 रितुराज रंजत सबल दैवत मुनिहु मानस मोहही ॥

मारद आकास से नीचे उतर रहे हैं किंतु दूर होने के कारण तथा उनका तेजमय शरीर होने से ठीक पता नहीं चलता है कि यह कौन है । इसी के सन्ध कवि ने कहा है—

अवतर अवनी तेजि अकास ।
 न थिक दिवाकर न थिक हुतरस ॥
 धोती धवल तिलक उपबीत ।
 ब्रह्मतेज अति अधिक उदीत ॥

येणवदंष्ट वेद कर शोभ ।

आर्वाथ नारद दरसन लोभ ॥

इसी भाव का श्लोक हमें 'माघ' काव्य में नारद ही के सबध में मिलता है ।
समय है उमापति के मन में रचना के समय माघ का भी श्लोक रहा हो । माघ का श्लोक
यों है—

द्विधा कृतात्मा किमर्थ दिवाकरो

विधूमरोचिः किमर्थं कृताशनः ।

—सर्ग १, श्लोक २

कृष्ण का वर्णन—

कनक मुकुट भँह मणि मल भासा ।

मेघशिखर जनि दिनचरि भासा ॥

सुन्दर नयन वचन सार्नदा ।

उगल मुगल कुवलय लय धदा ॥

धीअर वसन तनु भूषण मनी ।

जनि नवप्रन जय वामीनि ॥

बन माला उर उपर उवारा ।

अञ्जनगिरि जनि मुरसरि धारा ॥

सत्यभामा के मान का वर्णन—

कि कहव भाषव सनिक विदेशे ।

अपनहु तनु धनि पाव क्लेशे ॥

अपनुक आनन आरसि हेरी ।

धानक भरम काप कत बेरी ॥

भरमहु निज कर उर पर आनी ।

परसए तरस सरसीरुह जानी ॥

चिहुर निहुर निज नयन निहारी ।

जलधर जाल जानि हिय हारी ॥

अपन वचन पिररव अनुमाने ।
हरि हरि तेहु परि तेजय पराने ॥
माधव आबहु करिअ समधाने ।
गुगुरुय निठर रह्य न निदाने ॥

सत्यभामा वृष्ण के प्रेम के सबधमें बहती हैं—

हरि सउँ प्रेम आत कए लाओल
पाओल परिभव ठाने ।
जलपर छाहरि तर हम गुतलहुँ
आलय भेल परिताये ।
सल्लि हे मन जनु करिअ मलाने
अपन करमफल हम उपभोग्य
तोहे^१ किअ तेजह पराने । ५४० ।
पुदव विरिति रिति हुनि जउँ बितरव
तइओ न हुनकर दोसे ।
कतेक जतन धरि जउँ परिपालिअ
साय न मानव दोसे ।
कबहु नेह पुनु नहि^२ परगासिअ
केवल फल अपमाने ।
घेरि सहस्र दस अमिअ भिगाविअ
कोमल न होअ पखाने ।

उमापति ने अपने नाम के साथ 'गुरु' शब्द का कई बार प्रयोग किया है^१ । इस से कभी मन मे यह आता है कि प्रायः राजा हरिहरदेव के यह दीक्षागुरु थे । अन्यथा अपने को 'गुरु' कहना किसी प्रकार समत नहीं मालूम होता है । इस से यह भी सूचित होता है कि उमापति तो मैथिली ब्राह्मण थे, और हरिहरदेव क्षत्रिय थे, जिन्हो ने उमापति से

^१ भन गुरु उमापति—पा० ८०, पृ० ३, ५, १४

दीक्षा ग्रहण की थी। और इसी से भरतवाक्य में तथा ममलाचरण में जो आशीर्वाद है वह भी चरितायं होना है।

उमापति शक्ति के उपासक थे, यह एक तो उन के मैथिल होने ही से सिद्ध है, द्वितीय उन के ग्रन्थ में शक्ति की आराधना दख कर भी मालूम होता है। यह अन्य मैथिलों के समान वैष्णव तथा शैव भी थे। वैष्णव थे, इस के प्रमाण में तो उन के 'पारिजातहरण' में विष्णु की चरितगाथा ही पर्याप्त कही जा सकती है। उन के शैव होने का भी एक प्रमाण स्पष्ट है। इस ग्रन्थ में एक स्थान में इन्होंने लिखा है 'मोर दम्भुक मीत'। यहाँ 'मोर' शब्द से उन का शैव होना भी स्पष्ट है। इस के अतिरिक्त सदा के लिए यह कहना आवश्यक है, कि मैथिल लोग अनादिकाल से शक्ति, वैष्णव तथा शैव तीनों होने आए हैं। शक्ति की उपासना से शक्ति, जिस के चिह्नस्वरूप वे लाल वस्त्र तथा मस्तक पर लाल निलक लगाते हैं। ब्राह्मणमान को शालग्राम शिला का पूजन कर्तव्य है। अतः वे विष्णु के आराधयिता होने हैं, जिस के कारण वे ललाट में श्रीलङ्ग घटन का उर्ध्वपुद्गु चिह्न रखते हैं। तथा शिव ही मोक्षदाता हैं इस विचार से अतः शिव ही के भजन-भक्ति से मोक्ष मिलेगा और मोक्ष ही जीवन का एकमात्र उद्देश है यह जान कर सभी मैथिल शैव होने हैं। नित्य पाथिव-शिर्वालय का पूजन करते हैं। अतएव ललाट पर त्रिपुद्गु भस्म लगाने हैं। मैथिल विद्वान् घनसपन्न होने से शिर्वालय की स्थापना करना अपना मुख्य उद्देश्य समझते हैं। इस प्रकार शक्ति, विष्णु और शिव की साम्यावस्था का ध्यान रखने हुए अविरोधभाव में वे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यही बात विद्यापति तथा अन्य सभी मैथिल विद्वानों में थी और अभी भी वर्तमान है।

प्राचीन भारत में वास्तुविद्या और मानसार शिल्प-शास्त्र

[लेखक—श्रीयुत सत्यजीवन वर्मा, एम० ए०]

(क्रमागत)

मकानों की नींव और उसे रखने की विधि को 'गर्भविन्यास' कहते थे। नगर, ग्राम, दग, हर्म्य, वापी, कूप, तडाग आदि के लिए भिन्न-भिन्न गर्भविन्यास की विधि लिखी है। ग्राम, नगरादि के लिए 'गर्भभाजन' के पाँच भेद दिए गए हैं। मंदिरों और मकानों के लिए नींव भिन्न-भिन्न प्रकार की होती थी। वर्णों के अनुसार भवनों की नींव अलग-अलग होती थी। भेद केवल पूजा-पाठ का था। नींव की गहराई 'अधिष्ठान' की ऊँचाई के अनुसार होती थी। इसे ईंट, पत्थर से भरते थे। चारों कोने ईंटों के बराबर बनाए जाते थे। नींव में सात प्रकार की मिट्टी भरी जाती थी—नदी, पहाड़, विमोट, बकंद, समुद्रतट, गिरिभृग, गोखुराग्र (गोशाला) की मिट्टी। इस पर नीलोत्पल, बुमुदबद, सीगधि आदि यथास्थान रखते थे। फिर दालि, ब्रिह, कडु, कोद्रव आदि दास्य रख कर यथाविधि पूजन करते थे। मकानों की ऊँचाई के अनुसार नींव की चौड़ाई-लंबाई होती थी। ईंटों की माप इस प्रकार होती थी। चौड़ाई ७ से २९ वा ३० अंगुल तक, लंबाई चौड़ाई से $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$ या $\frac{3}{4}$ अधिक वा दूनी, मोटाई चौड़ाई की आधी। ईंटें, पाषाण वा मिट्टी की होती थी। पहली ईंट रखते समय विशेष प्रकार की पूजा वा उत्सव होता था। साधारणतः नींव एक पुरसा गहरी होती थी।

स्तम्भ के निचले भाग को 'उपपीठ' कुर्सी कहते थे। 'मानसार' में इसे बनाने का सविस्तर वर्णन दिया है। इस में गोले-गुल्ते और पट्टरी आदि उपपीठ विधान के ५१ भेद 'मानसार' में आए हैं —

१-अब्ज, अवुज, सरोरह, २-अतर, अतराल, अतरिक, ३-अग्नि, ४-अशु, ५-अर्गल, ६-आधार, ७-आलिग, ८-आसन, ९-भद्र, १०-बोधिता, ११-दल, १२-

मल, ग्रीव, कठ, कधर, १३-घट, १४-गोपानक, १५-हार, १६-जन्मन; १७-कप, कपन; १८-कुमुद, १९-वेद्र, २०-क्षेपण, २१-मुष्टिवध, २२-मूल, २३-मृणाल, मृणालिका, २४-नाटक, २५-नासि, नासी, नासिका, २६-पट्ट, पट्टिका, २७-प्रतिव, २८-प्रतिवक्त्र; २९-प्रतिवाजन, ३०-प्रतिवध, ३१-प्रतिभा, ३२-पादुक, ३३-प्रस्तर, ३४-फलका; ३५-रत्नकप, ३६-रत्नकप, ३७-ताडिका, ३८-तुग, ३९-उत्तर, ४०-उपान, ४१-वप्र, ४२-वत्सल, ४३-वपवर्ण, ४४-वर्णपत्र, ४५-शुद्धकप, ४६-शुद्धपत्र; ४७-महावृज, ४८-पद्मकप, ४९-रत्नकप, ५०-रत्नपट्ट, ५१-वज्रपट्ट।

इस प्रकार उपरोक्त भेदों में से लेकर 'उपपीठ' की रचना होती थी। इन के आधार पर उपपीठ के प्रथम तीन भेद वेदिभद्र, प्रतिभद्र और मन्त्रभद्र और पुनः प्रत्येक के चार भेद होते थे। उदाहरण के लिए 'वेदिभद्र' का वर्णन निम्न है—

(क) प्रथम प्रकार में कुल २४ भाग का रम था है। उपान ५ + कप १ + ग्रीव १२ + कप १ + वाजन ४ + कप १ = २४

(ख) दूसरे प्रकार में कुल १२ भाग। जन्म २ + पद्म १ + कप १ + कठ ५ + क्षेपण १ + पद्म १ + पट्टिका १ + कप १ = १२

(ग) तीसरे में १२ भाग। पादुक १ + अम्ब १ + कप १ + ग्रीव ५ + क्षेपण १ + पद्म १ + वाजन १ + कप १ = १२ भाग

(घ) चौथे में १२ भाग। उपान १ + अम्ब १ + कप १ + वर्ण १ + पट्टिका १ + उपान २ + पद्म १ + वाजन ५ + कप १ = १२ भाग।

रम 'उपपीठ' में ऊपर से रखा गया है।

पूरे रत्न के पाँच भाग होते थे—१ भाग उपपीठ, १ अधिष्ठान, २ स्तम्भ, १ भाग बोधिव (ऊपरी भाग)। अधिष्ठान 'उपपीठ' के ऊपर होता था।

अधिष्ठान-विधान इस की ऊँचाई १० अंगुल से चार हाथ तक होती थी। इस के १२ भेद होते थे। अधिष्ठान की ऊँचाई, ४ हस्त तो बाह्यो

के घर में, ३ हस्त धर्मिया, २ हस्त बंध्यो और एक हस्त शूद्रो के घर होती थी। 'मानसार' ने अधिष्ठान के १८ भेद दिए हैं और इन के कुल उपभेद ६४ हैं। प्रत्येक का सविस्तर नाम 'मानसार' ने दिया है। उदाहरण के लिए १८ में एक भेद 'प्रदक्ष' का एक उपभेद था होगा। कुल २४ भाग—नीचे में क्रमानुसार—वप्र ८ + कुमुद ७ + कप १ + वर्ण

३ + वष १ + पट्टिका ३ + वष १ = २४ भाग ।

अधिष्ठान के १८ भेद और उपभेद यो हैं ।

१-पादवध—४ भेद

२-उरगवध—४ भेद

३-प्रतिकर्म—४ भेद

४-कुमुदवध

५-पुष्प पुष्कल—४ भेद

६-श्रीवध—४ भेद

७-मन्त्रवध—४ भेद

८-श्रेणीवध—४ भेद

९-पद्मवध—४ भेद

१०-कुम्भवध—४ भेद

११-वज्रवध

१२-वज्रवध

१३-श्रीभोग—२ भेद

१४-रत्नवध

१५-पट्टवध

१६-कुक्षिवध—४ भेद

१७-श्रीकांत

१८-केशवध

विमान (मंदिर), शाला, मंडप, निधान, सद्म और गोपुर आदि के लिए अधिष्ठानों में विशेष भेद और प्रकार होते थे । इन का भी उल्लेख 'मानसार' में किया है ।

स्तम्भ के माप, आकार, प्रकार, अलंकार आदि के विषय में 'मानसार' के १५वें अध्याय में सविस्तर वर्णन है । इन के १२ नाम आए हैं—जघ, चरण, स्तली, स्तम्भ, अग्रिक,

स्तम्भ स्थाणु, स्थूण, पाद, स्वम्भ, अरणि, भारव, और धारण ।

इन नामों से भिन्न-भिन्न स्तम्भों की उपयोगिता का अनुमान होता है । पूरे स्तम्भ की ऊँचाई 'अधिष्ठान' से 'प्रस्तर' तक, 'उपपीठ' के नीचे 'उत्तर' के नीचे से 'जन्मन' तक, इस प्रकार पूरे स्तम्भ के पाँच भाग होते थे—अधिष्ठान, उपपीठ,

स्तम्भ, बोधिक और प्रस्तर। स्तम्भ की लंबाई 'अधिष्ठान' की दूनी तक होती है। इस के १२ भेद हैं, जो २½ हस्त से ८ हस्त तक होते हैं। प्रत्येक में केवल ६ अंगुल का अंतर होता था। दीवाल से लगा स्तम्भ (बुडबस्तम्भ) तीन, चार, पाँच और छ अंगुल चौड़ाई में होता था। उस की ऊँचाई उपरीष्ठ की तिगुनी अथवा अधिष्ठान की छगुनी वा आठगुनी हो। स्तम्भ का 'वृत्त', ऊँचाई का १, १, १, १, वा १½ अथवा १, १, १, (केवल बुडबस्तम्भ—के लिए)। रूप (पूर्ण स्तम्भ) की चौड़ाई बुडबस्तम्भ की दूनी, तिगुनी वा चौगुनी हो। स्तम्भ के अनेक भेद उस के आकार के अनुसार किए गए हैं। गोलाकार, षतुष्कोण, समवृत्त को 'ब्रह्म-कात', अष्टकोण को 'विष्णुकात' पट्टदशकोण को 'रुद्र-कात', पञ्चकोण को 'शिवकात' और पट्टकोण को 'स्कण कात' कहते थे। नीचे से ऊपर तक ये आकार में स्तम्भ की पूरी लंबाई में समान होते थे। माप और अलंकार के अनुसार इन के नाम चित्रकर्ण, पद्मकात, चित्र-कुम्भ, पालिह-स्तम्भ और कुम्भ-स्तम्भ। इन के अनिरिक्त कोष्ठ-स्तम्भ और बुडब-स्तम्भ भी हैं। प्रथम पाँच भेद स्तम्भ के आकार के आधार पर हैं, शेष पाँच उन के 'बोधिक' के आकार और अलंकार विशेष के अनुसार। मुख्य स्तम्भों के पास छोटे-छोटे स्तम्भ भी रखने का रिवाज था। इस दृष्टि से छोटे स्तम्भ को 'उपपाद' कहते थे। और एक, दो, तीन वा चार सहायक उपपाद वाले मुख्य स्तम्भ को 'एक-कात', 'द्विकात', 'त्रिकात' वा 'ग्रहकात' कहते थे। स्तम्भ विधान का सविस्तर वर्णन जो 'मानसार' ने किया है उस से उस समय के वास्तु-विदारदों की विस्तृत जानकारी और तत्कालीन समाज की सुश्रुति का अच्छा परिचय मिलता है।

ऐसा जान पड़ता है कि 'मानसार' के समय में स्तम्भ अधिकतर पर्याण और बाण्ड के बनने थे। ईंटों के स्तम्भ का विशेष रूप से कही उल्लेख नहीं है। यों तो प्रस्तर के स्तम्भ संपूर्ण रूप से नीचे से ऊपर तक एक वस्तु के और इन्हीं प्रकार स्तम्भ के लिए वस्तु लंबाई के होते थे। परन्तु 'मानसार' ने शुद्ध, मिश्र, और सरीर्ण तीन भेद 'वस्तु' के अनुसार किए हैं। अब ऐसा जान पड़ता है कि पत्थर, लकड़ी, वा अन्य वस्तु (ईंट) सब को मिला कर भी स्तम्भ रचना करते थे जैसे 'स्तम्भ-दंड' लकड़ी का और उपरीष्ठ ईंटों वा प्रस्तर के। 'स्तम्भ-वेदान' के समय विशेष प्रकार की पूजा भी होती थी जिस पर ग्रन्थकार ने विशेष महत्त्व दिया है, जो उस समय के विश्वास की परिचायक है।

स्तम्भ के ऊपर एक दूसरे को जोड़ने वाले पाटन और उस के ऊपर की छत के नीचे की दीवार को 'प्रस्तर' कहते थे। इस के बनाने के अनेक विधान दिए हैं। 'प्रस्तर'

को चौड़ाई 'अधिष्ठान' की ऊँचाई के बराबर, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{6}$, वा दूनी—इसी प्रकार छ तरह की हो सकती है। अथवा

सात हस्त से $\frac{1}{2}$ हस्त तक, $\frac{1}{2}$ हस्त के अंतर से ६ प्रकार की जैसे, ७, $\frac{1}{2}$, ६, $\frac{1}{3}$, ५, $\frac{1}{4}$ । इन में भी ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, (राजा) युवराज, वैश्य और शूद्र का भेद है। भिन्न भिन्न आकार प्रकार के अनुसार उन के नाम—वपोत, प्रस्तर, मष्, प्रच्छादन, गोपान, विमान, बल्लभी, मत्तवारण, विधान और लुगा—'मानसार' में आए हैं। 'प्रस्तर' के अल-फारो के अनुसार आठ भेद 'मानसार' में माने हैं—२७ भाग, $\frac{3}{4}$ भाग, $\frac{2}{3}$ भाग, $\frac{1}{2}$ भाग के दो प्रकार, २९ भाग के दो, और ३४ भाग। गोले गत्ते के हेर-वेर में इन के भेद होते थे, जिस प्रकार अधिष्ठान और उपपीठ वा 'बोधिक' का होता था। उन वा परिमाण 'मानसार' में दिया है। 'प्रस्तर' में विशेष कर 'नाटक' (प्रसाद का एक अंग) के प्रस्तर में भूत, गण, विद्याधर आदि की मूर्तियाँ बनाई जाती थी।

'प्रच्छादन' प्रस्तर के ऊपर होता था। इस से तात्पर्य छत वा पाटन से है। ईंटों की बनाई इमारतों की छत लकड़ी की होती थी। पत्थर के मकानों की अवश्य पत्थर

प्रच्छादन

की होती थी। छत या तो एक वस्तु की अर्थात् 'शुद्ध' होती थी, या दो वस्तुओं की 'मिश्र' वा अनेक वस्तुओं की 'सकीर्ण'। छत में पट्टिका (पटरी) काम में आती थी और उस की शोभा 'कर्ण' या कारनिज से बढ़ाई जाती थी। प्रस्तर के ऊपर छज्जे भी बनते थे—उन्हें 'दल' कहते थे। प्रच्छादन—चौरस वा समतल, गोलाकार अथवा अष्टाकार, गुंबाकार अथवा छज्जन सा होता था। इस में 'फलक' (लकड़ी के पट्टे) पत्थर की पट्टियाँ वा चौके, लकड़ी की शहतीरें (दंड) काम में आती थी।

प्राकार की रचना 'बलिकर्म', परिवार के रहने के लिए, शोभा अथवा रसार्थ होती थी। प्राकार से तात्पर्य दीवार से घिरे आगम से होता है। प्राकार के पाँच भेद

प्राकार

'मानसार' के ३१वें अध्याय में वर्णित है। पहला ९ पद का होता था, दूसरा ४९ का, तीसरा १६९ पद का, चौथा ४४१ पद का और पाँचवाँ ९६१ पद का। सब से भीतरी प्राकार वा प्रथम प्राकार को 'अंतर-

मंडल' कहते थे। दूसरे को 'अतनीहार' और तीसरे को 'मध्यम-हार'। चौथे का नाम 'प्राकार' और पाचवें को 'महामण्डप' कहते थे। क्रम से एक को घेर कर दूसरा होता था, और इस प्रकार पहला सब के बीच में और पाँचवाँ सब के घेरे हुए होता था। प्रत्येक में सालाएँ होती थीं। जानि, छंद विकल्प और आभास के अनुसार 'प्राकार' के भी चार भेद होते थे। पाँचवें 'प्राकार' की सुरक्षा के लिए कभी कभी छठा और सातवाँ प्राकार भी होता था। प्रथम प्राकार में प्रासाद वा मुख्य द्वार होता था। इन प्राकारों की दीवारें पत्थर, ईंटों अथवा ग्राहीरो की होती थीं। इन में द्वार होते थे जो श्रमश बड़े छोटे होते थे।

प्राकार में जब अनेक देवी-देवताओं के मंदिर बनाए जाते थे तो उसे 'परिवार-विधान' कहते थे। 'मानमार' में नाना देवी-देवताओं के मंदिरों को प्राकार में ब्यास्थान रखने का सविस्तर वर्णन दिया है जो हमारे प्रस्तुत कार्य के लिए बदायिन् उतना उपयोगी नहीं होगा।

प्रधान-द्वार की इमारत को गोपुर कहते थे। आजकल भी 'गेट' अथवा मुगल समय के 'दरवाजे' से उस का बोध हो सकता है। प्राकार के प्रत्येक प्राण्य में आने के लिए एक गोपुर होता था। 'अनरमंडल' प्राकार के द्वार को 'द्वारसोमा' कहते थे। दूसरे प्राकार के गोपुर को 'द्वारसाला', तीसरे प्राकार के गोपुर को 'द्वारप्रासाद'। चौथे प्राकार के गोपुर को 'द्वारहर्म्य' और पाँचवें प्राकार के गोपुर को 'महागोपुर' कहते थे। ये क्रम से १ से पाँच तल्ले के होते थे। 'मानमार' ने इन अनेक प्रकार के गोपुरों की रचनाविधि का सविस्तर वर्णन किया है। उन की लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई, आकार, प्रकार, अडगरादि का वर्णन बिनाद है। गोपुर केवल पाटक मात्र नहीं होता था उस के साथ उस में मीनार, कमरे आदि भी होते थे जिस में रत्नकण अथवा द्वारदत्त, राजपुरुष आदि सभवन रहते थे। उन के कमरों के मध्य गर्भगृह, मध्यकोष्ठ, मालि-गोह, महाशाला, क्षुद्रशाला, आदि मिलते हैं। उन में अलिंद होते थे, घुर ऊपर छत पर बूटशाला होती थी, भद्र (मुख्य) द्वार के अगल-अगल स्तंभ होते थे। ऊपर के तल्ले में गजदर (विदित्तिर्वा), उन पर जाकर होते थे। उन का प्रच्छादन ईंटों और चूने का बनना था। गिददियों अथवा घानापन

का नाप-जोय 'मानसार' ने दिया है। ऐसा जान पड़ता है कि वातामन बनाने के लिए मध्य में एक दंड (लकड़ी) होना था उस के दोनों पक्ष में 'जालब' अथवा 'फलब' लगाए जाते थे। जालब या जालियाँ अनेक प्रकार की होती थी। उन के नाम—नागपत्र, बदली गवाक्ष, कुजराक्ष, स्वस्तिक, सर्वतोमद्र, नद्यावर्त और पुष्पवध आदि मिलते हैं। ये नाम उन के छिद्र के परिमाण और उन की बनावट के अनुसार हैं, इस से पता चलता है कि उस समय जालियाँ बड़ी सुंदर और कलापूर्ण होती थी। साधारणतः छिद्रकी की लंबाई चौड़ाई बनाने वाले के ऊपर छोड़ी जाती थी—परंतु कुछ लोगों का मत है कि चौड़ाई $1\frac{1}{2}$ से पाँच हाथ तक होती थी और ६ अंगुल की वृद्धि कर उस के अनेक भेद किए जाते थे।

'मंडप' का साधारण अर्थ मंदिर, कुज, चौपाल, छाजन अथवा खुली हुई (दीवाल-रहित) 'शाला' से होता है। परंतु 'मानसार' में 'मंडप' शब्द विशेष अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

मंडप-विधान

इस से तात्पर्य बेहत में बनी खुली शाला से है अथवा नदी, समुद्र, तट आदि के तट पर बने हुए हर्म्य से है। 'मंडप' उस इमारत को भी कहते थे जो मंदिरों आदि के समीप बनाई जाती थी। 'मंडप' से आवास-गृहों का तथा प्रासादों के कमरों का भी अर्थ लिया गया है। 'मानसार' में ३४वें अध्याय में इस पर सविस्तर लिखा है। 'मंडप' के तीन मुख्य अंग हैं। अलिंद, प्रपाग और भित्ति—अर्थात् बरामदा, आँगन, और दीवाल। प्रपागवाले मंडप में 'अधिष्ठान' नहीं होता था। इस में लकड़ी के स्तंभ होते थे। लकड़ी में छदिर (छैर का वृक्ष) पूति-पादप (पाइन) हेमपादप और क्षीरणी वाम में आते थे। इन की अनुपस्थिति में पत्थर के स्तंभ भी बनते थे। बाँस के भी स्तंभ बनते थे। दहतीरों सुगारी के वृक्ष की होती थी। इन पर बल्लियों बाँस की होती थी। आच्छादन के लिए नारियल की जटा बिछाई जाती थी, अथवा अन्य कोई वस्तु। चारों ओर घेरा अथवा 'प्रपा' ऐसी बनती थी कि जिस से हवा से उड़ न सके। 'प्रपा' मंदिरों, आवासों आदि के भी चारों ओर बनाई जाती थी। मंडप का निर्माण बलिर्कर्म, राज्याभिषेक, रहने के लिए, विवाह आदि के लिए होता था। 'सती' के लिए भी मंडप बनाया जाता था। इन के लिए उचित स्थान बहुधा तो प्रासाद के सामने होता था। इस प्रकार के मंडप या तो स्नान के लिए, अथवा अध्ययन के लिए अथवा पूजनादि के लिए होते थे। तीर्थ स्थानों तथा नाच-रंग या नाटक के लिए भी मंडप बनाए जाते थे। प्रायः यह मंडप अस्थाई होते थे। प्रासाद के सामने बनाए जाने वाले सात प्रकार के मंडपों के नाम

‘मानसार’ में इस प्रकार दिए हैं—हिमज, निपाधज, विजय, माल्यज, पारियात्र, गधमादन और हेमकूट। इन में प्रथम स्नान के लिए, दूसरा अध्ययन, अध्यापन, पुस्तकालय के लिए होता था। इन के अतिरिक्त ‘भेषज मंडप’—अन्नभण्डार के लिए, ‘विजय’—विवाह-कर्म के लिए, ‘पद्मक’—भोजनालय के लिए, ‘भद्र’—अल्लाहगार के लिए, ‘शिव’—धान कूटने के लिए, ‘वेद’—सभा के लिए होते थे। ‘सुस्यग’—अतिथिगृह था, ‘दर्भ’—हाथियों के रहने के काम में आता था। ‘फूलधारण’ मंडप गोवों के लिए काम में आता था। ‘द्रोण’ मंडप में तीर चलाने की शिक्षा होती थी। ‘सलूरिका’ से भोजनालय का काम लिया जाता था। इस प्रकार ‘मानसार’ में मंडपों के अनेक भेद और उन के बनाने की विधियाँ दी हैं। ‘मंडप’ में स्तंभों की संख्या सहस्र तक होती थी।

देवताओं और राजाओं आदि के रहने के मकान को ‘शाला’ कहते थे। यह एक से १२ तल्ले तक होती थी। ग्रामविधान के भेदानुसार इन के भी छ भेद हैं। इन की लंबाई,

शाला

चौड़ाई, ऊँचाई के अनेक भेद दिए गए हैं। ‘मानसार’ में गृह-प्रवेश विधान बहुत विस्तार के साथ दिया है, जिस से तत्वा-

लीन रीति-रवाज का परिचय मिलता है।

मकानों में द्वारस्थान, उस का माप तथा निर्माण विधि का भी विस्तार-पूर्वक वर्णन किया गया है। मंदिरों में चारों दिशाओं में चार द्वार होते थे। पानी के लिए

विशेष

जलद्वार होता था। मुख्य द्वार ऊँचा होता था, जहाँ दरवाजे नहीं हो सकते थे, वहाँ खिड़कियाँ खरती जाती थीं। द्वार

साधारणतः ११ हाथ से ७ हाथ तक होते थे। इन द्वारों में कपाट होते थे। उन पर बेल बूटे खुदे होते थे। शीशु के ऊपरी भाग के मध्य में गणेश, सरस्वती वा अन्य देवताओं की मूर्तियाँ बनाई जाती थीं। आजकल भी काशी आदि स्थानों में हिंदुओं के घरों तथा मंदिरों में यही बात देखने में आती है।

राजाओं के प्रासाद के भी भेद ‘मानसार’ में दिए हैं। यह भेद उन के ‘पद’ के अनुसार हैं। उन की लंबाई, चौड़ाई आदि में भी उन के पद और आवश्यकतानुसार ही भेद

राजगृह-विधान

दिए गए हैं। चक्रवर्ती राजा का महल में एक से सात तक शालाएँ होती थीं। ‘अधिराज’ के प्रासाद में ३ प्राकार हो

सकते थे। इसी प्रकार नरेंद्र के पाँच, पार्श्विक के चार, पट्टमज, मंडलेस और पट्टाधार

के तीन प्रकार, प्राहारक और अस्त्रग्राह के लिए दो प्रकार (अथवा दोहरी दीवार या कुडप) होते थे। दीवाले पत्थर, मिट्टी या ईंटों की होती थी। मुख्यगृह का द्वार पूर्व की ओर होता था, अतः पुर उत्तर की ओर या दक्षिण-पश्चिम या उत्तर-पश्चिम की ओर। अभिषेक-मंडप मुख्य हर्म्य के दक्षिण। 'मानसार' में राजप्रासाद के भिन्न-भिन्न अंगों का पदन्यास निश्चय किया गया है। उन्हें देखते हुए उस समय के राजाओं की आवासव्यवस्था का पता चलता है। कचुड़ी या घर महल के पास अतः पुर के उत्तर होता था, पितासिनी महिलाओं का अलग, गोपुर की बाईं ओर अश्वशाला, या गजशाला, दाहिनी ओर रक्षकगण, नाई का घर अलग, रथशाला अलग। राजपुमार का आवास अलग, 'आस्थान मंडप'—तालाब के दक्षिण ओर, मंदिर अलग, उस के पुरोहित का मकान अलग। इस प्रकार राजमहल से सज्ज सभी आवश्यक वस्तुएँ होती थी। यहाँ तब कि मुर्गों, भेड़ों आदि की खुदनालाएँ, मयूर के लिए घर, घोड़ों के लिए घर आदि आदि। राजमहल से सबंध रखनेवाली इमारतों के नाम उन की उपयोगिता के विषय में प्रकाश डाले गये। जैसे, अभिषेक-मंडप, आयुधालय, वस्तुनिक्षेप-मंडप (गोदाम), भूषणालय, भोजन-मंडप, पाचनालय (रसोई), पुष्प-मंडप, मज्जनालय (स्नानगृह) शयनालय (शयनागार), अंतःशाला (अतः पुर) स्नान-मंडप (दीवाने-आम) मेघमुद्गार्थ-मंडप, कुक्कुट-मुद्गार्थ मंडप, वारागार (जेल) आदि। राजप्रासाद बहुत ही सुंदर सुरक्षित स्थान में बनाया जाता था। चारों तरफ बाटिकाएँ, जलाशय और इन सब की रक्षा के निमित्त दृढ़ प्राचीर, परिखा, आदि सभी होती थी।

वास्तुविद्या के अंतर्गत रखादि का बसाना भी आता है, यह चट्टके ही वह चुने हैं। 'मानसार' के ४३वें अध्याय में रथ के बनाने की विधि लिखी है। रथ का उपयोग

राहण तथा राजाओं और देवताओं के जुलूस निकालने के काम में होता था। मुद्गार्थ भी रथ बनता था। रथ साधारण-

तथा एक ताल का परंतु दिग्गवे के रथ ९ तले तक के होते थे। रथ के भागों में प्रधान अंग चक्र है। उस में प्रधान कुक्षि (गूडी) है। यह रथ के पूरे नाप की $\frac{1}{4}$ होती थी। गूडी अथवा कुक्षि गोल होती थी, इस में छिद्र (धुरे के लिए) गोल होता था। इस ने अनेक माप दिए हैं। धुरा तथा अन्य भाग लकड़ी के होते थे। इस काम के लिए शाल (साखू) जवूब, सार, सरल, बबुल, अर्जुन, मधूक, तिगिणी, बर्दूर, व्यामी,

क्षीरणी, सशिर, श्रीकर, वृन्माल, समी आदि वृक्षों की लकड़ियों यथावश्यकता काम में आती थी। रथों के, उन की ऊँचाई, आकार प्रकार के अनुसार, अनेक भेद होते थे। देवताओं के रथ चौकोर, षट्कोण, अष्टकोण, गोलकार, अडाकार आदि होते थे। युद्ध के रथ में तीन पहिये होने थे, नित्योत्सव के रथ के लिए पाँच पहिये, महोत्सव के लिए छ पहिये से १० पहिये तक होने थे। 'मानसार' में साधारणतया महाराजों और महोत्सवों के रथों की कठिनाई में रथ वर निर्माणविधि लिखी गई है। तेज चलने वाले, हल्के वा अन्य निय के काम में आने वाले रथों का सविस्तर वर्णन नहीं है।

देवताओं, द्विजों और अन्य वर्णों के लोगो के लिए घायन अथवा पर्यंक-रचना विधि 'मानसार' के ४४वें अध्याय में है। साधारणतः बड़ाई-छोटाई के आधार पर पर्यंक

घायन

वा घायन दो प्रकार के होते थे—पर्यंक और बाल-पर्यंक। बाल-पर्यंक अथवा बच्चों का पलग चौड़ाई में ११ से २५ अंगुल तक होता था और पर्यंक २१ से ३७ अंगुल तक चौड़ाई में बनता था। साधारणतः इन में चार पैर वा पाए होते थे। बच्चों के पलग में पहिए लगते थे। पहियों की चौड़ाई पैर की मोटाई के बराबर होती थी—पहिया का पाटी की मोटाई दो, वा तीन अंगुल, चौड़ाई इस की दूनी। चारों कोने पर 'कर्ण' वा लट्टू होते थे। पलग मून, रस्सी, बाँस की सीली वा बेंत (?), ताल की रस्सी आदि से बुना जाना था। राजाओं के पलग के पैर का नीचे का भाग घेरो के पत्रे जँस होता था। साधारणतः पर्यंक आयनाथ होते थे। पलग के अतिरिक्त डोला (झूले), पीठ, आसन आदि भी बनते थे।

'सिंहासन' शब्द से तात्पर्य ऐसे आसन से है जिस में 'मिट्ट' की मूर्ति बनी हो। ऐसे आसन प्रायः राजाओं और देवताओं के लिए बनते थे। 'सिंहासन' चार प्रकार के होते

सिंहासन

थे, प्रथमासन (जिस का उपयोग प्रथमाभिषेक के लिए होता था) मागल, वीर और विजय। ये एक ही राजा के जीवन में चार अवसरों के लिए होते थे। देवताओं के लिए तीन प्रकार के आसन होते थे—नित्य-चैन, विशेषार्चन महोत्सव—इन तीन नामों के लिए। आठार और प्रकार के अनुसार सिंहासन के दस भेद 'मानसार' में मिलते हैं—पद्मासन, पद्मनेत्र, पद्मभद्र, श्रीभद्र, श्री-विलास, श्रीवध, श्रीमुख, भद्रासन, पद्मवध और पादवध। इन में पद्मासन—विष्णु वा शिव के लिए, पद्मनेत्र—अन्य देवताओं वा चतुर्वर्णी राजा के लिए, पद्मभद्र—अधि-

राज के लिए, श्रीगद्ग—नर्गद के लिए होते थे, इसी प्रकार पद भ्रम से अन्य राजाओं के लिए । सिंहासनो के बनाने तथा उन के नाप-जोख, अलवार आदि का वर्णन 'मानसार' के ४५वें अध्याय में मिलेगा ।

भूपनियो, देवताओं आदि के गृह की शोभा के लिए तोरण वा मेहराव होते थे । तोरण स्थानक (गृह) और राजाओं तथा देवताओं के सिंहासनो के ऊपर भी शोभा

तोरण-विधान

के लिए बनाया जाता था । तोरण के आधार 'अघ्रि' अथवा छोटे-छोटे स्तंभ होते थे । ये कई आकार के होते थे—वृत्त (गोल), त्रियुगम वा अर्धचन्द्राकृत, त्रिकोण, घनुपाकार आदि आदि । इन सब प्रकार के तोरण के नापने की विधि 'मानसार' में दी है जिस से उस समय की जानकारी और भूमिति के ज्ञान का पता चलता है । अलवार की दृष्टि से तोरण चार प्रकार के होते थे पत्र-तोरण, पुष्प-तोरण, रत्न-तोरण और चित्र-तोरण । पत्र-तोरण में लताएँ और पत्तियाँ बनाई जाती थी, पुष्प-तोरण में अनेक प्रकार के फूल, रत्न-तोरण में मणियों का जड़ाई का काम होता था, चित्र-तोरण में यक्ष, विद्याधरों के चित्र अंकित होते थे । तोरण के ऊपर नारद और उन के 'तुमुर' (बाद्यविशेष) का चित्र होता था । तोरण के ऊपर और अधर भाग में 'मकर' अंकित किया जाता था । तोरण के आधार में 'व्यालि' अथवा व्याघ्र की मूर्ति बनाई जाती थी । साधारण 'चित्र-हीन' तोरण भी बनाए जाते थे ।

'मध्यरग' वा 'मुक्तप्रपाग' से तात्पर्य आँगन से है अथवा घिरी हुई ऐसी खुली जगह से, जिस में किसी उत्सव के लिए लोग एकत्र हो सके । प्रायः इस का उपयोग राज्या-

मध्यरग विधान

भिषेक, नाटकादि वा देवमंदिरों में उत्सवादि अवसरों के लिए होता था । चारों तरफ से स्तंभवाली बारहद्वी (साला) से घिरे हुए लंबे-चौड़े आँगन के बीच में एक सिंहासन वा मंच होता था । इस में छोटे-छोटे स्तंभ (अघ्रि) होते थे । यह सब प्रकार अलंकृत होता था ।

मुक्तप्रपाग, मकरतोरण और मंडप के संबंध में कल्पवृक्ष का उल्लेख आया है । कल्पवृक्ष से तात्पर्य शोभा के लिए बनाए हुए कल्पित वृक्ष से है । यह शुभ समझा जाता

कल्पवृक्ष

था । इस के विषय में नाप-जोख 'मानसार' ने ४८वें अध्याय में विस्तार के साथ लिखा है ।

राजाओं तथा देवताओं के शिरोभूषण को मौलि कहते थे। आवार और माप के अनुसार 'मानसार' में मौलि के अनेक भेद दिए हैं—जटा, मौलि, किरीट, करड, शिरस्त्रक,

मौलि

कुतल, वेशवध, घम्मिल, अलक, चूडक, मुकुट, पत्रपट्ट, पुष्प-पट्ट और रत्नपट्ट। इन का व्यवहार इस प्रकार 'मानसार' में

दिया है —

जटा और मुकुट—ब्रह्मा के लिए। करड और मुकुट—अन्य देवताओं के लिए। किरीट और मुकुट—नारायण के लिए। जटा, मौलि, मुकुट, और कुतल—रति के लिए। वेशवध और कुतल—सरस्वती के लिए। करड और मुकुट—अन्य देवियों के लिए। किरीट—सार्वभौम और अधिराजा के लिए। करड—नरेंद्र धेनी के राजाओं के लिए। शिरस्त्रक—पार्सनिक राजाओं के लिए अथवा करड और मुकुट—चक्रवर्ती तथा अन्य राजाओं के लिए। पत्रपट्ट—पट्टाधार राजाओं के लिए। रत्नपट्ट—पार्सनिक के लिए। पुष्पपट्ट—पट्टभज राजाओं के लिए। प्राहारक और अस्त्रप्राह राजाओं के लिए केवल पुष्पमाल पहनने की व्यवस्था है। कुतल और मुकुट चक्रवर्ती की रानी (पट्टमहिषी) के लिए। वेशवध—अधिराजा और नरेंद्र की रानी के लिए। घम्मिल और मुकुट—पार्सनिक, पट्टभज—भट्टेश आदि राजाओं के लिए। अलक और चूडा—प्राहारक और अस्त्रप्राह—राजाओं की रानियों के लिए।

इन भिन्न शिरोभूषण के नाप दिए हैं। साधारणतया मुकुट की ऊँचाई चेहरे की लम्बाई की दूनी या तिगुनी होती थी। स्त्रियों के लिए चेहरे की लम्बाई की दूनी ऊँचाई (मुकुट की) रखने का नियम था। मुकुट की चौड़ाई (नीचे के भाग की) चेहरे की चौड़ाई के बराबर होती थी। भिन्न भिन्न राजाओं और देवताओं के मौलि का नाप 'मानसार' में दिया है। चक्रवर्ती राजा के मुकुट में ५००, १०००, २०००, या २५०० निज (स्वर्णमुद्रा) लचें होने थे। रानी के मुकुट में इस का आधा लगता था। सद्य से छोटा मौलि मूल्य की दृष्टि से पट्टभज का होता था। इस का मूल्य १०० से ३०० स्वर्ण मुद्रा होता था। वह नहीं सकते कि यह 'निज' सग्या मौलि में लगे सोने की तौल के रूप में थी अथवा मूल्य-रूप में। 'मानसार' में मौलि-लक्षण शीर्षक ४९ अध्याय में 'मौलि'-रत्न का विवरण वर्णित किया है, जिस में उस समय के बल्लबीराल और राजा का प्रमाण मिलता है।

आभूषण के चार भेद वास्तुविद्या की दृष्टि से 'मानसार' में मिलते हैं। पत्रवत्प, चित्रकल्प, रत्नकल्प और मिथीय । पहले तीन देवताओं के लिए । प्रथम चन्द्रवर्ती राजा के लिए, दूसरा और मिथीय अधिराज और नरेन्द्र के लिए और मिथीय शेष के लिए । आभूषणों के नाम और लक्षण इस प्रकार हैं । आभूषण दो प्रकार के हैं अगभूषण और वहिर्भूषण । पहला शरीर के लिए दूसरा शोभा के लिए ।

अग-भूषणों में —

किरीट—सिर के लिए ।

शिरोभूषण—सिर के लिए ।

घूडामणि—बालों के लिए ।

कुडल—बाल के लिए ।

ताटक—कान के लिए ।

मकर-भूषण—कान के लिए ।

ककण—कलाई के लिए ।

केयूर, वटक—भुजा के लिए ।

मणिबध-कल्प—बाँह के लिए ।

किंकिणी-बलय—कलाई के लिए ।

अगुलीयक—उँगली के लिए ।

रत्नागुलीयक—उँगली के लिए ।

हार, अर्धहार—गले के लिए ।

माला—गले के लिए (यह कंधों पर से लटकती थी) ।

वनमाला—गले के लिए (यह बहुत नीचे तक लटकती थी) ।

नक्षत्रमाला—गले के लिए (२७ मोतियों की) ।

दामन—गले के लिए (गले में सूत्र की भाँति) ।

स्तनसूत्र—स्तन के लिए (स्त्रियों के लिए) ।

स्वर्णसूत्र—सान के लिए (स्त्रियों के लिए) ।

पुरसूत्र—वक्षस्थल के लिए ।

उदर-चक्र—वमर के लिए ।

वटिसून—वमर (निनत्र) के लिए ।

मेखला—वमर के लिए ।

स्वर्णचक्र—छाती के लिए (एक प्रकार की चोली का नाम देना था) ।

नूपुर—टाँग (टमनी) के लिए ।

वलय (वडा)—टाँग के लिए ।

पादजात भूषण—पैर के लिए (पद के पीछे पर) ।

वह्निभूषण में दीपदह, व्यजन, दर्पण, मञ्जूषा, डोला, तुला, पजर, नीडादि की गणना होती थी ।

दीपदह दो प्रकार के होते थे—चल और अचल । दीपदह की ऊँचाई ११, १२ अगुल से २७, २८ अगुल तक होती थी । हर्म्य के मुख्यद्वार पर दीपदह मकान की ऊँचाई के अनुसार होता था, कोई प्रस्तर तक, कोई बैदिका तक, कोई भीड़ तक, कोई स्तम्भदह तक, कोई नासिक तक, कोई फलक, पद्म, घट अथवा स्तूपिका तक । चौड़ाई में दीपदह १, २ अगुल से ५, ६ अगुल तक बनता था । यह लकड़ी या लोहे का होता था । लोहा अधिक उपयुक्त समझा जाता था । दीपदह का ऊपरी भाग पाष्पाग्र (हथेली के अग्र भाग) के समान होता था, नीचे का भाग 'पद्मामन' के आकार का । अचल दीपदह पत्थर का भी बनता था । दीपदह तरह तरह से अलङ्कृत किया जाता था ।

पद्मे (व्यजन) का दह लोहे वा लकड़ी का होता था । पद्मा घमड़े का बनता था ।

व्यजन दम पर विष्णु वा अन्य देवताओं के चित्र बनने थे ।

दर्पण ५, ६ अगुल में २१, २२ अगुल तक होता था । इस का विनारा १ जी में नौ जी तक, त्रयस्र मोटा होता था । यह वृत्ताकार होता था । दर्पण स्वच्छ और उसके विनारे पर रेखा अथवा विनारी होना चाहिए । बाहरी ओर (पृष्ठ की ओर) दर्पण में लक्ष्मी का चित्र होता चाहिए । उस में एक मूठ होता था जिस हाथ में पकड़ कर दर्पण में मूँह देगने थे । यह लकड़ी वा लोहे का होता था । वनों के अनुसार दर्पण की छांटवाई-बटाई, तय्य बनामट में भेद होता था ।

मञ्जूषा वा पेटारी बस्त्रादि रखने के लिए होती थी । यह लकड़ी, लोहे की

बनती थी। इस का आकार चौकोर, समकोण, वृत्ताकार होना था। इस में एक, दो, तीन कोष्ठ होते थे। पर्ण-मजूपा बक्स की तरह होती थी। तेल-मजूपा—तेल रखने के लिए होती थी। वस्त्रमजूपा से तात्पर्य वस्त्रादि की पेटारी से था। इन सब की चौड़ाई एक से तीन हाथ और ऊँचाई, लंबाई उसी के अनुसार रखी जाती थी।

डोला से तात्पर्य झूले से था। यह प्रायः देवताओं और राजाओं के काम में आता था। बवाई की ओर अभी तक इस का रिवाज है। धनी लोग सुदर से सुदर 'डोला' बनवा कर काम में लाते हैं। 'मानसार' से पता चलता है कि

डोला और तुला उस समय डोले की अर्गला लोहे की बनती थी। डोले की अनेक प्रकार से सुदर बनाते थे। 'तुला' उस 'तराजू' को कहते थे जिस पर तील वर राजा लोग दान देते थे—इसे 'तुलादान' कहते थे। 'तुला-शब्द' यावदुम होता था—यह लकड़ी या लोहे का बनाता था। इस के कोने पर 'बलय' लगने थे। इस की अर्गला लोहे की और पल्ले भी उसी के होते थे। उसे 'पत्र' कहते थे। उस की भेखला वा 'ओष्ठ' से रस्सी बाँध कर दंड से लटकवाई जाती थी।

ऐसा जान पड़ता है कि उस समय अनेक प्रकार के जानवर तथा पक्षी पाले जाते थे। 'मानसार' ने उन के पिंजरों के बनाने की विधि लिखी है। वह संक्षेप में इस प्रकार है।

नाम पशु-पक्षी	माप पीजरा
मृग-नाभ-विडाल (एक प्रकार की बिल्ली)	१ से दो हाथ
शुक	९ से २३ अंगुल तक
चातक	७ से २३ अंगुल तक
घकोर	७ से २३ अंगुल तक
मराल	७ से २२ अंगुल तक
पारावत (कबूतर)	७ से २३ अंगुल तक
नीलकण्ठ	२५ से ७३ अंगुल तक
कुक्कुट (मुर्ग)	१५ से ३१ अंगुल तक
कुलाट	१५ से ३१ अंगुल तक

मकुल (नेवला)	११ से २७ अंगुल तक
गोघार (गोह)	९ से २५ अंगुल तक
ध्याध	१३ से ३३ हस्त तक
खजरीट	७ से २३ अंगुल तक

पींजरो की बनावट बर्दे आकार की होती थी। एक मान विचारणीय यह है कि 'मानसार' के दिए हुए माप के अनुसार कुछ पींजरे आवश्यकता से अधिक छोटे जान पड़ने हैं। संभव है कि उन के माप का परिमाण अंगुल वा हस्त—स्वादि में अधिक माना जाता हो अन्यथा इतनी विरादता से वर्णन करने वाला शिल्पशास्त्रज्ञ ऐसी भूल नहीं कर सकता।

लकड़ी आदि जहाँ 'मानसार' के अनुसार हर एक काम में लगी थी वहाँ उस के जोड़ने आदि की विधि देना भी आवश्यक है, इस लिए 'मानसार' में एक अध्याय 'सधिकर्म' से संबंध रखता है। साधारणतः दाहिनी का नीचे का भाग ऊपरी भाग से अधिक मजबूत समझा जाता है। 'मानसार' कहता है कि 'दार' का दाहिनी का चुनाव करते समय इस पर ध्यान रहे कि 'दार' बक न हो, टूटा न हो और न नीचे और ऊपर के भागों में अधिक असमानता हो—अर्थात् समान मोटा हो। 'मानसार' के अनुसार आठ प्रकार के 'सधिकर्म' (जोड़) हो सकते हैं। वे ये हैं —

मल्लवध—दो लकड़ियों का।

ब्रह्मराज—तीन वा चार लकड़ियों का।

वेणुपर्व—पाँच लकड़ियों का।

पूगपर्व—छ लकड़ियों का।

देवसधि—सान लकड़ियों का।

कृषिमधि—आठ लकड़ियों का।

इपुपर्व—नौ लकड़ियों का।

दंडिका—नौ के ऊपर।

छोटे, बड़े अथवा सम (बराबर) दार इसी प्रकार जोड़े जाने थे। मल्लवध में एक दार के मध्य में एक दूसरा दार छद्म जोड़ा जाता था अथवा लकड़ी में एक दर दूसरा रख कर। नद्यावर्ग में चौखटे की भाँति चार लकड़ी के टुकड़े समकोण जोड़े जाने थे।

सर्वतोभद्र मे चारो लकड़ियाँ कुछ झुकी हुई दशा में होती थी। स्वस्तिक-वध में आकार स्वस्तिक की भाँति बनता था। इन वधनो के अतिरिक्त भेषपुद्ग-वध, महाभद्र, शुभग्रहण-वध आदि अनेक प्रकार की सधि विधियाँ 'मानसार' ने दी है।

मूर्तियाँ हिरण्य (सोना), रजत (चाँदी), ताम्र (ताँबा), पत्थर, लकड़ी, सुधा (चूना आदि), शक्करा, आभास (सगममर) तथा मिट्टी इन नौ द्रव्यों की बनती

थी। मूर्तियाँ चल और अचल अर्थात् स्थावर और जगमग
मूर्तियाँ दोनों प्रकार की बनती थी। स्थावर वा अचल मूर्तियाँ पत्थर

वा लकड़ी की बनाई जाती थी। तीन प्रकार की मूर्तियाँ बनाई जाती थी—चित्राग, अर्ध चित्राग और आभास। 'चित्राग' से तात्पर्य उस मूर्ति से है जिस में अगादि स्पष्ट पूर्णरूप से बने हो। 'अर्ध-चित्राग' में आधा अग स्पष्ट दिखाई पड़ता है। 'आभास' में केवल चौपाई दृष्टिगोचर होता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की मूर्तियाँ 'दशताल' माप के अनुसार बनती थी, उन की परिचारिकाओं वा शक्तियों की नौ ताल माप के अनुसार। 'लिङ्गविधान' नामक अध्याय में शिवलिङ्ग बनाने, उन के माप आदि का सविस्तर वर्णन है—उन के छ भेद किए गए हैं। शैव, पादुपत, कालमुख, महाभद्र, वाम और भैरव। ४ वर्णों के अनुसार 'लिङ्ग' के चार भेद माने गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए क्रमानुसार (१) सत्स्वरण, (२) वर्धमान, (३) शिवाक और (४) स्वस्तिक। ये 'लिङ्ग' आत्मार्थ (अपने घर में पूजने के लिए) और परमार्थ (जन साधारण के लिए) बनते थे। स्थायी रूप से पूजनकार्य के लिए वा 'क्षणिक' प्रयोजन के लिए लिङ्ग-रचना होती थी। यजमान (पूजन करने वाले) के हिसाब से 'लिङ्ग' की ऊँचाई रखी जाती थी। कभी उस के बराबर ऊँची, कभी उस की आँखों, ठुड्डी, नाक, स्कंध, आदि की ऊँचाई तक। इस प्रकार नौ प्रकार की ऊँचाई होती थी। लिङ्ग और उस की 'पीठ' प्रायः एक ही वस्तु की बनाई जाती थी। परन्तु यदि 'लिङ्ग' सोने, चाँदी वा मणि-जटित हो तो 'पीठ' आभास वा सगममर की होती थी।

देवियों की मूर्तियों की रचनाविधि भी 'मानसार' ने दी है। देवियों में सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गङ्गा, मनोन्मानी (रति) दुर्गा और उष्टमान्नी की मूर्तियाँ बनती थी।

सरस्वती के चार हाथ होते थे, वर्ण स्फटिक, दोनों दाहने शक्तियों हाथों में सदस्य (दर्पण ?) और अक्षमाला, बाएँ हाथों में पुस्तक और कुडिवा। उन के कानों में 'ग्राहकुडल' होता था। पद्यासन मुद्रा में पद्म पर

बंटी होना चाहिए। माथे पर अमरक (तिलक) अथवा 'मोक्षिपट्ट' हो। गले में हार अथवा मोतियो की माला। कुचबघ, चाहुमाला, केयूर, बटक, प्रबोष्टवलय आदि आभूषणों से सुसज्जित होना चाहिए। इस प्रकार अन्य देवियों के भी आभूषणादि का उल्लेख किया गया है। 'मही' से तात्पर्य पृथ्वी से है। इस का रंग 'श्याम' और इस के एक हाथ में नीलोत्पल और दूसरे में 'दाक्ष मुद्रा' होनी चाहिए। मनोन्मानी या 'रति' के तीन आँखों का होना लिखा है और सिर पर जटा होनी चाहिए।

शक्तियों के अतिरिक्त 'मानसार' में जिन, बुद्ध, मुनि, भक्त, वाहन (देवी देवताओं के) गरुड, वृषभ (नदी) सिंह आदि के बनाने के लिए भाप दिए हैं जिन से

अन्य मूर्तियों आवश्यक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। विशेष रूप से उन्हें अध्ययन करने की इच्छा रखने वाले को 'मानसार' के ५४ से ६१

तक के अध्यायों को पढ़ने की आवश्यकता होगी।

'मानसार' के अनुसार किसी प्रतिमा की संपूर्ण ऊँचाई नख से शिख तक मानी जाती थी। इस के भाग माने जाते थे और उसी के अनुसार प्रतिमा के समस्त अंगों का

निर्माण होता था। दशताल के उत्तम और मध्यम दो वर्ग माने गए हैं। उत्तम में १२४ भाग, मध्यम में १२० भाग।

उदाहरणार्थ उत्तम दशताल के अनुसार किसी मूर्ति का भाप यो होगा।

संपूर्ण प्रतिमा के भाग १२४।

उष्णीष से केशांत तक = ४ भाग

केशांत से चिबुक तक = १३ भाग

गला = ४ $\frac{१}{२}$ भाग

गले से हृदय तक = १३ $\frac{१}{२}$ भाग

हृदय से नाभि तक = १३ $\frac{१}{२}$ भाग

नाभि से मेढू सीमत (पेटू तक) = १३ $\frac{१}{२}$ भाग

अथ से घुटने तक = २७ भाग

घुटना = ४ भाग

घुटने के नीचे से टखने तक = २७ भाग

पैर = ४ भाग

१२४ भाग

चेहरे की लवाई के तीन भाग होने चाहिए। बंह की लवाई २७ भाग होनी चाहिए—कोहनी २ भाग, पहुँचा २१ भाग + हाथ १३½ भाग। बिनली अँगुली की लवाई ६½ भाग, मोप हथेली। पैर की लवाई १७ भाग, अँगूठे की लवाई ४½ भाग, उस की आधी चौड़ाई। इस की आधी नाखून की चौड़ाई और अँगुली की चौड़ाई की मीनो नाखून की लवाई। इस प्रकार 'मानसार' ने शक्तिियों की प्रतिमा के लिए मध्यम ताल माप उचित समझा है और इस के अनुसार उस में कुछ १२० भाग माने गए हैं और इस में भिन्न-भिन्न अंगों के परिमाण निश्चित किए गए हैं। ये माप चित्रकारों या मूर्तिकारों के बड़े काम के हैं।

मूर्तियों को ढालने के लिए और मोम की प्रतिमा बनाने की मयूच्छिष्ट-क्रिया कहते थे। मूर्तियों का चुनाव कर के उन पर मोम लगाते थे। मूर्ति के किसी किसी अंग को ताम्रपत्र में भी मढ़ते थे फिर उस पर दो तीन अंगुल मोम लगाते थे। इस के ऊपर मिट्टी आदि पोंन कर साँचा बनाया जाता था फिर इच्छानुसार उस में मूर्तियाँ ढाली जाती थी।

मयूच्छिष्ट-क्रिया

'मानसार' से पता चलता है कि मूर्तियों के बन जाने के पश्चात् उन की 'नयनोन्मीलन' (नेत्र खोलना)-क्रिया बड़े समारोह से होती थी। और मूर्तियों का हम्यों के बनाने में बड़ी सावधानता रखी जाती थी। 'मानसार' के एव अध्याय में केवल 'अग-शेष-विधान' लिखा गया है, और वास्तुकार की असावधानी से यदि कोई दोष रह जाय तो उस का क्या फल होता है, यह भी लिखा है। इस से पता चलता है कि अशुद्ध भापने वाले वा शास्त्रों के नियमों को उल्लंघन करने वाले को भारी पाप लगता था। हिंदुओं की सावधान रखने के लिए उन्हें पाप के भय के अतिरिक्त और कोई अन्य अमोघ उपाय नहीं मिलता था, जिस का प्रभाव चिरस्थायी रह सके।

फुटकर

राजाओं के प्रासाद, मुकुट आदि के लक्षण लिखने समय मानसार ऋषि ने राजाओं के विषय में कुछ ऐसी बातें भी लिखी हैं जो यद्यपि 'मानसार' शिल्पशास्त्र के काम की नहीं परन्तु उन से तत्कालीन राज्यव्यवस्था तथा सभ्यता के विषय में कुछ उपयोगी ज्ञान प्राप्त होता है। 'मानसार' के ४१वें और ४२वें अध्याय का सारांश यो है—राजा की, चार वेद, उस के छओ अंग

अन्य उपयोगी बातें

(शिक्षा, कला, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष) शास्त्र, अस्त्रशास्त्र, दर्शन, आदि का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। वह धीरोद्दान हो, धीरललित हो, धीरोदत हो। राज्य के विषय में उसे स्वयं सब ज्ञान होना चाहिए। उसे स्वयं धोड़ा होना चाहिए। राजाओं के ती भेद हैं—(१) चक्रवर्तिन्, (२) महाराज (अधिराज), (३) महेंद्र (नरेंद्र), (४) पार्षणिक, (५) पट्टाधार, (६) मडलेश, (७) पट्टमज, (८) प्रहारव, और (९) अस्त्रग्राहिन्। इन में 'अस्त्रग्राहिन्' सब से छोटा होना था। उन की सेनादि का उल्लेख यो हुआ है।

(१) अस्त्रग्राह—५०० अश्व, ५०० गज, ५०,००० पदानिक, ५०० वरागना और १ महिषी (रानी)।

(२) प्रहारव—६०० अश्व, ६०० गज, १००,००० सैनिक, ७०० वरागना और दो महिषियाँ।

(३) पट्टमज—८०० अश्व, ८०० गज, १५०,००० पदानिक, १००० वरागना और तीन रानियाँ।

(४) मडलेश—१००० अश्व, १००० गज, २ लाख सैनिक, १५०० वरागना और चार रानियाँ।

(५) पट्टाधार—१५०० अश्व, १२०० गज, २ लाख सेना, दो सहाय वरागना और पाँच रानियाँ।

(६) पार्षणिक—२००० अश्व, १५०० गज, ४ लाख सैनिक, ३ हजार वरागना और ६ रानियाँ।

(७) महेंद्र या नरेंद्र—१०,००० अश्व, कई सहस्र गज, १ कोटि सेना, ५०,००० वरागना, और १० रानियाँ।

(८) अधिराज वा महाराज—१ कोटि अश्व, १०,००० गज दस कोटि पदानिक (सद्वक्त्र), दस लाख भरण्य (यह स्त्री जो राजा के साथ मरने को तैयार हो) और १००० रानियाँ।

(९) चक्रवर्ती—१ अबुंद (दस करोड़) अश्व, १ अबुंद (सो करोड़) गज, १ महात्म्य सैनिक, १ पद्म गणिक और एक पराश पट्टमहिषी। यह सब से बड़ा और सब का स्वामी होना था।

चारों दिशाओं का जीतने वाला चक्रवर्ती माना जाता था। अधिराजा सात देशों का नायक होता था। नरेंद्र तीन राज्य का अधिपति माना जाता था। इन से छोटे पार्षणिक पट्टधार, पट्टमज आदि होते थे। इन के पद और श्रेणी के अनुसार उन के पास सिंहासन चमर, छत्र आदि राजलक्षणों का नियम भी 'मानसार' ने दिया है। एक बात जानने की यह है कि यह आवश्यक नहीं था कि राजा क्षत्रिय ही हो। चारों वर्णों के लोग राजा होते थे यहाँ तक कि 'मानसार' के अनुसार 'प्रहारक' नृप दूध ही होना था।

प्रजा से कर की व्यवस्था भी प्रसंगवश मानसार में दे दिया है—चक्रवर्ती $\frac{1}{8}$ कर लेता था, महाराज उपज का पट्टाश $\frac{1}{4}$ और नरेंद्र $\frac{1}{8}$, पार्षणिक $\frac{1}{16}$, पट्टधार $\frac{1}{32}$ इसी प्रकार और भी। ऐसा जान पड़ता है कि 'मानसार' के समय में भारत की राजनैतिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी। न्याय और दंड का उचित विधान था—साधु महात्माओं और ब्राह्मणों आदि को राज्य से सहायता मिलती थी। मदिगों, धर्मशालाओं आदि की देख-रेख राजा की ओर से होती थी।

व्यणसगार्ई

[लेखक—श्रीयुत सूर्यकरण पारीक, एम० ए०]

“इण भाषा आवे अवत्त, वणसगार्ई वेस ।”

(मुरारिदान)

राजस्थानी साहित्य के मध्यकाल में काव्यभाषा डिगळ का प्राधान्य रहा । यह बोलचाल की भाषा नहीं थी, कृत्रिम काव्य-भाषा थी जिस का चारण, डोली भाट आदि कवि अपने काव्यों में प्रयोग करते थे । डिगळ का साहित्य-भंडार बहुत विस्तृत है और वह मुख्यतः शृंगार और वीररसात्मक है । महाकाव्य, लघुकाव्य, लोक-गीत, ऐतिहासिक महापुरुषों के गीत, धार्मिक स्तोत्र आदि का इस में अखूत भंडार भरा है । मुख्यतः गीत-साहित्य अधिक है । समुक्त-वर्ण और द्विरव-प्रयोग इस की विशेषताएँ हैं, जिन के कारण यह भाषा समझने में दुरह और उच्चारण में कठिन हो गई है । विषम की बारहवीं शताब्दी से उन्नीसवीं शताब्दी तक डिगळ काव्य का अनुक्रम विकास-सूत्र मिलता है । प्रधान रचनाओं में श्रीधर-वृत्त ‘रणमल्ल छंद’ (वि० सं० १४५५ के लगभग) ‘खीची अचलदास री वचनिका’ (वि० सं० १४७०) ‘छंद राउ जइतसीरउ’ (सं० १५९० के लगभग), ‘वेलि प्रिसन-रक्मणी री’ (सं० १६३७), ‘राव रतनदास महेसदासोत री वचनिका’ (सं० १७१५), ‘बरालपुर-गड-विजय’ (सं० १७६९) ‘सूरज-प्रकाश’, गोपीनाथ गाडण कृत ‘प्रथराज’ (सं० १८०० के लगभग) आदि उल्लेखनीय हैं । शृंगाररस में म० पृथ्वीराज कृत ‘वेलि प्रिसन-रक्मणी री’ और वीररस में बीठू सूजोकृत ‘राउ जइतसी-रउ छंद’ उत्कृष्ट रचनाएँ हैं ।

काव्य-भाषा डिगळ की सबसे बड़ी विचित्रता व्यणसगार्ई का प्रयोग है । प्रायः सभी डिगळ ग्रंथों में व्यणसगार्ई का निर्वाह हुआ है । ‘व्यणसगार्ई’ का अर्थ है वणों की मित्रता । इसे दूसरे शब्दों में अक्षर-साम्य भी कह सकते हैं । डिगळ भाषा का

वयण-सगाई व्यापक और अनिवार्य अञ्कार है जो छंद के प्रत्येक चरण में पाया जाता है। रीति-ग्रंथों में इस के महत्त्व के सम्बन्ध में लिखा है—

आवं इण भाला अमल, वंगसगाई बेस ।

दगध अगण बंद दुमणरो, छात नहिं ल्यलेस ॥

(रघुनाथ-रूपक)

[इस भाषा (डिंगल) में वयणसगाई का प्रयोग होता है, जिस के नियमानुकूल निर्वाह से दग्धाक्षर, गणदोष आदि का भी लवलेस मात्र दोष नहीं लगता ।]

वयणसगाई के सम्यक् निर्वाह के लिए डिंगल के रीतिग्रंथों में नियम बने हुए हैं। चरण के प्रथम शब्द के प्रथम अक्षर के साथ उसी चरण के अंतिम शब्द के प्रथम अक्षर का अक्षर-साम्य अथवा अनुप्रास सघटित होने को वयणसगाई कहते हैं।

उदाहरण—

खून किया खीन खलक, हाड बैर जो होय ।

वयणसगाई चरणतो, कल्पत रहै न कोय ॥

(रघु०)

ऊपर के दोहे के चारों चरणों में क्रमशः खून-खलक, हाड-होय, वयणसगाई-चरण, कल्पत-कोय में उत्तम प्रकार की वयणसगाई का निर्वाह हुआ है।

साधारणतः समान अक्षरों की आवृत्ति से वयणसगाई सिद्ध होती है और वह उत्तम कोटि की गिनी जानी है, परन्तु कहीं कहीं भिन्न परंतु समान ध्वनि वाले वर्णों में भी वयणसगाई घटित होती है। वर्णों का यह पारस्परिक संबंध-निरूपण इस प्रकार किया गया है। इसे अक्षरोट कहा गया है।

घीपाई

आई ऊए घव भित आणो,

जझ, बय, पफ, नण, गध विव जाणो ।

तट, घढ़, बड़, धछ मछ जतावे,

वेदग ए अक्षरोट यतावे ॥

(रघु० १।३५)

दोहा

अ-हाराद पट धरण अं, जुग जुग अवर सु जाण।

इधक ओर सम न्यून इम, जित तीनू पहिवाण॥

(रघु० ११३६)

[आ ई ऊ ए य व ये छ मित्र-वर्ण हैं। जज्ञ, वव, पप, नण, गघ तट, धढ, दड, चछ इन के जोड़े हैं। कवि लोग इस को 'अखरोट' कहते हैं।]

आद तिको इज अत में, इधक सु खुसो अक।

अपारादि कहिया इता, सम अखरोट असक॥

(रघु० ११३७)

जज्ञ घघादि आपर जिके, आंणे सुकवि उमाह।

ताहि मछ कवि कहत हैं, नून मित्र नरनाह॥

(रघु० ११३८)

[जो वर्ण चरण के प्रथम शब्द के आदि में और वही अंत के शब्द का प्रथम अक्षर हो, उसे 'इधक' अर्थात् अधिक व्ययणसगार्ई कहेंगे। आ ई ऊ ए य व इन छ मित्र-वर्णों में से किसी वा किसी के साथ अक्षर-साम्य हो तो उसे 'सम' व्ययणसगार्ई कहेंगे और जज्ञ, वव, पप, नण, गघ, तट, धढ, दड, चछ आदि जोड़ों में अक्षर-साम्य हो तो उसे 'न्यून' व्ययणसगार्ई कहेंगे।]

ऊपर कहे हुए तीन प्रकार के मित्रवर्णों के आदि, मध्य और अंत में रखने के प्रकार-भेद से भी नमवा, अधिक, सम, और न्यून व्ययणसगार्ई बनती हैं। अक्षरों को स्थान के अनुसार रखने की इस विधि को 'अखरोट' कहा गया है।

धरण मित्त जू धरण विध, कवियण तीन कहत।

आद इधक सम मध अवर, अक न्यून सो अंत॥

(रघु० ११३९)

इन के उदाहरण नीचे दिए जाते हैं —

विकट करो तोरय धरत, धरा भेष के धार।

बिना नाम रघुवीर रं, परत न उतरें पार॥

(रघु० ११४०)

इम में चरण के प्रथम शब्द के प्रथम अक्षर का चरण के अन्तिम शब्द के प्रथम अक्षर के साथ अक्षर-साम्य है—यथा, विक्रट-चुरन, धरा-धार, विना-वीर, परत-पार। अतएव इसे अधिग्न अर्थात् उत्तम अलगेट कहेंगे।

सम अक्षरोट—उदाहरण—

नाम लियां थी मानवाँ, सलकें बल्लुप दिमाळ।

महि 'जेंते' मेंटें निमर, रत अपरता किरणाळ॥

(रघु० १:६१)

इम म चरण के प्रथम शब्द के प्रथम अक्षर का चरण के अन्तिम शब्द के मध्यवर्ती अक्षर के साथ साम्य है, यथा—नाम-मानवाँ, सलकें-विमाळ, महि विमर, रत-किरणाळ। इसे सम अक्षरोट कहा गया है।

न्यून अक्षरोट—उदाहरण—

मरद जिने सतार में, लपगें जोव विमाल।

रान दिवम रघुनाथ रा, लेवें नाम रतमाल॥

(रघु० १:४२)

यहाँ पर चरण के प्रथम शब्द के प्रथम अक्षर का चरण के अन्तिम शब्द के अन्तिम अक्षर के साथ अक्षर-साम्य है। यथा,—मरद में, लपगें विमाल, रान-रघुनाथरा, लेवें-रतमाल। इसे न्यून अक्षरोट कहा है।

इन तीनों भेदों में भिन्न वयणमगार्द का एक चौथा भेद भी उपलब्ध होता है। उस 'अरधमेल अक्षरोट' अथवा अन्तर्ग वयणमगार्द कहते हैं। उदाहरण—

अरधमेल अक्षरोट इक, चलतुक किणि कवि चाल।

नाम हेक नर राम रें, किता कटे जम जाळ॥

(रघु० १:६३)

अथवा—

संसवतनि सुखनि, जोवण न जाणनि।

(वेङि, छंद १५, प्रथम चरण)

यहाँ पर चरण का दो पृथक् विभागों में विभक्त कर के मायागण नियम के अनुसार दो वयणमगार्द उपस्थित की गई हैं, जिस में यह चमत्कार प्रतीय होता है मानो चरण

एक नहीं, दो हैं। यथा,—नाम-नर, राम-रं, कित्ता-कटं, जग-जाल, संसव-सुपपति, जोवण-जाग्रति ।

डिगल में छद के चरण या पाद को 'मोहरा' कहते हैं। किन्ती छद के चरणों को सम, अर्धसम अथवा विषम रीति से रखने के द्वा को 'मोहरामेल' अर्थात् चरण-साम्य कहा गया है। 'मोहरामेल' भी तीन प्रकार का होता है—अधिक, सम, और न्यून। जिस छद के सभी चरणों में 'अधिक' प्रकार की वर्णमैत्री और 'अधिक' प्रकार की ही अक्षरोट हो, उसे 'अधिक मोहरामेल' कहते हैं। जिस के चार चरणों में से दो-दो एक समान हो, अर्थात् दो-दो में एक ही प्रकार की वर्णमैत्री और अक्षरोट हो उसे 'सम मोहरामेल' कहते हैं, और जो इन दोनों भेदों से पूरक हो अर्थात् जिस में तीन चरण तो एक समान हो, और चौथा भिन्न हो, उसे न्यून कोटि का मोहरामेल कहते हैं।

अधिक मोहरामेल—उदाहरण—

धारज द्रग धारज धरण, गहर धरण गुणगाय ।

कक्षानिध अकरण करण, नमो नमो रघुनाथ ॥

(रघु० १।४५)

यहाँ पर छद के चारों चरणों में अधिक वर्णमैत्री और अधिक अक्षरोट का प्रयोग हुआ है। सभी चरणों की यह समता 'अधिक मोहरामेल' कहलाती है।

सम मोहरामेल—उदाहरण—

तिर्यो चहं भव धार तो, उवर धार हर एक ।

तिण र नाम-प्रताप-धी, उधर जीव अनेक ॥

(रघु० १।४६)

इस उदाहरण के प्रथम और तृतीय चरणों में 'अधिक' वर्णमैत्री और 'न्यून' अक्षरोट है। अतएव इन दो चरणों का समान जोड़ा हुआ। इसी प्रकार द्वितीय और चतुर्थ चरणों में 'सम' कोटि की वर्णमैत्री और 'अधिक' कोटि की अक्षरोट है। अतएव इन का भी जोड़ा हुआ। चरणों की यह अर्द्धसमता 'सम मोहरामेल' कहलाती है।

न्यून मोहरामेल—उदाहरण—

गुण करे रीसय गुणी, कोसल राजबेवार ।

जिकण जिसो फिर जगत में, अवर न कोय उदार ॥

(रघु० १।४७)

इस उदाहरण में वर्णमैत्री की दृष्टि से प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण तो 'अधिक' है और चौथा 'सम' है । अक्षरोट की दृष्टि से पहला, तीसरा, चौथा 'अधिक' है और दूसरा 'सम' है । वर्णमैत्री और अक्षरोट दोनों की दृष्टि से तीन चरण एक समान हैं और चौथा भिन्न है । चरणों को यह विषमता 'न्यून मोहरामेल' कहलाती है ।

यह तो वयणसगई के सबध में शास्त्रीय नियम निर्देश हुआ । साधारणतः डिगल कवियों में इसका पालन सर्वत्र देखा जाता है । परंतु जहाँ नियम है, वहाँ

अपवाद भी है । कहीं-कहीं कवियों ने नियमों की जटिलता को तोड़ कर अपनी स्वच्छदवृत्ति का परिचय भी दिया है ।

संक्षेप में कुछ अपवादों का यहाँ उल्लेख कर देना भी अप्रासंगिक न होगा ।

(१) यदि कोई चरण ज्यविशेषण, अव्यय, सर्वनाम अव्यय, समुच्चय-बोधक अव्यय, अथवा अन्य किसी अव्यय या उपसर्ग अथवा कारक चिन्ह से प्रारंभ हो तो वह अव्यय अथवा उपसर्ग अथवा कारक-चिन्ह चरण का प्रथम शब्द न समझा जायगा, वह संज्ञा, जिस का वि वह अंगीभूत अंग है प्रथम शब्द मानी जायगी और इस संज्ञा के प्रथम अक्षर की वयणसगई साधारण नियमानुसार चरण के अंतिम शब्द के प्रथम अक्षर के साथ घटित होगी ।

यथा—

निरि बंधुष्ठ अयोध्यावासी

(बलि, छंद १०६ तृतीय चरण)

यहाँ पर 'निरि' अव्यय 'बंधुष्ठ' संज्ञा से सबध रखता है । अतएव 'बंधुष्ठ' शब्द प्रथम माना जा कर उस की वयणसगई अंतिम शब्द (अयोध्यावासी) का प्रथम अक्षर (अ) अथवा मध्यवर्ती (ब) के साथ सघटित हुई है ।

इसी प्रकार के और भी उदाहरण हैं, जैसे—

(१) किरि नीपायी तबि नीकुटिअे ।

(वेलि, छंद ११० तृतीय चरण)

(२) तिणि आपही करायो आवर ।

(वेलि, छंद १६८ तृतीय चरण)

(३) जिम तिणगार अकीधे सोहति ।

(वेलि, छंद २२८ तृतीय चरण)

(४) करि परिवार सकल पहिरायो ।

(वेलि, छंद २३७ तृतीय चरण)

(२) डिगल भाषा में संज्ञा का कारक-चिन्ह संस्कृत, बंगला, इत्यादि संयोगात्मक भाषाओं की तरह उस का अभिन्न भाग ही गिना जाता है । अतएव यदि चरण के अंतिम शब्द के स्थान पर कोई कारक-चिन्ह अथवा उपसर्ग हो तो यह संज्ञा का अभिन्न भाग ही गिना जाता है और व्यणसगार्द उस संज्ञा शब्द के प्रथम अक्षर के साथ संघटित होती है ।

जपा,—

अम्ब जात्र अम्बिका-तणी ।

(गैरि, छंद ७९ चतुर्थ चरण)

यहाँ पर 'तणी' पृथक् शब्द न गिना जा कर 'अम्बिकातणी' समस्त पद गिना गया है ।

(३) कहीं कहीं चरणों में व्यणसगार्द न होने पर भी उस का अभाव इसलिए गही असंरता कि उस छंद में अथवा उस चरण में कवि ने पर्याप्त रूप में शब्दानुप्रास का अन्य रीतिसे उपयोग किया है

जपा,—

बरा मास सभारपति गरत्र दीध रति ।

(वेलि, छंद २२९ प्रथम चरण)

व्यणसगार्द के प्रयोग से काव्य का भाषा-संबंधी बाह्य सोदर्य अवश्य

कालिदास के ग्रंथों में वर्णित भारतीय शासनपद्धति

[लेखक—श्रीयुक्त भगवत शरण उपाध्याय, एम्० ए०]

(क्रमागत)

राजधानी साम्राज्य-शासन का हृदय थी। यहीं से सारे शासन-सूत्र सर्वत्र फैल
हुए थे। इस कारण इसे मूल कहते थे। यह शासन रूप अश्वत्थ का वास्तव में मूल^१ थी

जहाँ से यह वृक्ष अपना भोजन पाता था। शासन का प्राण
राजधानी
रूप राजा यहीं शास करता था और राजधानी का शासन

एक प्रकार से उस की दृष्टि के सामने ही होता था। यही साम्राज्य का न्यायमंदिर था
जहाँ सारे साम्राज्य के नागरिकों के अभियोग सुनने, आवेदनपत्र ग्रहण करने और उचित
न्याय करने में कठिन परिश्रमी भारतीय सम्राट् सारा दिन व्यस्त रहता था।^२

राजसभा की भी अनेक सामन्तराजाओं की उपस्थिति से, जो साम्राज्य के कितने
ही उच्च पदों को सुसोभित करते थे, और भी वातिमयी हो जाती थी। कालिदास की
राजसभा के वर्णन से प्रतीत होता है कि दरबार मुगल दरबारों की छुति धारण करता
था। साम्राज्य के उच्च पदाधिकारों के निमित्त सामन्तराजाओं के बड़े बड़े प्रयत्न होते
होगे, बड़े बड़े पदग्रहण रचे जाते होंगे। उन की इस चेष्टा से उन के दमन में सम्राट् की
बड़ी सहायता मिलती होगी।

अमात्यपरिषद् के राजधानी में होने से विदित होता है कि अधिपति-अध्यक्षों

^१ स गुप्तमूलप्रत्यन्त शुद्धपाणिनिरयान्वित ।

रघुवंश, ४।२६

^२ स पीरकार्याणि समीक्ष्य काले रेमे विदेहाधिपतेर्दहित्रा ।

उपस्थितश्चारु वपुस्तवीय कृत्वोपभोगोत्सुकमेव लक्ष्म्या ॥

रघुवंश, १४।२४

के हेडक्वार्टर राजा के दृष्टि-भूष के अंतर्गत ही थे। राजधानी की रक्षा का साधारण भार 'नागरिक' (अर्थशास्त्र का पीर) के ऊपर निर्भर था जो कि पुलिस विभाग का अध्यक्ष था और रात्रि के उपद्रवियों को दंड से सात करता था।

जब राजा दिग्विजय या अन्य कार्यवश राजधानी छोड़ कर राज्य के बाहर जाता था उस समय राजधानी (मूल) और सीमाप्रांत (प्रत्यंत) की रक्षा का प्रबंध कर^१ राज्यशासन की बागडोर सचिवों के हाथ में छोड़ जाता था।^२

नगर एक प्रबल प्राकार से परिवेष्टित था और इस परिवेष्टन के चतुर्दिक एक चौड़ी, गहरी खाई^३ बराबर जल से भरी रहती थी। उस समय, जब कि दुर्ग रक्षा का एक प्रबल आश्रय था, नगर, प्राकार और खाई बाहरी आक्रमणकारियों के मार्ग में भारी अवरोध सिद्ध होते थे।

राजधानी का शासन साम्राज्यातर्गत अन्य नगरों के लिए एक आदर्श था जिस का वे अनुकरण करते थे। विविधा नगरों की भाँति वाइसरयों की भी राजधानियाँ थी, जिन का शासन मुख्य राजधानी के अनुरूप ही होता था। देश में जल और स्थल मार्गों से बहुत व्यापार होने के कारण^४ यह कहा जा सकता है कि सामुद्रिक नगर अथवा बंदर-गाह भी साम्राज्य में काफी रहे होंगे।

^१ रघुवंश, ४।२६

^२ तेन धूर्जगतो गुर्धो सचिवेषु निबिडिषे।

रघुवंश, १।३४

... राजपिममात्मेयु निवेक्षित राज्यपुरम्।

विक्रमोर्वशीयम्, ४

स्वन्मति केवला तावत्परिपालयतु प्रजा।

अभितानशाकुन्तलम्, ६

^३ धृत्वा रामः प्रियोदन्तं मेने तत्संगमोत्सुकः।

महर्णावपरिषेर्ष लकायाः परिखालयुम् ॥

रघुवंश, १२।६६

तर्ध्व

स वेलावप्रबलयां परिलीकृतसामराम्।

अनन्यदासनामुर्धो दशसातकपुरीमिव ॥

रघुवंश १।३०

^४ अमात्य पिशुन की अर्थ-संबन्धी सूचना।

अभितानशाकुन्तलम्, ६

राजप्रासाद आभ्यन्तर^१ और बाह्य वक्षों से भरा एक बहुत बड़ा स्थान था। राजप्रासादों के विमानपरिच्छद, मणिहर्म्य, देवच्छदक, अग्रलिहाय आदि गिनने ही नाम

रखे जाते थे जिन से उन की बृहती स्थित का पता सरलता से चल सकता है। 'वित्रमोर्वशीय', 'मालविकाग्निमित्र', 'अभि-

ज्ञानशाकुंतल' और 'मेघदूत' से इन नामों का पता चलता है। इन प्रासादों में अनेकानेक छोटे बड़े कमरे होते। उन में एक को अग्निशरण^२ अथवा अग्न्यागार कहा गया है जो शायद आधुनिक डाइंग रूम की भाँति व्यवहृत होता था। इस में अग्नि रखी जाती थी। परंतु ऊँचे बरामदे वाला यह अग्न्यागार आजकल का राधारण डाइंग रूम नहीं था बरन् वह स्थान था जहाँ विशेष कार्यों के निमित्त राजा वंशों और तपस्वियों से मिलता था। यह उस प्रकार का कमरा नहीं था जिस में सर्दियों के मौसम में राजा शीत शांत करता बरन् इस में गार्हस्थ्य अग्नि निरंतर प्रज्वलित रखी जाती थी। यदि ऐसा न होता तो वहाँ वंशी यज्ञ सबधी गी (होमार्थ धेनु)^३ की क्या आवश्यकता थी ?

इन राजप्रासादों के अपने वन्यपशुओं को रखने के लिए उपवन भी थे, जहाँ पिंगल, कपि^४ आदि रखे जाते थे।

राजप्रासाद की रक्षा एक सुसंगठित रक्षकसैन्य द्वारा होती थी। इन को 'अवरोधरक्षक'^५ कहते थे। दिल्ली के मुस्लिम शासकों के हुरग की तातारी बाँदिमों की भाँति कालिदास के समय के हिंदू राजप्रासाद के अवरोधगृहों की रक्षा भी विदेशी स्त्रियों द्वारा होती थी। ये दासी रूप में हिंदू राजाओं द्वारा क्रय की जाती थी। ऐसा प्रतीत होना है कि प्राचीन समय में हिंदू राजा इन को अंतपुर की रक्षा के लिए बराबर नियुक्त

^१ या क्षेत्रपट्टिरवरोधगृहेषु रातः ।

अभिज्ञानशाकुंतल, ५।३

^२ अग्निशरणमार्गभावेशय ।

वही ।

^३ अग्न्यागारतः कार्यम्पश्येद्दध्यतपस्विनाम्—भाष्यकार ।

^४ कुमारी वसुलक्ष्मी. कन्दुकमनुधावन्ती पिंगलवानरेण...

मालविकाग्निमित्र, ४

^५ दुकूलवासाः स वधूसमीपं निन्ये विनीतैरवरोधरक्षैः ।

रघुवंश, ७।१९

करते थे। विशेष कर ये 'यवनी' राजा के शस्त्रास्त्रों को वहन करती थी। 'यवन' शब्द से यूनानियों अथवा अयोनियनो (तार्तारो अथवा चैत्रियनो) का बोध होता है। ग्रीकिलीय अर्थशास्त्र में इन यवनियों का उल्लेख हुआ है। उस में लिखा है कि आखेट के समय शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित ये राजा को चतुर्दिक घेरे रह और प्रातःकाल सय्या छोड़ते समय राजा उन्हीं का मुख देख कर उठे। यवनी शब्द का कालिदास द्वारा उल्लेख एक प्रकार से और मुख्यता रखता है। यूनानी राजदूत मेगस्थेनीज के लेखों से विदित होता है कि जब सम्राट् चद्रगुप्त राजप्रासाद से बाहर निकल कर नगर के राजमार्ग पर घूमता था तब उस की पालकी धनुर्बाण-ग्राहिणी यवनियों द्वारा घिरी रहती थी। कालिदास ने भी उन को सदा अस्त्रों से सुसज्जित^१ ही लिखा है। समय समय पर इन यवनियों ने राजा की प्रेयसी का भी आचरण किया होगा क्योंकि विदेशी ग्रीक नारियों का शरीर-गठन दुर्बल काश्मीर-मुसुम से कुछ कम आकर्षक नहीं होता।

राजप्रासाद का चार्ज कशुकी अथवा प्रतीहार के अधीन था। उस की नियुक्ति असाधारण थी। पर्याप्त वयस का बड़ा ईमानदार, सत्यवादी और असाधारण शील-अचरण-पूत राजसेवक ही इस भार को वहन करने के लिए चुना जाता था। राजा के अवरोधगुहो में मित्रा प्रतीहार के और किसी पुरुष के प्रवेश करने की आज्ञा नहीं थी। इस प्रकार यह कार्य बड़ी जिम्मेदारी का था। कालिदास के नाटकों में उस का प्रवेश असाधारण सा होता है। वह धातिप्रिय और विचारशील व्यक्ति बृद्धावस्था क नाना कष्टों का स्मरण कराता हुआ आता है और वयस से प्राप्त उस की प्रशस्त मुद्रा पाठकों पर असाधारण प्रभाव डालती है। नियुक्ति के समय वह बड़ा बलवान होता था परन्तु क्रमशः वयस की वृद्धि के साथ साथ वह दुर्बल होता जाता था, फिर भी शील, सत्यता और आचार पर ध्यान देते हुए यह कहा जा सकता है कि अपने पद के लिए उस की योग्यता और भी बढ़ती जाती थी। इसी कारण बृद्धावस्था में भी उस को अपने अधिकार से छुट्ती नहीं मिलती थी। यह बात उस की उक्ति से स्पष्ट हो जाती है—“प्रत्येक गृहस्थ प्रारम्भिक जीवन में

^१ धनुर्ग्राहिणी यवनी

विभ्रमोर्वशीयम्, ५

एषः कश्चात्तुहस्तान्निर्गन्तुमीति

अभितानसाकुन्तलम्, २

घन अर्जन करने का उद्योग करता है और जब उस का माहस्य-भार उस के पुत्र ग्रहण कर लेते हैं तब वह शांतिपूर्वक विधाम करता है, परन्तु हमारी वृद्धावस्था शरीर को जीर्ण करती हुई सेवा में ही सलग्न रहती है। हा शोक ! अवरोधगृहो में (स्वीसमुदाय का) सेवा-कार्य बड़ा श्रमपूर्ण होता है।^१ इस प्रकार वह स्त्रियाँ की रक्षा और उन के प्रबंध के लिए नियुक्त होता था और इस रूप में वह अशोक के शिलालेखों के 'स्त्र्याध्यक्ष' सज्ञा वाले पदाधिकारी से कुछ कुछ मिलता है।^२ राजा उस का बड़े आदर के साथ संबोधन करता है और उस के संबन्ध में 'भवान्' सर्वनाम का प्रयोग करता है।

वह राजप्रासाद के सारे कर्मचारियों का अध्यक्ष था और इस हेतु सत्तास्वरूप एक क्षेत्रद्वय धारण करता था।^३ 'अभिज्ञानशाकुन्तल' के द्वितीय अंक के 'दोवारिक' की भाँति क्षेत्रपट्टि हाथ में धारण किए द्वार में खड़े दोवारिकों की अनेक सुंदर सौम्य मूर्तियाँ मयूरा के पुरातत्त्व-राशिकी वर्जन म्युजियम में देखने में आती हैं।

पुलीस विभाग का अध्यक्ष 'नागरिक' था जिस के नीचे नगर के सारे 'रक्षण' कार्य करते थे। मध्यकाल के कोष्ठपाल की भाँति वह नगर का रक्षा-भार वहन करता था।

पुलीस-विभाग 'अभिज्ञानशाकुन्तल' के छठे अंक में यह नागरिक अभिपुत्राल को न्याय-मंदिर में दंडार्य ले जाता है। अभियुक्त को नागरिक के अधीनस्थ रक्षक या पुलीस कास्टेबुल पकड़ कर ले जाते हैं। यही राशि में पहरेदारों

^१ सर्वः कल्पे धयसि यतते लब्धमर्यान्कुदुम्बी
पञ्चात्पुत्रैरपहृतभरः कल्पते विधमाय ।
अस्माक ॥ प्रतिदिनमिय सदयंती प्रतिष्ठा
सेवा कारापारिणतिरभूत्स्त्रीषु कष्टोधिकारः ॥
यिक्मोर्वंशोयम्, ३।१

^२ अथा ध्यापता धम्ममहामाता च इथीक्ष्व महामाता च वधभूमिका च ...
अशोक के चतुर्दश शिलालेख,
(शहबाजगढ़ी संस्करण)

^३ आचार इत्यपहितेन मया गृहीता
या क्षेत्रपट्टिरवरोधगृहेषु राज्ञः ।
काले गते बहुतिथे मम संव जाता
प्रस्थानविकलवर्णतेरवलम्बनार्था ॥

का कार्य भी करते होंगे। 'विन्नमोर्वशीय' के अनुसार नागरिक का स्वयं नगर के शासन से है। परन्तु वहाँ भी वह पुलिस के योग्य कार्य सीपा गया है। वहाँ भी वह एक चोर पंथी के पीछे भेजा जाता है। वहाँ नागरिक शब्द का बहुवचन में प्रयोग इस बात को सिद्ध करता है कि नागरिक अपने सारे समुदाय के साथ 'नागरिका' कहलाता था। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' में हमारा जिन अभियुक्त 'रक्षको' से साक्षात् होता है वे अपने चरित्र और इच्छा में ठीक आज कल के कास्टेबुलो की तरह प्रतीत होते हैं। उन में से एक के हाथ अभियुक्त के बंधार्य फूल बाधने के लिए प्रस्फुटित^१ होते हैं परन्तु ज्योंही अभियुक्त पुरस्कृत कर के छोड़ा जाता है उन में से एक उस के द्रव्य को ईर्ष्यापूर्वक^२ देखता है और चातुरी भरे शब्दों में कहता है कि नागरिक ने धीवर का कार्य खूब बनाया है। इस पर धीवर उन को अपने पुरस्कार-द्रव्य का आधा उन के 'सुमनमूल्य'^३ (आज कल के 'पान खाने के लिए' की तरह) के अर्थ देना है, जिसे रक्षक बहुत उचित समझते हैं^४ और स्वयं नागरिक कहता है "धीवर, तुम महत्तर हो। आज से तुम मेरे परम मित्र हुए। इस मित्रता का साक्षी मदिरा होगी। अतः हम लोग मदिरा की दूकान पर चलें।"^५ ऊपर के उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि पुलिस का आचरण बहुत उच्च नहीं था। यदि वे घूसखोर नहीं थे तो कम से कम पुरस्कार ग्रहण करते थे। मदिरा की तृष्णा उन में बड़ी चलवती थी।

परन्तु जब तक अभियुक्त का अभियोग सुन कर अदालत अपना निर्णय नहीं दे देती तब तक उस के प्रति रक्षकों का आचरण बड़ा कठोर रहता था। न्याय के सिद्धांतों

^१ मद्रुक्षनादुच्यन्ता नागरिकाः सायं निवासवृक्षापे विच्रीयतां विहगाधम ।

विन्नमोर्वशीयम्, ५

^२ जानुक, प्रस्फुटतो मम हस्तावस्य बंधार्यं सुमनसं पिनदुम् ॥

अभिज्ञानशाकुन्तलम्, ६

^३ इति पुरषमसूयया पदपति ।

वही ।

^४ भट्टारक, इतोऽर्थं गृह्णाक सुमनोमूल्यं भवतु ।

वही ।

^५ एतावद्युच्यते ।

वही ।

^६ धीवर, महत्तरस्त्वं प्रियवयस्क इदानीं मे सवृत्तः । कादम्बरी सलित्वमस्माकं प्रपमशोभितमिष्यते । तच्छ्रीशिवकापणमेव गच्छामः ।

वही ।

को विफल करने के लिए वे घूस नहीं खाते थे। जो द्रव्य रक्षकों ने धीवर से लिया था उस को घूस नहीं बहा जा सकता क्योंकि तब तक अभियुक्त का आचरण जाँचा जा कर उचित पाया जा चुका था। उसे न्यायालय ने मुक्त कर दिया था। बाद जो द्रव्य उन्होंने ग्रहण किया था वह एक प्रकार की छूटने की खुशी में बखशीत थी। यदि यही द्रव्य उन्होंने अभियोग सुने जाने के पहले लिया होता तो इसे घूस कहते और उस दशा में उन का आचरण न्याय के विपरीत होता। इस से न्याय का हनन हो जाता। फिर भी तब की पुलीस का यह आचरण क्षम्य और सराहनीय नहीं हो सकता।

ब्रह्मचर्याश्रम में शास्त्रों के मनन से राजा 'व्यवहार' का पंडित हो जाता था। वज्रनिधान में व्यवहार का पूर्ण ज्ञान अनिवार्य था। अभियुक्त को उस के दुष्कर्म के अनुसार ही दंड देना था। यह तभी हो सकता था जब व्यवहार ग्रंथों के अध्ययन से शास्त्रों में बुद्धि अद्भुतिता होती। इस प्रकार यथापराधदंड^१ में न्याय की नींव, व्यवहार, का पांडित्य राजा प्राप्त करता था। राजा एक प्रकार से व्यवहार का रक्षक मात्र था। न्यायार्थ दंड में वह व्यवहार का प्रयोग करता था। राजा व्यवहार का उद्गम नहीं केवल 'व्यावहारिक' मात्र था क्योंकि कालिदास के सारे ग्रंथों में अथवा सारे संस्कृत साहित्य में हम वही राजा का सबंध व्यवहार-निर्माण से नहीं पाते। जैसा यह व्यवहार को नीति-शास्त्रों में पाता था वैसा ही वह उस का प्रयोग करता था। सर्वत्र वह प्रजा का शास्त्रानुसार रक्षक बनाया गया है। व्यवहार के उद्गम, ईर्ष्या और स्वार्थ-रहित अरण्यवासी सांसारिक वधनों के छेत्ता साधु-तपस्वी थे। उन के बनाए व्यवहार को साधारण अवस्था में राजा निर्विन्नाश भी नहीं बदल सकता था। राजा सामाजिक नियमों और वर्णाश्रमधर्म का रक्षक था और प्रजा को न्याय्य आचरण से सबद्ध रखने में सदा 'जागरूक'^२ रहता था। उन का यह

^१ रघुवंश, १।६

^२ निगूह्य शोकं स्वयमेव धीमान्यर्थाश्रमावेक्षणजागरूकः ।
स भ्रातृसाधारणभोगमूर्द्धं राज्यं रजोरिक्तमनाः शशास ॥

रघुवंश, १।४।८५

वर्णाश्रमार्थं रक्षिता ।

कतव्य था कि वह बराबर देखता रहे कि नहीं कोई वर्णाश्रमधर्म के नियमों का उल्लंघन तो नहीं करता। जिस प्रकार कुशल साग्यी अपने रथ को पूर्व गए हुए रथों की लीक पर ही ले जाता है, वैसे ही राजा भी शास्त्रानुमोदित मार्ग से अपनी प्रजा को रिया मात्र की चौडाई के बराबर भी नहीं हटने देता था।^१

दंडनीति का एक वैज्ञानिक विधान था। राष्ट्र की स्थिति^२ के लिए अपराधियों को न्यायपूर्वक दंड देना आवश्यक था। दंड का रूप राजा की स्वेच्छाचारिता

दंडनीति

नहीं थी बरन् उस की नींव एक मुदर, मुख्यस्थित और मुख्यष्ट व्यावहारिक नीति थी जिस के ऊपर अभियोग को जीव कर उस की गुरता और लघुता के अनुसार दंड दिया जाता था।^३ राजा अपनी प्रजा का शासन 'रजोरिक्नमन'^४ के—धोषादि त्रिकारों से मुक्त हो कर—करता था। रजोगुण के प्रभाव में जो स्वेच्छाचारिता के फलस्वरूप और शास्त्रविमुख आचरण होते हैं, उन से वह दूर था। दंडाक्ति धारण करने वाला राजा 'विमार्ग' पर आरुढ़ स्थितियों को रोक कर व्यवहार के मार्ग पर चलाने था, 'विवादों' का 'तमन' करता था और इस प्रकार प्रजा की रक्षा करता था। लोगों का कहना था कि धन के आगमन के साथ साधारण मित्रों की अनिश्चय वृद्धि होती है परन्तु राजा में सारे 'वधुहृत्यो' की पराकाष्ठा हो जाती है।^५ प्रजापालन में तीन राजा प्रजा का अद्वितीय वधु हैं। उन के प्रेम का अंत नहीं।

^१ रेक्षामाश्रमपि क्षुण्णावामनोर्वर्त्मन परम् ।

न ध्यतीत्युः प्रजास्तस्य नियन्तुर्नैमिद्वृत्य ॥

रघुवंश, १।१७

^२ स्थित्यं दण्डयतो दण्डधान्यपरिणेतुं प्रभूतये ।

अप्यर्थकामो तस्यास्ता धर्मेषु मनीषिण ॥

रघुवंश, १।२५

^३ यथाविधिहताग्नीना यथाकामाचितायिनाम् ।

यथापराधदण्डानां यथाकालप्रयोधिनाम् ॥

रघुवंश, १।६

^४ ... राज्य रजोरिक्नमना शाशा ॥

रघुवंश, १।४८५

^५ नियमयति विमार्गप्रस्थितानात्तदण्डः

प्रणमयति विवादं कल्पते रक्षणाय ।

अतनुषु विभलेषु राज्यं सन्तु नाम

स्वयं तु परितमपत्तं बन्धुहृत्य प्रदानाम् ॥

अभितानशाकुन्तलम्, ५।८

न्यायालय राजप्रासाद के ही बाहरी भाग में होता था, जहाँ न्याय का अंतिम आश्रय, राजा, व्यवहार के आधार पर दण्डविधान करता था। वह वहाँ अपने व्यवहारासन पर बैठा शास्त्र द्वारा बताए गए समय पर पौरवासियों का निरीक्षण करता था,^१ नागरिकों के आवेदनपत्रों को सुनता था। इस कार्य के अनंतर ही वह अपनी ओर ध्यान देता था। इसी कारण राजा का यह आसन व्यवहारासन,^२ धर्मासन^३ और कार्यासन^४ के नामों से विख्यात था। व्यवहारासन से राजा के दण्डकार्य विरोध का ही बोध होता है। यह आसन वह प्रजा के कार्यों की पूर्ण रूप से परीक्षा^५ करने के लिए ग्रहण करता था। यह धर्मासन था क्योंकि यहाँ वह किसी प्रकार के अधर्म का आचरण नहीं कर सकता था। कार्यासन से उस का न्याय में निरंतर व्यसन सिद्ध होता है। इस आसन पर बैठा वह प्रजा के विवाद सुन कर उन पर अपना न्यायपूर्ण निर्णय देता था। ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय वादियों और प्रतिवादिओं से घराबर भरा रहता था क्योंकि 'जनसंपात'^६ शब्द

^१ स पौरकार्याणि समीक्ष्य काले रेने विदेहाधिपतेर्दुहित्रा ।
उपस्थितश्चाह वपुस्तदीम कृत्वोपभोगोत्सुकयेव लक्ष्म्या ॥
रघुवंश, १४।२४

^२ नृपति प्रकृतिरवेक्षितु व्यवहारासनमावदे युवा ।
परिचेतुमुपाशु धारणा क्रुदापूत प्रयास्तु विष्टरम् ॥
रघुवंश, ८।१८

^३ तधापीदानोमेव धर्मासिनादुत्थिताय पुनस्परौधिकारी कृष्वशिष्यागमनमस्मै
मौरसहे निवेदितुम् ।

अभिज्ञानशाकुन्तलम्, ५

धर्मासनम् ।

उत्तररामचरितम्, १

तद्यावत्तराजा धर्मासनगत इत आयाति ।

विक्रमोर्वशीयम्, २

^४ एष पुन प्रियवपस्यो कार्यासिनमुत्थित इति एवागच्छति ।
वही ।

^५ नृपति प्रकृतिरवेक्षितु व्यवहारासनमावदे युवा ।
रघुवंश, ८।१८

^६ अविदाविद भो निमग्नशिरः परमाग्नेनेव राजरहस्येन स्फुटन्न शब्दोमि
जनाकीर्णोऽकीर्तनेनात्मनो जिह्वा धारयितुम् । तद्यावत्तराजा धर्मासनगत इत आयाति
तावदेतस्मिन्विरलजनसंपाते देवच्छन्दकप्रासाद आकृष्ट्य स्थास्ये ।

विक्रमोर्वशीयम्, २

से आधुनिक अदालतों की भीड़ का स्मरण हो आता है।

जान्ता फौजदारी और सभाओं के समय की दंडपद्धति की भाँति ही कठोर प्रतीत होती है। चोरी का प्राणदंड होता था। 'अभितानशानुतल' का धीवर केवल चोरी

के अपराध का अभियुक्त है, फिर भी दूली अथवा कुतो^१
आश्ता फौजदारी द्वारा उस के प्राणहरण की आज्ञा है। चोरी में प्राणदंड

की व्यवस्था मनुस्मृति में बताई दंडनीति के अनुरूप है।^२ कौटिलीय अर्थशास्त्र में भी केवल मुनार की दूकान में प्रवेश मात्र का प्राणदंड विधान है।^३

जिस व्यक्ति के पास धुपई हुई वस्तु का कोई हिस्सा मिलता था उसी से पूरी वस्तु वसूल की जाती थी। यह भारतीय प्रमाण-सिद्धांत का उदाहरण था। इस पद्धति का प्रयोग चोरी का पता लगाने में करते थे। सिद्धांत यह था कि जिस के पास अद्य की प्राप्ति होती थी वह पूर्ण का उत्तरदायक हो।^४ यह एक व्यावहारिक सिद्धांत था। क्योंकि निष्कर्ष यही निकलता है कि आधे का रखने वाला चोर होगा और सारा उसी के पास होगा।

प्रमाण पेश करते समय अदालत में साक्षियों के आचरण और उन की सामाजिक अवस्था को भी ध्यान में रखा जाता था। शार्ङ्गरव के व्यंगपूर्ण वक्तव्य से ज्ञात होता है कि

^१ गुधबलिर्भविष्यति शुनोमुखं वा इत्यसि

अभितानशानुतलम्, ६

एयनामानुषहो धन्नुलावबतार्थं हस्तिस्वन्मे प्रतिष्ठापितः
 बहो ।

एय धमसदनं प्रविश्य प्रतिनिवृत्तः

यही ।

^२ पुरयाणा कुलीनानां नारीणा च विदोषतः ।

मुस्यानां यव रत्नानां हरणे बध्महते ॥

मनुस्मृति, ८

^३ अर्थशास्त्र, ४

^४ यदि हसगता न ते मतभ्र-

सरसो रोपसि दुस्पर्यं प्रिया मे ।

मदसेलपर्वं कथं न तस्या-

सकलं चोरपतं स्वया गृहीतम् ॥

पिक्कमोवशीयम्, ४।३२

सदाचारी साक्षी का दुराचारी साक्षी से अधिक विश्वास किया जाता था। उस के साक्ष्य की गुरता का अदालत आदर करती थी। शार्दूलपत्र का वस्तुस्थिति इस प्रकार है—
 "आश्चर्ये ! जो व्यक्ति 'जन्म' से ही 'शाश्व' में 'अशिक्षित' है उस के 'वचन' 'अप्रमाणित' किए जाते हैं और जिन्होंने औरों को धोका देना 'विद्या' की भाँति सीखा है उन के वचन प्रामाणिक समझे जाते हैं।"^१

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है चोर के लिए प्राणदंड दिया जाता था (ममसदन)^२। प्राणदंड बड़ा भयावह था। या तो प्राणदंड पाए हुए को मार कर उस के शव के टुकड़े गिड़ों के सम्मुख डाल देते थे^३ अथवा उस का आधा शरीर पृथ्वी में गाड़ कर उस पर कुत्ते ललकार दिए जाते थे।^४ प्राणदंड के पूर्व उसे फूलों से गुसग्जित करते थे।^५ शूली पर चढ़ा कर ही शायद गुद्घबलि दी जाती थी। 'राजशासन'^६ राजा को उन आज्ञाओं को कहते थे जो वह अपने हस्ताक्षर के साथ लिख कर देता था। प्राणदंड के पूर्व इस लिखे शासन की अनिवार्य आवश्यकता होती थी। बिना इस के प्राणदंड नहीं हो सकता था। राजशासन लिख कर उपयुक्त अधिकारियों को दे दिए जाते थे, जो उन के पालन का उचित प्रबंध करते थे।

ऊपर के वर्णन से यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि दंडनीति बड़ी कठोर थी। 'मालविकाग्निमित्र' के एक स्थल से विदित होता है कि स्त्री अपराधियों को भी वेड़ियाँ^७ पहनाने का विधान था। परंतु ब्राह्मणों के दंड की भाँति उन का दंड भी अवश्य मर्दों की

^१ आजन्मनः शाश्वमशिक्षितौ य—

स्तस्याप्रमाणं वचनं जनस्य ।

परातिसंधानमधीयते य—

विद्येति ते सन्तु किलाप्तवाचः ॥

अभिज्ञानशाकुंतलम्, ५।२५

^२ वही, ६

^३ वही ।

^४ वही ।

^५ प्रस्फुरतो मम हस्तावस्य वधार्थं गुमनसः पिन्दुम् ।

वही ।

^६ एयं नो स्वामी पत्रहस्तो राजशासनं प्रतीक्ष्येतो मुक्तो वृश्येत ।

वही ।

^७ मालविका यकुलावलि का च पात्तालवासं निगलपद्यावदृष्टसूर्यपावं नागक्रान्तके इवानुभवतः..... ।

अपेक्षा कुछ कम बढोर रहा होगा, जैसा संस्कृत साहित्य ने अन्य ग्रंथों से पता चलता है। दंड की बढोरता के होने हुए भी चोरी बगैरह अपराध होते थे। 'चौर' और 'गडभेदक' आदि शब्दों का कालिदास में प्रयोग मिलता है। राजमार्ग पर दस्युता का प्रमाण भी 'मालविकाग्निमित्र' नाटक ने एक श्लोक से^१ उपलब्ध होता है, जिस से ज्ञात होता है कि दस्यु सशस्त्र पर भी आक्रमण कर बैठते थे। उस का उल्लेख इस प्रकार है—“धनुष ह्राय में लिए, कोलाहल करते हुए प्रतिरोधकों का एक दल आ पहुँचा। उन के बस तूणीर-पट्ट से आच्छादित थे और वे मयूर-मुच्छ पहने हुए थे, जिन के पल्ल उन के कानों तक लटके हुए थे। उन का प्रथम आक्रमण अमोघ होता था।”

कारागार शायद किसी अंधेरे स्थान में होते थे। समभव है वे प्रासाद के ही किसी निचले बहिर्भाग में होते हों जहाँ सूर्य का प्रकाश न पहुँचता हो और पाताल लोक का भ्रम होता हो।^२

कालिदास के ग्रंथों में एक स्थल को छोड़ कर और कहीं भीवानी विधान का प्रमाण नहीं है। समभव है उस समय फौजदारी और भीवानी व्यवहार के भिन्न-भिन्न अंग पूर्णरूप से अलग न किए गए हों। 'अभिज्ञानशाकुन्तल' के छठे अंक में जब राजा मन्त्री को प्रजा के बरद-प्रतिवादों को सुन कर एक रिपोर्ट देने की आज्ञा करता है तब मन्त्री उस दिन का एक मात्र विषय इस प्रकार लिखता है—

“समुद्रमार्ग से व्यापार करने वाला धनमित्र नामक सायबहाह जहाज के साथ डूब गया है। लोगों का कहना है कि वह बेचारा निर्वंश है। अतः उस का सचित धन राज-कोष में जाएगा।”^३

^१ तूणीरपट्टपरिणद्धमृगान्तराल—

भाषाणिलम्बिप्रतिप्रिच्छकलापधारि ।

कोदण्डपाणि विनदप्रतिरोधकाना—

भाषातदुत्प्रसहमाविरभूदनीचम् ॥

मालविकाग्निमित्रम्, ५।१०

^२ पात-सयास—अदृष्टसूर्यपारं ।

वही, ४

^३ राजा—समुद्रव्यवहारी सायबहाहो धनमित्रो नाम नौव्यसने विपन्नः । अतः

रिपोर्ट पढ़ कर राजा मंत्री को यह पता लगाने की आज्ञा देता है कि धनमित्र की कौन सी पत्नियाँ में से कोई गर्भवती तो नहीं है। पता लगाने पर यह विदित होता है कि उस की एक पत्नी का शीघ्र ही पुसवन सस्कार किया गया है। फिर राजा मंत्री को धनमित्र का धन लौटा देने की आज्ञा देता हुआ कहता है कि "गर्भ का बालक पैतृक संपत्ति का अधिकारी होता है।"

ऊपर के लेख से ज्ञात होना है कि मृत व्यक्ति का धन पुत्र की अनुपस्थिति में राजगामी होता था। इस से यह भी पता चलता है कि विधवा पत्नी अपने स्वामी के धन की स्वामिनी नहीं हो सकती थी। मंत्री ने यह जान कर कि धनमित्र के कोई पुत्र नहीं है उस का धन राजकोष में सम्मिलित कर लिया था, परन्तु राजा ने फिर अनुसंधान करा कर सारा धन लौटा दिया। इस से यह सिद्ध होता है कि जो विधवा मृत स्वामी के धन की हुन्धार नहीं थी, परन्तु पुत्र की आशा में गर्भ धारण करती हुई वह धन वा सवती थी।

ऊपर के वर्णन से स्पष्ट है कि राजा किस प्रकार न्याय-संपादन करता था। राजा की प्रजा के हितार्थ चिन्ता बड़ी सराहनीय है। उस ने अपने राज्य में घोषणा करा दी कि जिस-जिस प्रजा का जो-जो आत्मीय मृत हो जाय उस-उस की स्थान-पूर्ति राजा स्वयं करेगा। वह केवल प्रजा के पाप का भागी नहीं होगा।^१

विशेष अवसरों पर ब्रह्मदियों को मुक्त करने की एक प्राचीन प्रथा थी। राजा का पुत्रोत्सव एक ऐसा ही अवसर था।^२ राजा के दुर्ग्रहों की क्षाति के अर्थ भी पैसे छोड़े जाते

पत्यश्च किल तपस्वी । राजगामी तस्यार्थसञ्चय इत्येतदभात्येन लिखितम् । षष्ठं लल्लवत-पत्यता । वैत्रयति, बहुधनत्वाद्वृत्तपत्नीकेन तत्र भवता भवितव्यम् । विचार्यताम्यद्विधाधिदा-पप्रसत्त्वा भार्यामु स्यात् ।

प्रतीहारो—इदानीमेव साकेतस्य श्रेष्ठिनो दुहिता निवृत्तपुत्रयनाजायास्य भूयते ।

राजा—ननु गर्भं विध्य रिक्थमर्हति, गच्छ, एवमभास्य ब्रूहि ।

अभिज्ञानशाकुंतलम्, ६

^१ येन येन वियोज्यन्ते प्रजा स्निग्धेन बन्धुना ।

स स पापादृते तासां दुष्यन्त इति घृष्यताम् ॥

अभिज्ञानशाकुंतलम्, ६।२३

^२ न समस्तस्तस्य अभूव रक्षितुर्विसर्जयेत् सुतजन्महर्षितः ।

ऋणाभिधानात्स्वयमेव केवलं तदा पितृणां समुच्चैः स बन्धनात् ॥

रघुवंश, ३।२०

थे।^१ भविष्यवक्ता राजसभाओं में रहते थे, जो दुष्टग्रहों की सूचना राजा को देने थे।

बदिमोक्ष

त्यौहार के दिन भी बँदियों का छुटकारा होता था। 'माल-

विकान्तिमित्र' नाटक में एक ऐसे अवसर का वर्णन इस प्रकार

है—“अपराधी होने पर भी सेवकों को वधन में उत्सव के अवसर पर नहीं रखना चाहिए—यही विचार कर मैंने उन को वधनमुक्त करा दिया, जिस से वे वृत्तज्ञता में मुझे प्रणाम करने यहाँ आ पहुँचे।”^२ राजा के विदेश विजय का उत्सव एक ऐसा ही उत्सवदिन^३ था। गमब हूँ शुभ अवसरों पर बदिमोक्ष की अशोक की प्रणाली अभी जीवित रही हो और यह उत्सवदिन वैसा ही शुभदिन हो। राज्याभिषेक के समय भी बड़ी वधनमुक्त किए जाते थे। उस समय प्राणदंड पाए हुए अपराधी भी क्षमा कर दिए जाते थे।^४

कालिदास ने चतुरभिणी^५ सेना का कई बार वर्णन किया है। ये चारों अंग थे—

सेना (१) पदाति

(२) हयदल

(३) रथदल

(४) गजदल

इन में से रथदल ता केवल चतुरंग के समाहार के कारण लिखा गया है, नहीं तो

^१ ईवचिन्तर्विज्ञापितो राजा । सौपत्न्यं चो मक्षत्रम् । तदवश्य सर्ववन्धमोक्ष-
क्रियतामिति ।

मालविकान्तिमित्रम्, ४

^२ माहंति कृतापराधोऽप्युत्सवदिवसेषु परिजनो बन्धुम् ।

इति मोक्षिते मर्यते प्राणिपतितु मामुपगते च ॥

वही, १७

^३ श्रीदुर्लभ, महत्सेनदमालमूरीकृत्य मोक्ष्यन्ता सर्वे बन्धनस्थाः ।

वही, ५

^४ बन्धस्टेव स बद्धाना वधार्हाणामवध्यताम् ।

धूर्पाणां च धुरो मोक्षमदोह चादिशद्गवाम् ॥

रघुवन्, १७।१९

^५ प्रतापोऽग्रे तत शब्द परागस्तदनन्तरम् ।

यपी षड्चाद्रयादीति चतुःस्कन्धेव सा धम् ॥

रघुवन्, ४।३०

यह तो कालिदास के बहुत पूर्व ही मृत हो चुका था। बहुत प्राचीन काल के युद्धों के प्रसंग में ही कालिदास ने चारों ओरों का वर्णन किया है। यात्री सेना तीनों अथ अग्रजों के भारत में आने के पहले बराबर युद्ध में व्यवहृत होते थे। इन के अतिरिक्त सेना का एक पाँचवाँ स्कंध और था जिस का व्यवहार समुद्रतट-निवासी प्रायः बहुत प्राचीन समय से करते थे और जिस को कालिदास ने अपने 'नीसाधनोद्यतान्'^१ में कहा है। पूर्व-भारत के बग देश में रघु के शत्रुओं ने उसे अपनी नौकाओं द्वारा लूट कर रोकना चाहा था, पर उस ने उन्हें हरा कर बलपूर्वक उखाड़ फेंका था।

कालिदास के समय में सेना को नियमित वेतन मिलता था, जिस से सिद्ध होता है कि उस समय भारतीय राजा सेना प्रस्तुत रखते थे। यह वेतन खानों, खेतों और वन-हस्तियों की आय^२ से दिया जाता था। मौर्य सम्राटों की सेनाओं की भाँति नियमित वृत्ति वाली सेनाएँ कालिदास के समय में भी थीं। यह बात विशेष उल्लेखनीय इस कारण है कि प्रबल प्रतापी मुगल सम्राट भी प्रस्तुत सैन्य बर्षों नहीं रख सके थे। मुगल सम्राटों की सेनाएँ सामन्तराजाओं की अपनी टोलियाँ थीं जिन को ले कर वे सम्राट की सेवाओं के लिए विजय अथवा आपत्ति के समय राजधानी में उपस्थित होते थे। इस प्रकार की सामन्त राजाओं की सेवाएँ कालिदास के समय के सम्राट की भी होती थीं फिर भी उस समय प्रस्तुत सेना रखी जाती थी। वेतन के लिए कालिदास ने 'वेतन'^३ शब्द का ही प्रयोग किया है।

भारतीय सैनिक के शास्त्रास्त्रों में धनुष-बाण, भल्ल, असि आदि मुख्य थे। वह

^१ बंगानुत्ताय तरसा नेता नीसाधनोद्यतान् ।

निचखान जयस्तम्भान्गान्गोतोत्तरेषु सः ॥

रघुवंश, ४।३६

^२ खनिभिः सुषुवे शत्रुं क्षेत्रेः सम्य वर्णयिष्यात् ।

दिदेश वेतन तस्मै रक्षासदृशमेव भूः ॥

रघुवंश, १७।६६

^३ यन्ता हरेः सपदि सहृत्कार्मुकज्य-

मापुच्छ्य राघवमनुष्ठितदेवकार्यम् ।

नामाकरावणशराकितकेतुपण्डि-

मूर्ध्वं रथ हरिसहस्रयुज निनाय ॥

बही, १२।१०३

विविध प्रकार के बाण व्यवहार में लाता था। ये बाण लंबे बेलों के बने होते थे जिन के मुख पंने और तीक्ष्ण लीह द्वारा निर्मित होते और पीछे पख-मुच्छ लगे होते थे। प्रधान और कलाप्रिय सैनिक बाणों पर अपने नाम अथवा नामांक लिखवा रखते थे। पुरूरवा के पुत्र के बाण के ऊपर कचुकी एक ऐसा ही लेख पाता है, जिसे वह दुर्बलदृष्टि का होने के कारण पढ़ नहीं सकता।^१ कुमार अयुस के बाण का लेख प्रमाण और उदाहरण रूप में उद्धृत किया जा सकता है—

‘यह क्षत्रुघ्न बाण उर्वशी और ऐल के पुत्र धनुष्मत् कुमार अयुस का है’।^२

उस समय के सैनिक बराबर कवच धारण करते थे। कालिदास ने कवचों का कई बार उल्लेख किया है। युवावस्था के चिट्ठों के प्रादुर्भाव के साथ ही युवक कवच धारण करने योग्य समझा जाता था।^३

सत्रियों की नियमवृत्ति बड़ी कठोर थी। सत्रिय कुमार जो सर्वदा बड़ कर सैनिक होता था बचपन से ही विनीत बनाया जाता था। वास्तव में उस की सैनिक शिक्षा तभी से आरम्भ हो जाती थी जब वह धनुष धारण करने और उस की प्रत्यक्षा चढ़ाने योग्य हो जाता था। सत्रिय शब्द में ही रक्षण का भाव रुढ़ि^४ हो गया था फिर बिना धनुष के रक्षा कैसी? अतः कोई सत्रिय कभी अपने धनुष-बाण को अपने से अलग नहीं कर सकता

^१ नामाङ्किते बुद्धयते न तु मे वर्णविचारक्षमा इष्टिः ।

विश्वमोर्वंशीयम्, ५

^२ उर्वशीसंभवस्यायमलसूत्रोर्ध्वनुष्मत्तः ।

कुमारस्यायुषो बाणः संहर्ता द्विषवायुषाम् ॥

वही, ७

^३ गृहीतविद्य आयुः साप्रतं कवचाहः संवत्तः ।

विश्वमोर्वंशीयम्, ५

सम्पन्निवृत्तमथ वर्महरं कुमार-

मादिदयरक्षणविधौ विधिवत्प्रजानाम् ।

रोगोपसृष्टतनुदुर्वसति ममूषुः-

प्रायोपवेशनमतिनृपतिर्बभूव ॥

रघुवंश, ८१९४

^४ क्षतरक्षितं प्रापत् इत्युदघः क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रुढः ।

राग्येन च संहिंसरोतवृत्तेः प्राणेष्वेवोशमलोमसेवो ॥

वही, २१५३

था। पुरुषवा का पुत्र जब पिता को प्रणाम करने के लिए बरबद होना है तब दोनों परो के मध्य अपना बाण दबा लेता है।^१ यह रीति अभी तक कई देशी रियासतों में जीवित है, जहाँ के राजा कभी शस्त्र से रहित नहीं होते।

कालिदास के समय के भारतीय शासनागार में वेबल धनुष-बाण, भल्ल, अंसि, शूल, शक्ति, गदा आदि ही नहीं बरन् ऐसे भी कई अस्त्र थे जिन के प्रहार से संकड़ा व्यक्त घराशायी होते थे। ऐसे ही एव अस्त्र का नाम कालिदास ने शतघ्नी^२ लिखा है। यह एक प्रकार की चतुस्ताला लाठी होती थी जिसमें सहस्रों लोहे के तीक्ष्ण बटव लगे रहते थे।^३

सारी सेना का अध्यक्ष सेनापति^४ होता था जो युद्ध में उस का समुदा के विरुद्ध संचालन करता था। जब राजा उपस्थित होता था तब वह स्वयं सेना का अधिपति होता था। सेना के संगठन का पूरा विवरण कालिदास के ग्रंथों से नहीं दिया जा सकता। क्योंकि उन में इस विषय की सामग्री बहुत थोड़ी है। केवल इतना कहा जा सकता है कि सेना की सफलता असाधारण थी। इस सैन्य-शासन की सुचारु पद्धति द्वारा ही पुष्पमित्र 'दुष्ट विघात यवनो (यूनानियों) के राजा भिन्नतर को हरा रचा और समुद्रगुप्त सारे भारत पर अपना प्रभुत्व जमा सका था।

प्रजा के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने के बदले राष्ट्र उनके क्षेत्र की उपज अर्ध विभाज—भूमि कर का पट्टाश लेता था।^५ यह पट्टाश प्रजा के उपकार के बदले और अन्य आय राजा का वेतन (वृत्ति) अथवा जीवन-वृत्ति था।

^१ कुमारो चापमर्ममञ्जलि बद्ध्वा प्रणमति ।

विश्वमोर्वंशीयम्, ५

^२ अयं शकुचिता रक्त शतघ्नीमय शस्त्रम् ।

हता येवस्वतस्येव बृहदात्मलिमक्षिपत् ॥

रघुवंश, १२।१५

^३ शतघ्नी तु चतुरस्ताला लोहकण्टकसज्जिता । यद्विघातः . . —केशव

^४ अभिज्ञानशाकुन्तलम्, २

सेनानी—मालविकाग्निमित्रम्, ५

^५ वत्सस्य होमार्थविप्रेक्ष्य शेषभूषेननुज्ञामधिगम्य मात ।

औधस्थमिच्छामि तवोपभोक्तुं पट्टाशमुर्व्या इव रक्षितायाः ॥

रघुवंश, २।६६

नीवारणव्यवस्थाकमुपहरन्तिवति ।

अभिज्ञानशाकुन्तलम्, २

राजा की आय का वर्णन निम्न-लिखित शीर्षको के अंतर्गत करेंगे —

- (१) भूमि-कर ।
- (२) भूमिसिंचन ।
- (३) आवश्यकरी जयवा मद्य-कर ।
- (४) राष्ट्र का स्वायत्त व्यापार और अन्य कार्य ।
- (५) उपायन और सामन्त-कर ।
- (६) वसति-हित व्यक्तिगतों का राजगामी धन ।

भूमि-कर या लगान सारी प्रजा से पूर्णरूप से इकट्ठा किया जाता था । इस कर की व्यापकता का बोध इस बात से हो सकता है कि सत्तार-त्यागी अरण्यवासी तपस्वी भी इस से बचते नहीं थे । इतना अवश्य था कि उन को यह कर

भूमि-कर

इसमें नहीं प्रत्युत् अपने पुण्य और तप के पट्टा में देना पड़ता था । उस समय के विचारों की प्रतिध्वनि कालिदास ने एक श्लोक में सुन पड़ी है — ‘वर्णाश्रमियो से प्राप्त धन क्षयशील है, परन्तु अरण्यवासियों द्वारा राष्ट्र को दिया गया पट्टा अक्षय है ।’^१

कालिदास में भूमिसिंचन का प्रमाण तो नहीं है परन्तु भूमि-कर ही राष्ट्र के आय की रीढ़ थी इस हेतु अधिकाधिक भूमि-कर के निमित्त भूमिसिंचन विभाग अवश्य रहा होगा । अर्थशास्त्र में इस विभाग का वर्णन आया है, जिस से राष्ट्र को प्रचुर धन प्राप्त होता था और जो राष्ट्र द्वारा भूमि-कर के साथ ही वसूल किया जाता था ।

भूमि सिंचन

मद्य-कर का कोई व्यक्ति प्रमाण कालिदास के ग्रन्थ में नहीं है, परन्तु मद्यपान के संकटों का वर्णन आया है । कितनी ही दूकानें सड़कों पर खड़ी रहती थी ।^२ रु. धारण तथा ये

^१ मूर्ध्ने, अन्यद्भागधेयमेतेषा रक्षणे निपतति, यद्वनराक्षीतपिबिहायभिनन्दम् । पश्य ।

यदुत्तिष्ठति वर्णभ्यो भूपाणा क्षयि तत्फलम् ।

तपः पद्भागमसत्यं इदत्पारण्यकाहिन ॥

अभिज्ञानशास्त्रम्, २।१३

^२ ... कादम्बरीतलित्वमस्माकं प्रथमजोभितमिष्यते । तच्छीघ्रिवापमेव गच्छाम ।

दूकानों सर्वत्र थी। इन को राजकर्मचारी मूल न गए होंगे और इन से भी यथेष्ट कर वसूल होता होगा। शराव की दूकानों से प्राचीन भारतवर्ष में राज्य की बड़ी आय थी जैसा कि कौटिलीय अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है। उस के अनुसार राष्ट्र का यह एक स्वतंत्र, बहुत बड़ा विभाग था जिस का एक अध्यक्ष नियुक्त था।

खानों की खुदाई^१ और नवों से हाथियों^२ की प्राप्ति (गजवध) राष्ट्र के स्वायत्त व्यापार थे जिन से बड़ी आय होती थी। रातदिन खोदी जाती हुई खानें, रत्न और धातु राष्ट्र का स्वायत्त व्यापार धन की बड़ी प्रसविनी थी।^३ राष्ट्र के युद्ध आदि कार्यों में और अन्य कार्य पूर्णतया व्यवहृत हो चुकने के पश्चात् हाथियों के दाँत देश विदेश से बृहत् धनराशि लाते होंगे। राष्ट्र के अन्य बहुत से कार्यों से भी राजकोष में बहुत धनसंचय होता था। सेतु^४ (पुल) और चार्ता^५ (चारागाह की रखवाली और गृह पशुओं का राष्ट्रीय स्टॉक) राष्ट्र की आमदनी के दो बड़े जरिए थे। सेतुओं से पार होने का (अथवा नावों से घाटों पर पार होने का) कर लगता था। चारागाहों में पशुओं के चराने पर भी सभ्य है नाम मात्र का कर लगता हो। गृह-पशुओं के राष्ट्रीय वर्द्धन और पालन से ज्ञात होता है कि आधुनिक सरकार की भाँति तब की सरकार भी आदमों पशुओं को जनन-कार्य के लिए अपने पास रखती थी। सभ्य है सुंदर, बड़े पशु जुताई के लिए किराए पर भी दिए जाते हो।

^१ तस्मिन्गते छां सुकृतोपलब्धा तत्सम्भवं हांसणमर्णवान्ता ।
उत्प्रातनाशु वसुधोपतस्थे रत्नोपहारैरदितैः खनिभ्यः ॥
रघुवंश, १८।२२

तथापि

वही १७।६६

^२ स सेतुवार्तागजबन्धमूर्त्यैरभ्युच्छिताः कर्मभिरप्यवर्ण्यः ।
अन्यान्यदेहाप्रविभागसीमां वेलां समुद्रा इव न व्यतीयुः ॥
वही, १६।२

... वनैर्गजान् ... ।

वही, १७।६६

^३ ... रत्नोपहारैरदितैः खनिभ्यः ॥

वही, १८।२२

^४ वही १६।२

^५ वही ।

जल और स्थल-मार्ग से अनन्त व्यापार होता था । भारतीय नौगम और साधे-वाह देश-विदेश सर्वत्र व्यापार के लिए भ्रमण करते थे । व्यापार-मार्गों की रक्षा के लिए ये राजा को बड़ी-बड़ी संपत्ति भेंट करते थे । अगाध संपत्ति उपायन और सामंत-कर के स्वामी वणिक्प्रगल्भ व्यापारी राज-कोष में धन की वर्षा कर देते थे ।^१ भेंट और उपायनों के अतिरिक्त व्यापार की वस्तुओं पर कर द्वारा भी राजकीय आय की वृद्धि होती होगी ।

उपायन अर्थात् भेंट विजित राजाओं और स्वतन्त्रराष्ट्रों से अत्यधिक मात्रा में आते थे । सामन्तराजाओं से कर के रूप में भी बहुत द्रव्य प्राप्त होता था । ये भेंट और उपायन परराष्ट्रसचिव के पास भेजे जाते थे^२ जैसा 'मालविकाग्निमित्र' नाटक से ज्ञात होता है । इस उदाहरण में बिदर्भ के राजा ने अग्निमित्र के मंत्री के पास जो वस्तुएँ भेजी हैं वह कई प्रकार की हैं । उन में और वस्तुओं के अतिरिक्त निम्नलिखित हैं—

(१) भूख्यवर्ग, मुख्यकर, कलापडिता बन्ध्याएँ (शिल्पकारिका) ।

(२) बहुमूल्य रत्न, और

(३) बाहुन, जैसे हाथी, घोड़े, रथ, पालकी आदि ।

निर्देश मृत व्यक्तियों का धन राजकोष में कम धन की वृद्धि नहीं करता था । समय-समय पर नौगम और साधेबाहों की अगाध संपत्ति पुत्र के अभाव में राष्ट्र-संपत्ति वंशरहित व्यक्तियों का हो जाती थी । राजा ही उन का उत्तराधिकारी था । इसी राजगामी धन क्षिपय की बनाई हुई एक रिपोर्ट राजा की स्वीकृति के लिए अर्थसचिव द्वारा 'अभिज्ञानशाकुन्तल' नाटक^३ में राजप्रासाद में भेजी गई है । उस को हम

^१ विद्युल्लेखा वनककविरं श्रीवितानं ममाभ्यु
व्यापयन्ते निचलतस्मिन्मञ्जरी चामराणि ।
धर्मच्छेदापटुतरागिरो बन्दिनो नीलकण्ठा
धारासारोपनयनपरा नंगमाद्वाम्बुवाहा ॥

विजयपोर्वन्दीयम्, ४।१३

^२ यदीदृशतः विल धीरसेनप्रमुखैर्भर्तुर्विजयदण्डैर्विदभेनाथः । मोचितोऽस्य दायादो माधवसेनः । इतश्च तेन महासाराणि रत्नानि बाहुनानि शिल्पकारिवाभूयिष्ठं परिजन-मुपायनीकृत्य भर्तुः सकानं प्रेषित इति ।

मालविकाग्निमित्रम्, ५

^३ अभिज्ञानशाकुन्तलम्, ६

अन्य स्थल पर उद्धृत कर चुके हैं।

'वर' द्रव्य अथवा वस्तु किसी रूप में दिया जा सकता था। अर्थसचिव की एक दूसरी रिपोर्ट^१ में अर्थगणना का उल्लेख है। यह 'अर्थ' राष्ट्र के भिन्न-भिन्न प्रांतों की आय था, जिस की गणना वर अर्थसचिव कोष में रखता था। यह स्मरण रखने का विषय है कि मौर्य सम्राट् का कोष-गणना का एक स्वतंत्र विभाग ही था जिस का उल्लेख उस के शिलालेखों में आया है। गणना से तात्पर्य है द्रव्य का गिनना और धान्यादि वस्तुओं का हिसाब मिलाना। द्रव्य की गणना भी कुछ असाधारण नहीं है, क्योंकि उस समय में सिक्के सूर्य चलते थे और बालिदास ने एक विशेष प्रकार के सोने के सिक्के 'गुण्य' का कई बार उल्लेख किया है।

प्रजा पर कर राजा के आनंद के लिए नहीं प्रत्युत् प्रजा ही के हित के लिए लगामा जाता था। आय और व्यय की इस प्रकार व्यवस्था की जाती थी कि प्रजा का दिया हुआ कर सहस्र द्वारों से उस के पास पहुँच जाता था। जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी का जल दीव्य कर फिर उसे सहस्र गुना कर के पृथ्वी को ही लौटा देता है, वैसे ही राजा भी प्रजा का कर ले कर उसे कई प्रकार से पूरा कर देता था।^२ इस अनन्तारिक उल्लेख का तात्पर्य साम्य उन चापी, बूप, तडाग, दीधिया आदि प्रजा की भलाई के कार्यों से है जिन का निर्माण राजा की ओर से कराकर होता रहता था। इन्हीं के ऊपर साम्य आय का व्यय किया जाता था। प्रस्तुत सैन्य रखने पर राजकोष का एक बड़ा हिस्सा उस पर व्यय होता है। यह प्रस्तुत सैन्य का एक भारी बोझ है जो उस समय भी था। खाना, हाथियों (गजबन्ध)

तथापि—

अहार्यं ग्राह्यं द्रव्यं राज्ञा नित्यमिति स्थितिः ।

इतरेषां तु वर्णानां सर्वाभावे हरेन्मृष ॥

मनुस्मृति

^१ अर्थजातस्य गणनावहृततयेकमेव पौरषार्थमवेक्षितम् तद्देयं पत्राख्यं प्रत्यक्षी-
करोत्विति ।

अभिज्ञानशाकुन्तलम्, ६

^२ प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताम्यो बलिमग्रहीत् ।

सहस्रगुणमुत्सृष्टुमावत्ते हि रस रवि ॥

रघुवश, १।१८

और सेतो से श्रान्त धन का एक बड़ा नाम मेना पर व्यय होना था।^१

भूमि की उन्नय का पट्टाग और बशरहित व्यक्ति का धन राजधानी होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि राजा भूमि का स्वामी समझा जाता था।

सम्पत्ता की उन्नति के साथ व्यापार बढ़ता है और देश-आत्री व्यापार में वस्तु का वस्तु से विनिमय व्यर्थ हो जाता है। ऐसी दशा में हत्ते, स्थानांतर ले जाने में सरल

मुद्राएँ

घातुओं के बने सिक्कों की बड़ी आवश्यकता महसूस होने

लगती है। कालिदास के समय का व्यापार केवल भारत

में ही नहीं प्रचलित दूर विदेश तक फैला हुआ था। मलायू कवि उन्नय था कि वस्तुओं के मूल्य में केवल वस्तुएँ लाइ कर बेच में वणिज लाते। फिर 'विमनीरंजीय' नाटक के अनुसार ये वणिज अपने राजा के पास धारासार नजरें भेजते थे जो प्रायः द्रव्य के रूप में ही होती होगी। रत्न और इतर घातुओं की सरकारी खाना से प्राप्ति हो ही जाती थी, फिर उन को सचि में ढालना क्या बड़ी बात थी जब कालिदास के पूर्व और पश्चात् बराबर सिक्के की टलाई का प्रमाण हमें मिलता ही है। भूमिकर और दूर के प्रांतों की आय भी अधिकतर सिक्कों में ही जमा की जाती थी। इसी प्रकार के सिक्कों की 'गणना' में कदाचित् 'अभिज्ञानशाकुन्तल' के छठे अंक में मंत्री व्यस्त है। समझ है यह गणना स्वर्ण के सिक्कों की ही हो।

कालिदास के काल में 'निष्क' और 'मुवर्ग' नाम के सिक्कों का उल्लेख^२ हुआ है। 'निष्क' और 'मुवर्ग' गुप्त सम्राटों और दूसरे राजाओं के समय में खूब प्रचलित थे। 'मुवर्ग' सोने का निबन्ध था जो तील में प्रायः सोल्ह भाग होता था। गुप्त सम्राटों के सिक्कालेखों में निष्क और मुवर्ग का बहुत उल्लेख मिलता है। कालिदास में इन स्वर्ण-सिक्कों के अतिरिक्त और किसी घातु के सिक्कों का वर्णन नहीं है। इस लिए यह नहीं

^१ क्षनिभिः सुषुवे रत्न क्षेत्रे सत्य वनमंत्रान् ।

विदेशे देवन तस्मै रसातद्वामेव भू ॥

रघुवत्, १७।६६

^२ यत् प्रभृति सेनापतियज्जुरगरक्षणे निष्कृतो भर्तृदारको वसुमित्रस्तत्र प्रभृति तस्यापुनर्मितं निष्कज्ञानगुर्वर्णपरिमाणे रक्षिणा देवो रक्षिणीयं परिणाह्यति ।

मातृविकारिनिमित्तम्, ५

कहा जा सकता कि और किन-किन घातुओं के सिक्के, राजा के अब से मुद्रित, देश में प्रचलित थे।

योग्य सरकार के लिए जन-सम्मति आवश्यक हो जाती है। शासन-कार्य में शासक के लिए यह जानना आवश्यक हो जाता है कि प्रजा उस के कार्यों की किस प्रकार जन-सम्मति और आलोचना करती है। उस के किस कार्य से वह प्रसन्न और गुप्त-दौत्य निस से अप्रसन्न है। उस की सरकार और प्रजा के दृष्टिकोण में कितना अंतर है। यह सब बातें जब तक सरकार नहीं जानेंगी, वह उचित रूप से प्रजा का शासन नहीं कर सक्ती। इस प्रकार हिंदू राजा जन-सम्मति का बराबर ध्यान रखता था। जन-सम्मति के इसी चट्टान पर राजा राम के गार्हस्थ्य आनंद की नीका चूर-चूर हो गई। इसी जन-सम्मति के परिणाम-स्वरूप रानी सीता को वनो में अमानुषिक बर्ष सहने पड़े। स्वयं कालिदास ने रजक के विभागों की गुरुता पर अपना बकनध्य कहा है। 'पुरोगो' की 'किंवदन्ती' ऐसी वस्तु नहीं जिस को राजा अनुचित समझ कर छोड़ दे। जन-सम्मति का ध्यान कर प्रजा की आलोचना से राजा अपने शासन में सुधार करता था, प्रजा के बर्षों को दूर करता था।

उस समय, जब कि मुद्रण की सुविधाएँ प्राप्त नहीं थी, देश में समाचार-पत्र नहीं थे, दूतों के विभाग का संगठन अनिवार्य था। शासनकार्य की आलोचना और प्रजा की अन्य सम्मति दूतों के द्वारा प्राप्त होती थी। गुप्तदौत्य की आवश्यकता गृहनाति और बाह्य शत्रु की खालों की जानकारी के लिए बड़ी थी। इसी कारण कौटिलीय अर्थशास्त्र में गुप्तदौत्य के एक स्वतंत्र विभाग की बड़ी आवश्यकता बताई गई है और शायद उसी ग्रंथ के अनुरूप आचरण करते हुए मौर्य सम्राट् चंद्रगुप्त ने अपने शासनतंत्र में इस विभाग की सत्ता स्वीकार कर के उस का उद्घाटन किया था। स्वयं कालिदास ने भी इस प्रकार के दौत्य का कई स्थलों पर उल्लेख^१ किया है। जन-सम्मति के ज्ञान के लिए जिस दूत को नियुक्त किया गया था, उस के लिए कालिदास ने 'अपसर्पम्' शब्द का प्रयोग

^१ स किम्बदन्ती वदता पुरोग स्ववृत्तमहिदय विशुद्धवृत्त ।
सर्पाधिराजोऽभुजोऽपसर्प पप्रच्छ भद्र विजितारिभद्र ॥

रघुवश, १४।३१

^२ वही।

किया है। इसी विभाग के योग्य, वाक्पुशल, सुबुद्ध व्यक्ति और उच्च कर्मचारी नैतिक दौलत पद के उत्तरदायित्व के लिए चुने जाते होंगे। दूत लोग कदाचित् परराष्ट्र सचिव के अधीनस्थ* कर्मचारी रहे होंगे।

राष्ट्र, शासन के अर्थ, बहुत से प्रांतों में विभक्त था। प्रत्येक प्रांत राजा के नियुक्त एक-एक वाइसराय के उत्तरदायित्व में था। ये वाइसराय राजकुल के ही

होते थे। पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र इसी प्रकार का प्रांत वाइसराय था जो अपने पिता के साम्राज्य के दक्षिणी प्रांतों की रक्षा के लिए नियुक्त था। उस की राजधानी विदिशा थी। उस की सत्ता और दायित्व का अंदाज उस की उपाधि-संज्ञा से लगता है। उस की उपाधि 'भगवान् विदिशेश्वर' थी। पिता सम्राट् होते हुए भी सेना से शाश्वत संबन्ध होने के कारण अपने को के 'सेनापति' कहता था। अग्निमित्र ने, समझ है, उस की उपाधि के अभाव में राजा की उपाधि धारण कर ली हो। इस प्रकार वाइसराय अपने प्रांत में राजा था। वह अपने 'प्रवृत्त्यमिनो' के प्रति सधि और युद्ध की घोषणा कर सकता था। शासनकार्य में राजा की सहायता के लिए एक 'अमात्यपरिषद्' नियुक्त था जिस के राष्ट्र-नीति-निर्णय का वह बड़ा आदर करता और उसे मानता था। अमात्यपरिषद् की सत्ता का माल-विशालाग्निमित्र नाटक में उस के प्रति बारबार उल्लेख से हो सकता है। श्रेष्ठ परम सीमा में भी राजा अपने मंत्रियों से राय लेना नहीं भूलता था।^१

अग्निमित्र वाइसराय का उदाहरण हो सकता है। सीमाप्रांत अथवा 'प्रंत' की रक्षा के लिए वहाँ सैन्य द्वारा रक्षित बड़े-बड़े दुर्गों से। इन दुर्गों का रक्षाभार राजसंबंधियों को ही दिया जाता था। अग्निमित्र की दक्षिणी सीमा—नर्मदा के मैदान की रक्षा का उत्तरदायित्व उस ने साले 'अतपाल' वीरसेन को सौंपा गया था।^२

* मालविकाग्निमित्रम्, ५

^१ वही, ४

^२ वही, ५

^३ वही, १ और ५

^४ वही, ५

^५ वही, ६

^६ स भर्ता नर्मदातीरे अन्तपालदुर्गो स्थापित ।
वही ।

सामन्तराज्य अपने राज्यों के आन्तरिक शासन में पूर्ण स्वतंत्र थे। वे सम्राट् के 'प्रत्यंतो' के पास अपने देशों में शासन करते थे। ये प्रांत, प्रत्यंत और सामन्तराज्य साम्राज्य के अंतर्गत उस के अंग थे। सामन्त राजाओं की साम्राज्य की राजधानी में प्रायः उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि उन के राज्य एक प्रकार से साम्राज्य के ही बाह्य प्रांत थे और ये राजा इन प्रांतों के वाइसराय थे जो अपनी सत्ता के सत्वरण^१ समय-समय पर सम्राट् के मुद्राव द्वारा करा लेते थे।

कालिदास ने जिन राजनैतिक भागों का वर्णन किया है उन का संक्षिप्त विवरण भारतवर्ष के राजनैतिक दिया जाता है। उन का अध्ययन भारतवर्ष के पुराने मानचित्र भाग के साथ मंगी प्रकार किया जा सकता है —

(१) मगध अथवा दक्षिण बिहार जिस की राजधानी कुसुमपुर थी। कुसुमपुर के कई और नाम थे जैसे पुष्पपुर, पाटलिपुत्र आदि।

(२) विदेह, अथवा आधुनिक तिरहुत मंडल (डिविजन) जिस की राजधानी मिथिला थी। मिथिला विदेह और उस की राजधानी दोनों की सत्ता थी।

(३) अंग अथवा मुगेर सहित भागलपुर के चारों ओर का देश।

(४) वंग अथवा आधुनिक बंगाल।

(५) कामरूप अथवा आधुनिक आसाम जिस की राजधानी प्रागज्योतिष अथवा गोहाटी थी।

(६) सुह्य अथवा गया के पश्चिम और के प्रांत जिस में सामलक, मिदनापुर और हुगली और बर्दवान जिले शामिल थे।

(७) उत्कल (उत्कलिष या अपभ्रंश) अथवा उत्तर बलिग।

(८) कलिग, अथवा आधुनिक उत्तरी सरकार, जो उड़ीसा और द्रविड के बीच का प्रांत था।

(९) पाण्ड्य अथवा टिमिरेली और मदुरा के आधुनिक जिले।

(१०) केरल अथवा मालाबार का समुद्रतट।

(११) कंबोज अथवा अफगानिस्तान का पूर्वी भाग।

^१ सामन्तपोलिमणिरञ्जितशासनाक।

- (१२) पारसीक अथवा आधुनिक फारस ।
- (१३) हूण देश अथवा कश्मीर का पश्चिमोत्तर प्रदेश ।
- (१४) कारापण्य अथवा सिंधु के पश्चिम तट का बागान ।
- (१५) केवय अथवा सतलज और व्यास के मध्य का प्रदेश ।
- (१६) शूरसेन जिस की राजधानी मथुरा थी । शूरसेन देश मथुरा के चतु-

दिक था ।

- (१७) उत्तर-कोसल अथवा अवध के उत्तर का प्रांत ।
- (१८) कोसल अथवा आधुनिक अवध ।
- (१९) काशी ।
- (२०) दशार्ण अथवा पूर्वी मालवा जिस की राजधानी विदिशा थी ।
- (२१) विदर्भ अथवा बरार, खानदेश, निजामराज्य के कुछ प्रांत और मध्य-

प्रदेश के कुछ भाग ।

- (२२) भोज अर्थात् भोज लोगो का देश जो विदर्भ और दशार्ण के बीच में था ।
- (२३) त्र्यकंशिक वे लोग थे जो विदर्भ देश में वास करते थे ।
- (२४) अवती अथवा पश्चिमी मालवा जिस की राजधानी उज्जैनी थी ।
- (२५) उज्जैनी, अवती की राजधानी ।
- (२६) माहिष्मती अथवा नर्मदा के दक्षिण तट पर बसा महेश अथवा महेश्वर ।
- (२७) नन्दव ।

संस्कृत के अलङ्कार-शास्त्र में कवि और काव्य का आदर्श

[लेखक—श्रीधर गंगाप्रसाद मेहता, एम्० ए०]

संस्कृत साहित्य में अलङ्कार-शास्त्र के अनेक उत्तमोत्तम ग्रन्थ मिलते हैं। उन में कवि और वाक्य के गुण-दोषों की खूब मीमांसा की गई है। इन विषयों का विस्तार-पण तथा निरूपण करने में संस्कृत के आलङ्कारिकों ने अपनी प्रखर बुद्धि और आलोचनात्मक विचारशीली का खूब परिचय दिया है। उन्होंने वाक्य के लक्षण और उस के अंग प्रत्यय के विषय में जुड़े-जुड़े सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं जिन से उन के विचारों की मौलिकता सिद्ध होती है।

कवि-वर्म बहुत कठिन है, कवित्व-शक्ति का होना सुमहत् पुष्प का फल है। जिस ने चाहा वह कवि बन गया, यह सम्भव नहीं। कवि जन्म से हुआ करते हैं, शिक्षा-दीक्षा से नहीं। संस्कृत के आलङ्कारिकों ने इस विषय की बड़ी ही रोचक चर्चा अपने ग्रन्थों में की है। कवि बँसा होना चाहिए, उस में दिन-दिन गुणों की आवश्यकता है, और क्या वह शिक्षा-दीक्षा से अपनी कला में सिद्धहस्त हो सकता है, उस के गुणों का कितना अंश स्वाभाविक और कितना भ्रमसाध्य है, इत्यादि बातों पर हिंदू आलङ्कारिकों ने अपने गंभीर विचार प्रकट किए हैं, जिन से कवि और कविता-संबंधी हमारा आदर्श कितना उत्कृष्टतम या यह मालूम होगा।

संस्कृत के आलङ्कारिकों में भामह, दंडी, उद्दमत, भरत, वामन, रदट, आनन्द-वर्धन, भोज, मम्मट, विश्वनाथ, अनिक, श्रीधरवर्ध, अण्णन्द दीक्षित, विरवनाथ, जगन्नाथ आदि बड़े प्रौढ और प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं। इन में सब से प्राचीन विद्वान 'भरत नाट्य-शास्त्र' के प्रणेता थे। वे ईस्वी सन् के आरम्भ में वा इससे कुछ पूर्व हुए थे। वे अलङ्कार-शास्त्र में रस सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। अलङ्कार-मय के सब से

पुराने अणकार आमह थे । आचार्य दंडी और वामन ने रीति-संप्रदाय का अलकार-शास्त्र में प्रचलन किया । इन के उपरांत ध्वनि-प्रधान काव्य-शैली के प्रवर्तक आनंद-वर्धन हुए । कादमीर के घुरघुर विद्वान यम्मट का 'काव्य-प्रकाश' अलकार-शास्त्र का 'आकर ग्रंथ' है । इस शास्त्र के इतिहास पर कुछ विह्वल दृष्टि डालने से ही पता चलता है कि काव्य-कला की आलोचना में ससृष्ट साहित्य-सेवियों ने आश्चर्य-जनक उन्नति की थी ।

कवि कौन हो सकता है ?

कविवर दंडी आदर्श कवि में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास इन तीन गुणों का होना परमावश्यक मानते हैं । स्वाभाविक प्रतिभा, अत्यंत निर्मल ज्ञान और अमद उद्योग ये काव्य-संपत्ति के कारण हैं ।^१ यद्यपि जन्मसिद्ध अद्भुत प्रतिभा किसी में न भी हो तथापि यत्न और विद्यानुराग द्वारा आराधित सरस्वती अवश्य उस पर कुछ न कुछ अनुग्रह करती ही है । दंडी के इस मत का समर्थन ससृष्ट के बहुत से आल-कारिकों ने किया है । रदट ने इस मत की और भी विषय व्याख्या की है । 'काव्या-लकार' में रदट ने लिखा है—“असार के त्याग और सार के ग्रहण से सुचार काव्य रचा जाता है और उस की रचना में तीन गुण काम आते हैं—शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास । 'शक्ति' उसे कहते हैं जिस के द्वारा सदा एकाग्र किए हुए मन में विचारों का अनेक प्रकार से बिस्फुरण होता रहे तथा कोमलकांत (अस्निग्ध) पद बराबर सूझते रहें । दूसरे लोग इस शक्ति की 'प्रतिभा' कहते हैं । वह 'सहजा' और 'उत्पाद्या' दो प्रकार की होती है । इन में 'सहजा' मनुष्य के जन्म से होने वाली उत्पद्यतर होती है, क्योंकि अपने सस्कार के हेतु-रूप से वह दूसरी प्रकार की प्रतिभा का आश्रय लेती है । किंतु 'उत्पाद्या' प्रतिभा परम व्युत्पत्ति से नभचित् उत्पन्न होती है । छंद, व्याकरण, कला, लोचस्थिति, शब्द, अर्थ, युक्त और अयुक्त का विवेक—यही संशेष में

^१ नैसर्गिको च प्रतिभा श्रुत च बहुनिर्मलम् ।

अमन्दशक्तिभियोगोऽस्या कारण काव्यसंपद ॥

न विद्यते यद्यपि पूर्ववासना गुणानुजन्धि प्रतिभाममद्भुतम् ।

श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिना ध्रुव करोत्येव वमप्यनुग्रहम् ॥

काव्यादर्श, १, १०३ तथा १०५

‘व्युत्पत्ति’ कही जाती है।^१

प्रसिद्ध आतंकारिक भामह ने भी प्रतिभा ही को काव्य का कारण माना है और अन्य शास्त्रों के ज्ञान को केवल उपकरण रूप से काव्य के लिए उपयोगी बतलाया है। भामह के मत में कवि में प्रतिभा का होना नितांत आवश्यक है।^२ मंदबुद्धि भी शास्त्रों को गुरु के उपदेश से सीख सकते हैं, किंतु काव्य-रचना तो बलवत् कीर्ति विरला ही प्रतिभाशाली मनुष्य कर सकता है। जो स्वभाव से कवि नहीं है, उस का शास्त्र-ज्ञान बंसा ही निरर्थक है जैसा निर्धन का दाता होना, कायर का दान-विद्या में निपुण होना तथा अशानी का बतुर होना।^३ भामह के उपर्युक्त अवतरणों से स्पष्ट है कि प्रतिभा के बिना कवि होना असंभव है। इस विषय में दंडी का मत उन से भिन्न है। दंडी के मतानुसार कवित्व-शक्ति के वृद्ध होने पर भी ध्रुम करने वाले मनुष्य कवियों की गौड़ी में मनोविनोद कर सकते हैं। अर्थात् विद्या और अभ्यास से—सरस्वती की निरंतर उपासना से—मनुष्य कवि-पदवी का अधिकारी हो सकता है।^४

‘काव्यालंकार सूत्र’ में वामन ने भी केवल प्रतिभा ही को काव्य का कारण कहा है। उस के विचार में प्रतिभा ही कवित्व का बीज है।^५

अलंकार-शास्त्र के प्रसिद्ध आचार्य मम्मट शक्ति, निपुणता और अभ्यास इन

^१ तस्या सारनिरासात्सारग्रहणाच्च चारणः करणं ।

त्रितयमिदं ध्याप्रियते शक्तिर्व्युत्पत्तिरभ्यासः ॥

मनसि तादा सुसमाधानि विस्फुरणमनेकधाऽभिधेयस्य ।

अविलष्टानि पदानि च विभ्रान्ति यस्यामसौ शक्तिः ॥

प्रतिमेत्यपरेद्विता सहजोपाद्या च सा द्विधा भवति ।

पुंसा सहजातवाचनयोस्तु ज्यायसी सहजा ॥

^२ विनयेन विना का श्रीः का निशा शशिना विना ।

रहिता तत्कवित्वेन कीदृशी वाग्विदग्धता ॥

गुरुपदेशादध्येतुं शास्त्रं जडधियोऽप्यलम् ।

काव्यं तु जायते जातु कस्यचित्प्रतिभादतः ॥ भामहलंकार १, ४-५

^३ अपनस्य दातृत्वं क्लीबस्यास्त्रकौशलम् ।

अतस्येव प्रगल्भत्वं, अकवेः शास्त्रवेदनम् ॥

^४ तदस्तत्तद्वैरनिशं सरस्वती धमागुपास्या खलु कीर्तिमोप्नुभिः ।

कृशे कविस्वैरपि जना वृत्तधमा विदग्धगोष्ठीषु विहर्तुमीशते ॥ काव्यादर्श, १, १०५

^५ ‘कवित्वबीजं प्रतिभानम्’

तीनों को समिलित रूप में काव्य का कारण मानते हैं।^१ उन का कथन है कि लोक-व्यवहार, शास्त्रों और काव्यादिकों के आलोचन से निपुणता प्राप्त होती है और काव्य के मर्मज्ञों द्वारा शिक्षा ग्रहण करना ही 'अभ्यास' है।

शक्ति से कवित्व उत्पन्न होता है और अभ्यास से बढ़ता है, किंतु कवित्व में चारता लाने के लिए व्युत्पत्ति ही अधिक अपेक्षित है।^२ यदि प्रतिभा काव्य का कारण है तो व्युत्पत्ति उस का भूषण है। यदि प्रतिभा कविता-रत्ना का बीज है तो व्युत्पत्ति और अभ्यास उस के पल्लवित और पुष्पित करने में कारण होते हैं।^३ यदि केवल प्रतिभा के बल पर कवि कविता करने लगे तो वह सिर्फ अपने विचित्र मनोविजृम्भणों को ही अपनी कृति में दर्सा सकेगा। उसका वाह्य जगत् से सबंध बिच्छिन हो जाता है। उस की स्वप्न-सृष्टि सहृदय को रोचक नहीं होती। उस की कल्पनाएँ धुल्लुह मालूम होती हैं। अतएव कवि में जगत् के प्रति अनिश्चय सहानुभूति होनी चाहिए उसे जगत् के व्यवहारों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। लोक शिक्षण को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। वाह्य जगत् में अनंत विभूतियाँ हैं जिन के ज्ञान से कवि की प्रतिभा प्रदीप्त हो जाती है। अतएव, व्युत्पत्ति और अभ्यास द्वारा कवि को अपनी प्रतिभा प्रखर और प्रौढ़ बनाना चाहिए।

प्रतिभा क्या वस्तु है ?

प्रतिभा का होना कवि और कवि-नर्म के लिए परम आवश्यक है, इस को सभी आलंकारिकों ने स्वीकार किया है। प्रतिभा क्या वस्तु है, इस का भी सूक्ष्म विवेचन उन्होंने न किया है। दंडी के अनुसार पूर्व-जन्म की वासना का गुण जिन के पीछे लगे हुए हैं वही ससार को चकित कर देने वाली प्रतिभा है।^४ जिस मन में भाँति

^१ शक्तिनिपुणता लोकशास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात् ।

काव्यतशिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे ॥

^२ कवित्व जायते शक्तेर्वर्धतेऽभ्यासयोगतः ।

तस्य चाप्तवनिष्पत्तौ व्युत्पत्तिस्तु गरीयसी ॥ अलंकारप्रोक्षर

^३ प्रतिर्भव धृताभ्याससहिता कविता प्रति ।

हेतुर्मुदम्बुसवद्वयीजोत्पत्तिर्लतामिव ॥ चंद्रालोक

^४ पूर्ववासना गुणानुबन्धिप्रतिमानमद्भुतम् । दंडी

मांति के अर्थों की स्फूर्ति होती हो और सरल सुंदर पद सृज पड़ते हो यही प्रतिभा है । वह दो प्रकार की है—एक 'सहजा' जो ईश्वर-दत्त शक्ति और दूसरी 'उत्पाद्या' जो गभीर और व्यापक ज्ञान के उपार्जन से उत्पन्न होती है । रूद्रट ने प्रतिभा की उक्त रीति से व्याख्या की है । वाग्भट ने उस में कुछ और विशेषण जोड़ कर 'प्रतिभा' की व्याख्या को विस्तार कर दिया है । उस ने लिखा है —

'सरल और सुंदर पद और नवीन अर्थ और युक्तियाँ सुझाने वाली उत्तम कवि की चमकती हुई बुद्धि ही प्रतिभा है जो सब ओर देखने वाली है ।'^१

बुद्धि का 'सर्वतोमुखी' होना ही उत्तम कवि का लक्षण है । स्फूर्ति और संस्कार तो साधारण कवि में भी होते हैं । जहाँ कही कवि की दृष्टि पड़े वही उसे अपनी कृति के लिए कुछ न कुछ उपकरण मिलना चाहिए । उस वा दृष्टि-क्षेत्र विशाल होता और कल्पना-शक्ति सजीव रहती है । जैन आचार्य हेमचंद्र का मत है कि जिस में नए-नए विचारों का उन्मेष होता हो उस प्रज्ञा का नाम प्रतिभा है और वह कवि है जो ऐसी प्रज्ञा के आवेश में वस्तु का सजीव चित्रण करने में चतुर होता है । ऐसे चतुर चित्ते के का कर्म ही काव्य कहलाता है ।^२

सभी संस्कृत के अलंकारिकों ने एक मत हो कर यह मान लिया है कि कवि में नैसर्गिक शक्ति वा प्रतिभा अवश्य होनी चाहिए । अपूर्व वस्तु के निर्माण करने की शक्ति रखने वाली, अभिनवोन्मेषशालिनी, सर्वतोमुखी प्रज्ञा ही कवि का विशिष्ट गुण है ।^३ यदि उस में यह गुण नहीं है तो उस की कृति सहृदय की दृष्टि में उपहासास्पद ही होगी । भामह वा कथन है कि कविता न करने से कोई अधर्म, व्याधि वा दंड नहीं होता, किंतु कुकविता को विद्वान् साक्षात् मृत्यु ही मानते हैं ।^४ कवित्व-शक्ति

^१ प्रसन्नपदनध्यायं युक्त्युद्बोधविधायिनी ।

स्फुरन्ती सत्त्वे बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी ।

वाग्भटालंकार, १, ३

^२ प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता ।

तदनुप्राणनाजीवद्वर्णनानिपुणो कविः ॥

तस्य कर्म स्मृत काव्यम् ।

हेमचन्द्र, काव्यानुशासन, ३

^३ प्रतिभा अपूर्ववस्तुनिर्माणक्षमा प्रज्ञा । ध्वन्यालोक

^४ नाकवित्वमधर्माय ध्यायये दण्डनाय वा ।

कुक्कित्वं पुनः साक्षान्मृतिमाहर्षमनोविण् ॥ भामह

के विकास का दूसरा हेतु 'निपुणता' है जो कि, शास्त्र, काव्य आदि के अवलोकन से प्राप्त होती है। कवि को बहुश्रुत अनेक शास्त्रों का पारदर्शी होना चाहिए। उसे दुनिया का खूब ज्ञान होना चाहिए। मानव-प्रकृति का उसे पूरा अनुभव होना चाहिए। सृष्टि का सूक्ष्मरूप से निरीक्षण करने की उसे योग्यता होनी चाहिए। 'प्रतिभा' और 'व्युत्पत्ति' के समीक्षण से कवि-मार्ग में अपूर्व चमत्कार आ जाता है। जिस व्युत्पन्न और प्रतिभाशाली कवि ने बारबार उन सहृदय विद्वानों की सिद्धांतों से लाभ उठाया है जो काव्य की रचना और आलोचना में बड़े प्रवीण हैं, निःसंदेह उस की कला के सर्वांग-सुंदर होने में कोई कसर नहीं रहती। अतएव आचार्य मम्मट का ही सिद्धांत समीचीन प्रतीत होता है कि कवित्व-शक्ति के पूर्ण विकास के लिए, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों ही युग आवश्यक हैं।^१ 'कवि जन्म से होते हैं, अभ्यास से नहीं' इस अंग्रेजी की कहावत में सत्य का सिर्फ अंश-मात्र है—पूर्ण सत्य नहीं।

आधुनिक मनोविज्ञान की परिभाषा में हम 'प्रतिभा' को कल्पना-शक्ति^२ कहते हैं। पूर्व अनुभव का अनुचितन करना मन का साधारण व्यापार है, जो वस्तु पहले अनुभव में आ चुकी है उस का सस्कार कालान्तर में मन में फिर से स्फुरित हो जाता है। ऐसे मनो-व्यापार को पुनरोद्बोधन कल्पना-शक्ति^३ कहते हैं। यह शक्ति स्वाभाविक और न्यूनाधिक अंश में सभी मनुष्यों को प्राप्त है, किंतु कवि की इस शक्ति में यह विशेषता है कि उस के मन में पूर्व-सस्कार विरल रूप से उदित होते हैं और वह उन्हें प्रस्तुत रूप से प्रकट कर सकता है। परंतु कवि की प्रतिभा में इस में भी अधिक उत्कृष्ट कल्पना शक्ति रहती है। इसे सस्त्रुत के आलंकारिक 'अपूर्व-वस्तु निर्माण-शमता'^४ कहते हैं। मेधावी मनुष्य अपने ज्ञान-कोष से या सचित सस्कारों से यथेष्ट तत्त्व ग्रहण कर, उन से एक नवीन वस्तु की कल्पना कर सकता है। मन की यह निर्माण-शमता कवि में बहुत अधिक मात्रा में हुआ करती है। जिस में जितनी ही अधिक यह शक्ति होगी

^१ प्रतिभा बहुशास्त्रवर्दिना बहुधा काव्यविदा च शिक्षया ।

मुहुरभ्यसन मनोपिनि कथित कारणमस्य सनवे ॥ एरावली

^२ 'इमेजिनेशन' । ^३ 'रिप्रोड्यूसिबल इमेजिनेशन' । ^४ 'क्रिएटिव इमेजिनेशन' ।

यह उतनी ही अच्छी काव्य रचना कर सकेगा। कविता के लिए उपज चाहिए। नए-नए भावों की स्फूर्ति जिस के हृदय में नहीं होती वह कभी सहृदयाह्लादक कविता नहीं कर सकता। महाकवि शंकराचार्य ने लिखा है कि 'जैसे-जैसे कल्पना-शक्ति अनात वस्तुओं के आकारों की रचना करती है, वैसे-वैसे कवि की लेखनी उन्हें शब्दों द्वारा चित्रित कर मूर्तिमान बना देती है और जो वस्तु प्रतीत नहीं होती उसे स्थान और माप दे डालती है।'

कवि भावमय जगत में विहार करता है। वह सदा स्वप्न की अवस्था में रहता है। जैसे जीव स्वप्न में अनेक प्रकार की रचनाएँ करता है, वैसे कवि भी अपनी कल्पना से लोकोत्तर सृष्टि रचता है। परमात्मा की नियमबद्ध प्रकृति व दृष्टा को अपनी कला से परिवर्तित कर उन से नई सृष्टि रचने में ही कवि अपनी वारीगरी समझता है। कवि व मनोराज्य की कभी सीमा नहीं—उत्त की कल्पना की कोई इयत्ता नहीं। इस लिए आचार्य भट्ट ने कवि भारती की रचना को ईश्वरकृत रचना से भी कुछ विलक्षण बतलाया है।^१ धुनान के तत्त्वदर्शी प्लेटो का कथन है कि जब तक कवि में ईश्वर की प्रेरणा नहीं होती, जब तक उस का चित्त स्वस्थ दशा से उन्माद की अवस्था में नहीं आता और जब तक उस की कल्पना शक्ति अभ्यर्षि नहीं होती, तब तक कवि से कविता नहीं की जा सकती।

अपूर्व वस्तु के निर्माण करने की क्षमता में भी बढ़ कर कवि की प्रतिभा में एक और भी विशिष्ट शक्ति है। इसे हम 'तत्त्वदर्शिता'^२ कह सकते हैं। 'कव्य ज्ञान्त-दर्शिन'—कवि लोग ज्ञातदर्शी हुआ करते हैं। उन के अतर्क्य खुल जाया करते हैं। वे अतीन्द्रिय वस्तुओं का सहज ही में साक्षात्कार कर लेते हैं। प्रतिभा की उत्कृष्टतम भूमिका में पहुँचने पर कवि के 'दिव्यबक्षु' उन्मीलित हो जाते हैं।^३ ऐसे कवि तत्त्व-दर्शी होते हैं और उन की प्रज्ञा 'ऋतम्भरा'—सत्य से भरपूर—बहलती है।^४ कवि-

^१ नियतिकृतनियमरहिता ह्लादिकमयोमन्यपरतन्त्राम् ।

नवरसार्चरा निर्मितिमादधती भारती कवेर्जयति ॥ वाक्यप्रकाश

^२ 'इनटुइटिव इमॅजिनेशन' ।

^३ दिव्य वदामि ते बक्षु पश्य मे योगमेश्वरम् । गीता

^४ 'ऋतम्भरा तस्य प्रज्ञा । योग-सूत्र

बड़स्वर्य ने ऐसी प्रतिभा को 'दिव्य दृष्टि और दिव्य शक्ति'^१ कह कर वर्णित किया है।

आनन्दवर्धन ने 'ध्वन्यालोक' में लिखा है—

अपारे काव्य-ससारे कविरेव प्रजापति ।

मयाऽस्मि रोचते विश्व तथेद परिचर्तते ॥

अर्थात् काव्यरूपी जो अपार ससार है, उस में कवि ही सृष्टिकर्ता है, उसे जिस तरह का विश्व प्रसन्न होता है, इस विश्व को उसी प्रकार बदल जाना पड़ता है।

कवि की महिमा को सस्कृत के आलंकारिकों ने अली भौति समझ लिया था, और उन्होने उस की गुण-गरिमा की अच्छी विवेचना की है। आदर्श कवि बंसा होना चाहिये, उस में कौन से असाधारण गुण हुआ करते हैं, उस की प्रतिभा की वहाँ तक पहुँच है, इन बिंदुओं की चर्चा उन्होने प्रगल्भ पांडित्य से की है। वे सच्चे कवि का अजर और अमर बतलाते हैं^२—

जयन्ति से सुकृतिन रत्नसिद्धा कवीश्वरा ।

नास्ति घोषा यदा काये जरामरणत्र भयम् ॥

उत्तम कवि अमर भीति चाहते हैं। मृत्यु के पश्चात् उन का कीर्ति-कलेवर बना रहे और लोग उन की कोमल-नात कृतिओं को अपने हृदय का हार बना ले, इस कामना से प्रेरित हो कर जगत के महाकवि अपने स्निग्धगभीर सगीत की रचना करते हैं। बालिदास की भौति इंग्लैंड के महाकवि मिस्टन ने 'कवियज्ञ प्रार्थी' हो कर लिखा है—
“अपने स्वभाव की उत्कट प्रवृत्ति के योग से परिश्रम और निरंतर अध्ययन कर वे में भविष्य के लिए कुछ ऐसी कृति का निर्माण कदाचित् कर जाऊँगा जिसे लोग नष्ट न होने देंगे।” हिंदुओं का अटल विश्वास है कि कवि की कृति और कीर्ति बड़े पुण्यपुत्र से अजर, अमर हुआ करती है—

प्रचर्तते नाकृतपुण्यकर्मणा प्रसन्नगभीरपदा सरस्वती ।

भारवि

^१ 'दि विडन ऐंड फैकल्टी डिवाइन' ।

^२ उपेयुषामपि दिव्य सन्निवन्धविघापिनाम् ।

आस्त एव निरातर कान्त काव्यमय वपु ॥ भाभू

भारत के सहृदय विद्वानों ने जैसा कवि वा वैसा ही उस की कला का उत्तम आदर्श अपने लक्ष्य में रक्खा था। काव्य क्या वस्तु है, इस के विषय में संस्कृत के अलंकारशास्त्रों में बहुत विचार किया गया है और भिन्न-भिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। कोई आलंकारिक रस को प्रधान मान कर 'रसात्मक वाक्य' को काव्य कहता है, कोई 'ध्वनि' को तो कोई 'रीति' को काव्य की आत्मा मानता है। दंडी और पंडित-राज जगन्नाथ रमणीय अर्थ के प्रतिपादन करने वाले शब्द को ही काव्य कहते हैं।^१ अर्थात् वे काव्य में अर्थ-चमत्कृति को प्रधान और शब्द-चमत्कृति को गौण मानते हैं। भामह, मम्मट^२, विद्यानाथ आदि आलंकारिक शब्द और अर्थ दोनों को काव्य कहते हैं। वामन ने 'विशिष्ट पदरचना' को काव्य बतलाया है।^३ जिन पदों से वाङ्मयभूयं टपकता हो वही काव्य है। इन आलंकारिकों में परस्पर मतभेद होने हुए भी इतना तो निर्विवाद सिद्ध है, कि काव्य में शब्द और अर्थ दोनों ही समानरूप से अपेक्षित हैं। शब्द और अर्थ—यह काव्य का शरीर है, रस, ध्वनि, चित्रोक्ति उस की आत्मा है। काव्य का पद्यमय होना आवश्यक नहीं, वह गद्यमय भी हो सकता है। महाकवि बाण की कादंबरी गद्य में है तथापि उसे काव्य ही कहा जाता है। वास्तव में गद्य-रचना ही कवियों की परीक्षा की सच्ची कमीटी है—'गद्य कवीना निष्कं वदति'। सुबधु-वृत्त 'वासवदत्ता' गद्यमय काव्य है जिस के विषय में बाण ने लिखा है कि निःसंदेह 'वासवदत्ता' के कारण कवियों का अभिमान जाता रहा—'कवीनामगलर्षो नूनं वासवदत्तया'।^४

संस्कृत में कविता और पद्य को एक ही चीज नहीं माना गया है। पद्य नपा-तुला शब्द-विन्यास मात्र है। कविता में शब्द और अर्थ का चमत्कार होना चाहिए, उस में सहृदय-संबन्ध रस वा ध्वनि होनी चाहिए। कविता और गद्य में वैसा ही भेद है जैसा 'पोमैट्री' और 'वर्स' में है। जिस पद्य के सुनने वा पढ़ने से हमारा चित्त चंचल

^१ रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम् । रसगणधर इष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावलिः । काव्यादर्श

^२ शब्दार्थौ सहितं काव्यं गद्य पद्य च तद् द्वयम् । भामह तद्वदोपो शब्दार्थौ सगुणावनलद्रुक्ती युनः क्वापि । मम्मट

^३ विशिष्टा पदरचना रीतिः—रीतिरित्या काव्यस्य । वामन रीयते क्षरत्यस्या धाट् मधुपारेति रीतिः ॥ कामधेनु

^४ हयचरित ।

नहीं होता वह कविता नहीं । तुक्कदी और अनुप्रास कविता के लिए अपरिहार्य नहीं । कभी-कभी कविता को अलंकार की भी जरूरत नहीं । मम्मट का मत है कि दोषरहित, गुणयुक्त और बहुधा अलंकार-सहित शब्द और अर्थ ही काव्य है और वह कभी-कभी अलंकार-रहित भी हो सकता है । यदि कोई कवि भावावेश में कुछ सुंदर वर्णन कर रहा है तो उस में कृत्रिम अलंकारों का निवेश करना निष्फल है, यदि उस के हृद्गत सुंदर भाव के व्यक्त करने वाली पद-शक्ति में अनुप्रास न हुआ, तो उस में क्या क्षति हुई । यदि कविता के आह्वय आभरणों में कुछ त्रुटि भी रहे, इस से उस के सौंदर्य को बढ़ा नहीं लगता । कालिदास ने ठीक ही लिखा है —

सरसिजमनुविष्ट दंवल्लेनापि रम्यम् ।

मलिनमपि हिमाशोलंघन लक्ष्मीं तनोति ॥

.....

किमिव हि मधुराणा मण्डन माकृतीनाम् ॥^१

कविता में प्रतिभा का प्रकाश होना चाहिए । उस में अलौकिक आनंद देने वाला सामान होना चाहिए । उस में कुछ हृदयस्पर्शी भावों का समावेश होना चाहिए । अन्यथा कविता में गुण ही क्या रहा ?

कविता को हृदयगम बनाने के लिए विभिन्न पद-रचना बड़ी आवश्यक है । यद्योचिन पद-विन्यास के बिना कविता वैसी हृदय-हारिणी नहीं हो सकती । कवि लोग शब्दों की योग्यता और सामर्थ्य को भली-भाँति समझते हैं । अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए वे चुन-चुन कर पदों की योजना करते हैं । भामह ने कवि की माली में उपमा दे कर कहा—‘जैसे माली मुरभित और सुंदर पुष्पों को चुन-चुन कर और उचित स्थान पर लगा कर एक माला बंधना है, वैसे ही कवि को सचेत हो कर शब्दों की योजना करनी चाहिए ।’^२

^१ अभितानशकुंतलम् ।

^२ एतद्वाह्य मुरभिकुसुम ग्राम्यमेतद्विधेयम् ।

धत्ते शोभां विरचितमिदं स्थानमस्यैतदवश्यम् ।

मालाशरी रचयति यथा साधु विज्ञाय मालाम् ।

योग्यं काव्यैववहितमिषा तद्देवाभिधानम् ॥ भामह

कवि को वर्ण्य विषय के अनुकूल पदों का सकलन करने में श्रम करना पड़ता है। निरन्तर अभ्यास करने वाले कवियों की दृष्टि में शब्द-चमत्कार देख पड़ता है। संस्कृत के आलंकारिक रस के अनुरूप शब्द और अर्थ की योजना को 'पाक' कहते हैं।^१ कविता में शब्द आपस में ऐसे हिलमिल कर बैठ जाते हैं कि मानो उन में बड़ी घनिष्ट मैत्री है। अतएव ऐसे शब्द-विन्यास को 'मैत्री' वा 'शय्या' भी कहते हैं।^२ व पद परस्पर इतने अनुकूल होते हैं कि दूसरे पर्याय पद से उन में से एक भी नहीं बदला जा सकता। जहाँ कविता की पद-मित्रि में लेशभर भी हेर-फेर हुआ वहाँ कवि का स्वर बेसुरा होजाता है। ऐसा करने से कविता का शब्द-चमत्कार जाता रहता है। कुछ विद्वानों का मत है कि 'शब्द-पाक' उस पद-रचना को कहते हैं जो हमारे श्रवण-गुद में रस-मुष्ण को उडेलती है। परंतु कर्ण-मुखद होना ही कवि की रचना का उत्कृष्ट गुण नहीं है, क्योंकि कानों का मुख तो क्षणिक है। जब-तब कवि के शब्द हमारे कर्ण-रक्ष में प्रविष्ट हो कर अंतरात्मा में भ गूँज उठें और हृदय को अभिभूत न करें तब तक कवि के कला-नैपुण्य में कुछ कमी ही समझी जाती है। कवि की रमणीय शब्दच्छटा क्षण-क्षण में नवीन भालूम हुआ करती है।^३ उस के 'वाक्यायं' की अपेक्षा व्यंग्यार्थ ही मनोवेचन हुआ करता है। कवि कीटस् ने कहा है कि 'कवि के मधुरालाप कानों को प्रियकर होते ही हैं किंतु उन से भी अधिक मनोज्ञ उन की मधुर-ध्वनियाँ होती हैं जो कानों से नहीं सुनी जाया करती।'^४ कवि रस के अनुरूप शब्द-योजना किया करते हैं। वे शृंगार, करुण, हास्य और शांत रस के वर्णन में माधुर्य गुण-युक्त पदों का और अद्भुत, बीर, रीढ़, भयानक और वीभत्स रस में ओज गुण-युक्त भाषा का प्रयोग करते हैं। 'प्रसाद'-गुण की आवश्यकता सभी रसों में रहती है। प्रसाद-रहित

^१ अनवरतमभ्यस्यतामेव कवीना वाक्यानि पाकभातावर्त्यन्ते ।

पाकस्तु रसोचितं शब्दार्थनिबन्धनम् । अवधारसमुपास्पन्दिनी पदधूपति
पाक इत्यग्रे । पदानां परिवृत्तिर्बहुमुख्य पाक इत्यपरे ।

एतावली

^२ या पदानां परान्धोन्मैत्री द्रव्येति कथ्यते ।

प्रतापरुद्रोप, पृ० ६७

^३ क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयताया ।

माघ

^४ 'हर्ट मैलीडीज आर स्वीट बट् डोज अनहर्ट आर स्वीटर' । कीट्स

काव्य को तो काव्य कहना ही न चाहिए। 'काव्य प्रकाश'^१ में लिखा है कि माधुर्य-गुण सहृदय के मन को आनंदित करता है और शृंगाररस में इस गुण से हृदय पिघल जाता है। यह गुण कर्षण, विप्रलम्भ, शृंगार और शातरस में उत्तरोत्तर अधिक देखने में आता है। ओज-गुण वीररस का मुख्य अंग है। इस गुण के प्रभाव में आत्मा मानो तेज से प्रदीप्त हो कर फल जाता है। भीमत्स और रौद्ररस में इस गुण की उत्तरोत्तर अधिक आवश्यकता होती है। प्रसाद-गुण सर्वत्र होना चाहिए। जैसे मूखी लकड़ी में आग और स्वच्छ वस्तु में जल गुरत सर्वत्र फल जाता है, वैसे ही प्रसाद-गुण भी सब रसों में व्याप्त होना चाहिए। जैसा कवि का विषय वैसी ही उस की भाषा-शैली होनी चाहिए। गुण-विशिष्ट रचना का नाम 'रीति' है। जैसे अंग की जुद्ध-जुद्धी व्यवस्था से उस में सौंदर्य चमक उठता है वैसे ही उत्तम वर्ण-विन्यास से कविता में उत्कर्ष उत्पन्न होता है।^२

ग्रीक कवियों की पद-रचना में इतना चमत्कार होता है कि शब्दों ही से उन के भाव टपकने लगते हैं। यदि भवमूर्ति के सदृश किसी कवि के कर्षण-काव्य को हम सुने और उस की शब्दध्वनियों से हमें ऐसा अनुभव हो कि पत्थर भी रो रहा है और बज्र का हृदय भी फटा जा रहा है—'अपि प्राया रोदित्यपि दलति बज्रस्य हृदयम्'—तो समझना चाहिए कि कवि अपनी कला में कृतकार्य हुआ है। यदि हरि-स्मरण में मन सलग्न हो और साथ ही शृंगार की विलास-कलाओं के लिए उत्कण्ठित हो रहा हो तो हमें कवि जयदेव की मधुर, कोमल-जान पदावली से युक्त सरस्वती का रसास्वादन करना चाहिए।^३ जिस वर्णन में कोई रस विशेष भी न हो उसे भी कवि

^१ भास्करादकृत् माधुर्यं शृङ्गारे वृत्तिकारणम् ।

कषणे विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशयान्वितम् ॥

बोप्यात्मविस्तृतेऽर्तुतोऽजो वीररसस्थिति ।

भीमत्सरोद्गरसयोस्तस्याधिक्यं क्रमेण तु ॥

शुष्केऽन्यतान्वितं स्वच्छजलवत्सहस्रं य ।

व्याप्नोत्यप्यन्तं प्रसादोऽसौ सर्वत्र विहितस्थिति ॥

^२ रीतिर्नामागसस्यानविशेषवद् गुणहेतुको वर्णविन्यासविशेषः ।

विद्याभूषण

^३ यदि हरिस्मरणं सरसं मनो यदि विलासकलासु कुतूहलम् ।

मधुरं कोमलजान्तपदावलीं शृणु तदा जयदेव सरस्वतीम् ॥

गीतगोविंद

अपने वाग्विभव से चित्रवत् सुचारु और हृदयगम बना देता है। कभी-कभी कोड़ी के मोल के शब्दों को वह ऐसे ध्यान पर जड़ देता है जहाँ वे हीरे की तरह चमक उठते हैं।

काव्य में कोरा 'शब्दपाक' ही नहीं किंतु 'अर्थपाव' भी होना चाहिए। जिस में बाहर और भीतर रस स्फुरित हो उसे 'द्राक्षापाक' कहते हैं। जहाँ रस अंतर में बहृत ही गूढ़ हो उसे 'नारिकेलपाक' कहते हैं। जिस कविता में अर्थगभीरिमा शब्दों में स्पष्ट झलकती हो उस में द्राक्षा (दाव) की तरह इस का—कवि की भावना का—परिपाक माना जाता है। जिस में कवि ने अभीष्ट अर्थ का अन्वेषण करना पड़े ऐसी कविता में नारियल का-सा रस-परिपाक समझा जाता है। बाणी का केवल आडंबर मात्र कविता नहीं। काव्य कोरा कर्णकोलाहल नहीं, किंतु यह 'शब्द ग्रह्यावित् तथा परिणतप्रज्ञ' कवि का वाग्विलास है।^१

कवि होना सुमहत्पुण्य का फल है। कवि-कर्म अत्यंत दुष्कर है। कवि और काव्य के गुणग्राहक भी कुछ बिरले ही होते हैं। कविता का भर्मण तो कवि के समान हृदयवाला 'सहृदय' होना चाहिए।^२ कवि की भाँति उस में भी प्रतिभा, व्युत्पत्ति और काव्यो के अनुशीलन द्वारा उद्बोधित सस्वार होने चाहिए। मनुष्य मनुष्य ही कविता का वास्तव में रसास्वादन कर सकता है, अत आनन्दार्धन का कथन है कि वही कविता है जिस में शब्द और अर्थ सहृदयों के हृदयमाह्लादक हों। काव्य के रसास्वादन के लिए मनुष्य में वासना होनी चाहिए।^३ किसी ने सच कहा है कि मगीत का आधा गुण उस की स्वर-माधुरी में और आधा सुनने वाले कानों में और चित्र का आधा सौंदर्य चित्र-पट में और आधा देखने वाली आँखों में रहा करता है।

^१ अर्थगभीरिमा वाक् स द्विधा हृदयगमः ।
द्राक्षापाको नारिकेलपाकश्च प्रस्फुटान्तरो ॥
द्राक्षापाकः स कवितो बहिरन्तः स्फुरद्भस् ।
स नारिकेलपाकः स्यादन्तर्गूढरसोदयः ॥

प्रतापद्वीप, पृ० ६७

^२ सहृदयहृदयमाह्लादिशब्दार्थमयस्वमेव काव्यलक्षणम् ।

ध्वन्यालोक, ७

^३ सवासनाना सम्भाना रसस्यास्वादन भवेत् ।

कवि की कमनीय कृति ने मर्म को समझने वाले सहृदय कतिपय हुआ करते हैं और वे उच्छ्वल नहीं होते । रसमयी लताओं पर भौंगे के समान वे केवल मूल-बुन नहीं करते, किंतु हृदय के सार का रसास्वादन किया करते हैं ।

सहृदया कथिगुष्फनिकासु ये ।

कतिपयास्त इमे न विश्वक्षला ॥

रसमयीषु लतास्त्रिव घटपदा ।

हृदयसारजुषो न मुखस्पृश ॥

मुभापितावलि

राजपूत जाति

[लेखक—पंडित विदेद्वर नाथ रेड]

शास्त्रों से पता चलता है कि पहले आर्य जाति में विमी प्रकार का वर्ण-विभाग नहीं था। परंतु कालांतर में जाति की उत्पत्ति में आवश्यक स्वाम-स्वाम नामों के लिए स्वाम-स्वाम तरह के पुरुषों की नियुक्ति हो जाने में उस में चार^१ वर्णों की उत्पत्ति हुई। 'भाग-वत'^२ और 'महाभारत'^३ में भी इस बात की पुष्टि होती है। मभव है हमारे इस बधन में कुछ लोगों को आपुनिक विचारों का प्रभाव प्रतीत हो, परंतु वास्तव में बात ऐसी नहीं है। इस की पुष्टि में हम अपनी तरफ में अधिक न कह कर बुद्धिमान्, विद्वान्, और विद्वानों का आश्रयदाना समझे जाने वाले राजा भोज के (जिस ने वि० स० १०६६ के करीब से वि० स० १११० के करीब तक=ई० स० १०१० के करीब से १०५३ के करीब तक मालवे पर राज किया था) मन को उन्नत कर देने हैं। उमने अपने 'समरागण मृ-धार'^४ नामक ग्रंथ में लिखा है—

‘ब्रह्मा ने ससार में जाति बनाए रखने के लिए, पृथ्वी की पहला राजा बनाया; और उस ने राज्य-प्रबंध के सुभीने, और जाति की उन्नति के लिए चार वर्णों और चार आश्रमों की स्थापना की। उस समय देव-भक्त, शुद्ध आचार-विचार वाले, विद्वान्, और

^१ ब्राह्मणोत्पत्ति भुक्तमासीद्ब्राह्मण्यं कृतं तदस्य यद्वेदः पद्व्या गुणो भनायत ।

ऋग्वेद के पुरुष सूक्त की श्रुति ।

^२ एक एव पुरावेदः प्रणवः सर्ववाङ्मयः ।

देवो नारायणो नान्यः एकोऽग्निर्वर्ण एव च ॥

^३ एकवर्णमिदं पूर्वं विश्वमासीद् यद्विष्टिर ।

कर्मक्रियाविभेदेन चातुर्वर्ण्यं प्रतिष्ठितम् ॥

^४ अध्याय ७, इति० १-१७

गुणी पुरुष ब्राह्मण बनाए गए, बहादुर, उत्साही, बलिष्ठ, और रक्षा करने में समर्थ क्षत्रिय हुए, चतुर, धन कमाने की इच्छा वाले, विश्वासी, पुर्तलिय और दयावाले वैश्य कहलाए, और इच्छन, धर्म, सच्चाई, और पवित्रता के विचार से शून्य, शूद्र बना दिए गए।^१

इस कथन का तात्पर्य केवल इतना ही है कि, पहले-पहल आर्य जाति में चारों वर्गों का विभाग गुण, धर्म और स्वभाव के अनुसार ही हुआ था।^२ जन्म से इस का कोई मन्वय नहीं था।

इस विषय को यही समाप्त कर अब हम आर्य जाति के क्षत्रिय वर्ग के विषय में विचार करते हैं।

वैदिक और पौराणिक साहित्य को देखने से ज्ञान होना है कि क्षत्रिय वर्ग में भी सूर्यवंश और चंद्रवंश नाम के दो विभाग हो गए थे। सर जार्ज प्रीयर्सन ने भारतीय आर्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं का अध्ययन कर उन का दो विभिन्न दलों में भारत आना और इसी से दो भिन्न वंशों में विभक्त होना माना है। परंतु कुछ काल बाद इस वर्ग में अग्निवंश नाम के तीसरे विभाग का उत्पन्न होना भी पाया जाता है।^३ पहले-पहल इस का उल्लेख विक्रम मन्व की ग्यारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में बने पद्मगुप्त के 'नवसाहसार्क-वर्णित' में मिलता है। उस में लिखा है कि—“आबू पर्वत पर रहने वाले वशिष्ठ ने विद्वामित्र से अपनी गाय छीन लाने के लिए अग्नि में एक बीर पुरुष उत्पन्न किया। वह बीर पर अर्षान् शत्रु को मार कर वशिष्ठ की गाय को वापिस ले आया, इसी से मुनि ने उस का नाम 'परमार' रखा।”

इस से अनुमान होना है कि, विक्रम की नवीं शताब्दी के प्रारम्भ में किसी वशिष्ठ-गोत्री ब्राह्मण ने किसी बौद्धमतानुयायी क्षत्रियवंश को, प्रायश्चित्त द्वारा, फिर से ब्राह्मण धर्म में दीक्षित कर अपनी सहायता के लिए तैयार किया होगा। परंतु पद्मगुप्त

^१ चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । -

(अगवद्गीता अ० ४, श्लो० १३)

^२ वि० सं० ११६६ (ई० सं० ११०९) के गोविंदचंद्र के लेख में लिखा है—
प्रध्वस्ते सूर्यसोमोद्भव विदितमहाक्षत्रवंशद्वयेऽस्मिन् ।

...उद्धर्तुं धर्ममार्गान् प्रथितमिह तथा क्षत्रवंशद्वये च ॥

इस से प्रकट होता है कि, उस समय तक भी क्षत्रिय वर्ग में सूर्यवंश और चंद्रवंश नाम के दो ही प्रसिद्ध विभाग माने जाते थे।

के समवालीन हलायुध ने अपनी 'पगलमूत्रवृत्ति' में इस वंश के राजा मुज की "ब्रह्मक्षत्रकुलोन्" लिखा है।

अग्निवंश का स्पष्ट उल्लेख 'पृथ्वीराज रासो' में पगा जाया है। उस में परमार, चालुक्य (सोलकी), पडिहार (प्रतिहार), और चौहान वंशों का वंशिष्ठ की अग्नि से उत्पन्न होना मान कर उन्हें अग्निवंशी कहा है। इसी के आधार पर डाक्टर आर० भट्टारकर^१ आदि देशी, और मिस्टर चौ० ए० स्मिथ आदि विदेशी विद्वान् इन वंशों की आर्य-त्तर—विदेशी (खिजर—गुर्जर) जाति की सन्तान अनुमान करते हैं, और ब्राह्मणों का प्राय-श्चित्त करवा कर, इन्हें क्षत्रिय जाति में मिला लेना मानते हैं। परन्तु एक तो 'पृथ्वीराज रासो' में दिया पृथ्वीराज, उस के कुटुंबियों और समवालीन नरेशों का अधिनाम हाल इतिहास से विरुद्ध सिद्ध होता है, दूसरे उस में मेवाड-नरेश महारावल समरसिंह का वि० स० १२४९ (ई० स० ११९२) में पृथ्वीराज की तरफ से लड़ कर मारा जाना लिखा है। परन्तु समरसिंह वि० स० १३२४ (ई० स० १२६७) के बाद मेवाड की गद्दी पर बैठा था, और वि० स० १३५९ (ई० स० १३०२) में उस का देहांत हुआ। तीसरा 'रासो' में भविष्यकथन के तौर पर मेवाड-नरेश का वि० स० १६७७ के बाद दिल्ली विजय करना भी लिखा^२ है। ऐसी हालतों में उस के लेख पर विश्वास कर लेना अनुचित ही है।

वास्तव में देखा जाय तो क्षत्रिय वर्ण के ये वंश-विभाग राजवंशों की प्राचीनता और महत्त्व को प्रदर्शित करने के लिए कवियों की कल्पना मान है। यदि ऐसा न होता तो भारत के सभी प्रसिद्ध राजाओं के शिलालेखों और ताम्र-पत्रों में उन के वंश का उल्लेख अवश्य मिलता। इस के अतिरिक्त यदि किसी वंश के नरेशों की प्रशस्तियों में उन के वंश

^१ कुछ विद्वान् इस विशेषण से इन का पहले वंशिष्ठगोत्री ब्राह्मण होना, और बाद में क्षत्रियत्व ग्रहण करना अनुमान करते हैं।

आजकल परमार वंशवाले अपने को मालव-नरेश विक्रमादित्य का वंशज मानते हैं।

^२ इंडियन ऐंटिक्वेरी, भा० ४०, पृ० ७-२६

^३ सौरसे सत्योत्तरं विक्रमसाकं वदीत।

दिल्लीधर मेवातपति लंहि खगबल जीत।

(तीसरा समय, छं० ४४, पृ० २६५)

का उल्लेख मिलता भी है, तो उस में बड़ी गड़बड़ पाई जाती है। यदि एक स्थान पर एक वन को सूर्यवनी लिखा है तो दूसरे स्थान पर उसी को चद्रवनी, आदि लिख दिया है। परमार वन के विषय में पहले लिखा जा चुका है। आगे कुछ अन्य वनों के संबंध में अदतरण दिए जाते हैं।

बालुक्य (सोलकी) विक्रमादित्य छठे के वि० सं० ११३३ (ई० सं० १०७६) के लेख में बालुक्य (सोलकी) वन को चद्रवनी लिखा है। परंतु 'विक्रमावदेवचरित' में उस वन को ब्रह्मा के ब्रुल्लू से और बिलहारी से मिले हैहय (कलचुरी) युवराजदेव द्वितीय के लेख में द्रोण के ब्रुल्लू से उत्पन्न हुआ माना है।

बालियर से मिली प्रतिहार भोज^१ की प्रशस्ति में प्रतिहारो (पडिहारो) को सूर्यवनी लिखा है। परंतु बाइक के वि० सं० ८९४ के लेख में उन की उत्पत्ति हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण की क्षत्रिया स्त्री से बतलाई^२ है।

बीहान लुभा के, आबू से मिले, वि० सं० १३७७ (ई० सं० १३२०) के, लेख में बीहानों को चद्रवनी लिखा है। परंतु बीसलदेव बल्लुय के लेख में उन को सूर्यवनी कहा है।

ऐसी हालत में देशी और विदेशी विद्वानों का 'पृथ्वीराजरासो' के आधार पर ही उपर्युक्त वनों को अग्निवनी मान कर विदेशी गुर्जरी (खिजरी) की मनात अनुमान करना उचित प्रतीत नहीं होता।

आगे राजपूतों को अनार्य जानि की मतान मानने वाले विद्वानों के दिए प्रमाणों पर विचार किया जाना है—

पूर्व पक्ष—

'हरिवंश पुराण' में हैहय (बलचुरि) बगियों का यवनों, पारदों और बाबोजों के साथ उल्लेख किया गया है। इस में हैहय क्षत्रिय विदेशी^३ है।

उत्तर पक्ष—

^१ इस का समय वि० सं० ९०० और ९५० (ई० सं० ८४३ और ८९३) के बीच माना गया है।

^२ उसी के पहले प्रतिहार वन का समर्थन से, जो अपने साई राजवंश का प्रतिहार (दारपाल) या, उत्पन्न होना ध्वनित किया है।

^३ इडियन ऐंतिक्वेरी, भाग ४०, पृ० ३९

परन्तु हेहयो की प्रदास्त्रियो में उन्हें चद्रवशी लिखा है, और पुराणों में भी उन का शुद्ध क्षत्रिय होना सिद्ध होता है। ऐसी हालत में उन का यवनो, पारदो और कावोजो के साथ उल्लेख होने से ही उन्हें विदेशी मान लेना ठीक नहीं है। इस के अलावा मनु ने तो यवनो, पारदो और कावोजो तक को क्षत्रिय माना है। वह लिखत^१ है—

दानकस्तु क्रियालोपादिमा. क्षत्रियजानय^२ ।

वृषलस्य गता लोके ब्राह्मणाऽदर्शनं च ॥४३॥

पौण्ड्रकाश्चोड्रविडः काम्बोजा यवना. शकाः ।

पारदाः पट्टलवाश्चीना. किराता. बरदा. खशा. ॥४४॥

अर्थात्—पौंड्र, चौड्र, द्रविड, काम्बोज, यवन, शक, पारद, पट्टलव, चीन, किरात, बरद और खश नाम की क्षत्रिय जानियाँ धीरे-धीरे धार्मिक कर्मा को छोड़ देने और ब्राह्मणों के संपर्क में न रहने से शूद्र समझी जाने लगीं।

पूर्व पक्ष—

'हर्षचरित' में बाण ने यानेश्वर के राजा प्रभाकरवर्धन का हूणों के साथ ही गुर्जरो को जीतना लिखा है। इस से गुर्जरो का विदेशी होना और हूणों के साथ भारत में आना सिद्ध होता है।

उत्तर पक्ष—

परन्तु वास्तव में बाणभट्ट की लिखी—"हूणहरिणकंसरी, सिधुराजग्वरो गुर्जर-प्रजागर^३" इस पंक्ति में गुर्जर शब्द से गुर्जर देश-निवासियों का तात्पर्य ही झलकता है। ऐसी हालत में इस स्थान पर गुर्जर (खिजर) जाति के विदेशी लोगों की कल्पना करना उचित प्रतीत नहीं होता। इस के अलावा आज तक के प्राप्त इतिहास से भी विदेशी खिजर जाति का भारत में आना सिद्ध नहीं होता।

पूर्व पक्ष—

राजोर (अजमेर राज्य) से मिले प्रतिहार मयनदेव के वि० स० १०१६ (ई० स० ९६०) के लेख में मयनदेव को गुर्जर प्रतिहारवंशी लिखा है। इसी प्रकार दक्षिण के

^१ अध्याय १०

^२ उच्छ्वास २, पृ० २४३

राष्ट्रकूटों की प्रशस्तियों में कनीज के प्रतिहारों को 'गुर्जेरवर' और अरबों की पुस्तकों में 'जुर्ज' लिखा है। इससे सिद्ध होता है कि प्रतिहार क्षत्रिय भी विदेशीय गुर्जरो की सतान थे।

उत्तर पक्ष—

परंतु वास्तव में वहाँ पर प्रतिहारा के गुर्जर जाति के होने का उल्लेख न हो कर उन के गुजरात के निवासी या गुजरात के शासक होने का उल्लेख है। उस समय राजपूताना का एक बड़ा भाग 'गुर्जरना' या गुजरात के नाम से प्रसिद्ध था, और उन की राजधानी भीनमाल थी।^१ संभव है, इसी से वहाँ के प्रतिहारों के लेखों में, कनीज के प्रतिहारा की छाया से उन की भिन्नता प्रकट करने के लिए ही उन के निवासस्थान का उल्लेख किया गया हो।

कनीज के प्रतिहारों ने चावडो^२ को हरा कर पहले अपना राज्य भीनमाल में स्थापन किया था। प्रतिहार नागभट्ट प्रथम (नागावलोक) के सामन 'भर्तृवर्द्ध' के, वि० स० ८१३ (ई० स० ७१६) के, दानपत्र में उस समय भडोच तक के प्रदेश का प्रतिहारों के अधीन होना प्रकट होता है। इस के बाद यहीं से जा कर इन्होंने कनीज को अपनी राजधानी बनाया था। ऐसी हालत में यदि राष्ट्रकूटों की प्रशस्तियों और अरब लेखकों की पुस्तकों में इन्हें 'गुर्जेरवर' आदि लिखा है तो इस में आश्चर्य की कौन-सी बात है ?

पूर्व पक्ष—

गुर्जर क्षत्री क्षत्रिय विदेशी खिजर जाति की सतान हैं। यह जाति ईसवी सन् की छठी शताब्दी में, यूरोप और एशिया की सीमाओं के सगमस्थान पर रहती थी। कुछ लोग इस जाति का कनिष्क के समय और कुछ दूणों के आक्रमण के समय भारत में आना

^१ प्रतिहार भोजदेव का वि० स० ९०० का साम्य-पत्र।

(ऐपिग्राफिया इंडिका, भा० ५, पृ० २११)

^२ हुएन्त्संग का यात्रा-विवरण।

^३ कुछ विद्वान् चावडों को भी गुर्जर खस का मानते हैं। परंतु लाटके चालुक्य (सोलकी) पुलकेशीराज के बलचूरि सवत् ४९० (वि० स० ७९६, ई० स० ७३९) के साम्यपत्र में लिखा है—“सौराष्ट्र चावोटक मौर्यगुर्जरारिराज्ये”। इस से प्रकट होता है कि उस समय गुर्जर और चावडे (चारीकट) दोनों भिन्नक्षत्री माने जाते थे।

(बाबे गजेंद्रियर, भा० १, खं० १, पृ० १०९)

अनुमान करते हैं। इसी जाति के मध्य में हम के जीने हुए प्रदेश का नाम गुर्जर या गुजरात हुआ^१ था।

उत्तर पक्ष—

परन्तु एक तो पढ़ते-लिखते अनुसार, आज तक के प्राप्त इतिहास में हम जाति का भारत में आना ही सिद्ध नहीं होता। दूसरा भडाव व गुर्जर-नरेश जयभट्ट तृतीय के, बन्चुरी गवत् ६५६ (वि० स० ७६२=ई० स० ७०५) के ताम्रपत्र^२ में हम वंश की महाराजा वंश की सतान लिखा है। तीसरा त्रिभुक्त की सानवी सनादी व उत्तरार्ध में आने वाला भीनी यात्री ह्युएन्संग ने भी गुर्जर देश की राजधानी भीनमा^३ और बन्भी व राजाजी की श्रमिय बतलाया है।

इसी प्रकार बडगुजर भी क्षत्रिय है और उन का विवाह-संबन्ध अब तक उच्चवर्ण व क्षत्रिया^४ में होता है।

पूर्व पक्ष—

उत्तर-पश्चिमीय भारत में समेनियन वंशी के कुछ गिजन मिले हैं। उन पर नागर

^१ श्रीमत् सी० बी० वेण्ण का अनुमान है कि, जिस प्रकार महाराष्ट्री भाषा को अपनाने के कारण भारत के एक प्रदेश का नाम महाराष्ट्र हो गया, उसी प्रकार गुजराती भाषा के प्रचार के कारण ही दूसरे प्रदेश का नाम गुजरात हुआ होगा। महाराष्ट्री भाषा का वररधि के समय (अर्थात् इसवी सन् से पूर्व की शताब्दी में) भी भारत में प्रचलित होना सिद्ध है।

^२ इंडियन ऐंटिक्वेरी, भा० १३, पृ० ७७

^३ यद्यपि प्राचीनकाल में आर्य जाति के तीनों वर्णों अर्थात् ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों में अनुलोम विवाह होते थे, तथापि अब में इस का निषेध कर दिया गया था। इस की पुष्टि आगे के अवनरणों से होती है। इसवी सन् से पूर्व की तीसरी शताब्दी में आने वाले ग्रीक लेखक मेगस्थनीज ने लिखा है—'कोई भी पुरुष न तो अपनी जाति से बाहर विवाह ही कर सकता है, और न अपना पैसा ही बदल सकता है।' (मेगस्थनीज का संस्कृत-कृत अंगरेजी अनुवाद, पृ० ८५-८६)। इसकी सन् की सततकी राजाओं के पूर्वाध में भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री ह्युएन्संग ने लिखा है—'प्रत्येक जाति का पुरुष अपनी जाति में ही विवाह कर सकता है।' (ह्युएन्संग का थॉमस वाट्स-कृत अनुवाद, भा० १, पृ० १६८)।

इस के अलावा बड़ा-बड़ा हो जाने वाले अनुलोम विवाहों की सतान माता के वंश की समझी जाने लगी थी। जैसे भारवाड के रागेड मूहण की क्षत्रिया स्त्री की सतान मूहणोत क्षत्रिय और वैष्णवा स्त्री की सतान मूहणोत वैश्य समझी जाती है।

में "श्रीबामुदेव बहमन" और पहलवी में "सकान जाउलस्तान सपद लशान" लिखा^१ है। कुछ विद्वान् 'बहमन' को 'चाहमान' मान कर इस बामुदेव को चाहमान बंश का मय में पहला ज्ञान नरेश मानते हैं, और सिक्को में के 'सपादलशान' में हिमालय के मियाल्क भाग में प्रसिद्ध पहाड़ी प्रदेश का तात्पर्य लेते हैं। उन का अनुमान है कि हूणा के साथ आनेवाले गुर्जर (खिजर) जाति के लोग ही वहाँ जा कर बस गए थे। इस में चाहमाना के गुर्जर होने में कोई सदेह नहीं रहता। ये सिक्के छुसरो द्वितीय (परवेझ) के मंत्रीसर्वे राज्य-वर्ष के सिक्को से मिलते हुए हैं।^२ इस लिए चाहमान बंशी बामुदेव का समय वि० स० ६८४ (ई० स० ६२७) के करीब होना चाहिए।

उत्तर पक्ष—

परन्तु इस विषय में भी विद्वानों में बड़ा मतभेद है। जनरल बर्निगहाम इन सिक्कों में के बामुदेव को हूणवंश का और मिस्टर रैपसन मनेनियन बंश का अनुमान करते हैं। इसी प्रकार अन्य विद्वान् लेख में के कल्पित 'चाहमान' को 'बहमन' पढ़ते हैं।

इस के अलावा राजशेखर मूरि के बनाए 'प्रबधरोप'^३ के अंत की बंशावली में चाहमान बामुदेव का समय वि० स० ६०८ (ई० स० ५५१) लिखा है। इस समय में और उपर्युक्त सिक्कों के आधार पर स्थिर किए समय में ७६ वर्ष का अंतर आता है।

बीहाना के इतिहास में ज्ञान होता है कि इस बामुदेव का मानवी बंश गुर्व (प्रथम) था। हर्षनाथ में मिले वि० स० १०१३ के लेख में उस का, अपनी धोखा के कारण, नागावरोक की सभा में वीर की पदवी प्राप्त करना लिखा है। बीहान भर्तृवृद्ध के वि० स० ८१३ (ई० स० ७५६) के लेख में भर्तृवृद्ध का नागावरोक का सामन कहा है। इस में नागावरोक और गुर्व का वि० स० ८१३ के करीब विद्यमान होना सिद्ध होता है। ऐसी हालत में इस समय में ये बामुदेव में गुर्व तब के आठ राजाओं के लिए २०० वर्ष का समय निकाल देने में बामुदेव के राज्यावधि का समय 'प्रबधरोप' में दिए समय के निकट ही आता है।

^१ इन में के अन्य प्रकार के सिक्को पर पहलवी में "सक बर्तु तेफ (श्रीबामुदेव) यष्टमान मुल्तान मल्पा" लिखा है।

^२ यह कोष वि० स० १४०५ (ई० स० १३४९) में बनाया गया था।

फिर, चौहानों का राज्य पहले-पहल सिंध या मुल्तान में न रह कर अहिच्छत्रपुर में रहा था, और वहीं से ये शाकभरी (साभर) की तरफ जाए थे। चीनी यात्री ह्वेन्त्संग ने (जो वि० स ६९७-६९८ स० ६६० के करीब भारत में आया था) अपने यात्रा-विवरण में इस नगर का वर्णन किया है, और उमी के आधार पर जनरल वॉनिंगहाम ने उस का बरेली में २० मील पश्चिम में आधुनिक रामनगर के पास होना माना है।^१ 'महामारत' के अनुसार भी यह अहिच्छत्रपुर उत्तर पांचाल देश की राजधानी था। वही 'सपादलक्ष' प्रदेश के हिमालय में होने की बात। परन्तु विद्वान् लोग 'सपादलक्ष' में 'सवा लाख' पहाड़ों के मिलमिले घाटे प्रदेश का अर्थ न ले कर सवा लाख गाँवों वाले प्रदेश का तात्पर्य लेते हैं,^२ और चौहानों ने वासिन साँभर नागौर और अजमेर का प्रदेश इस समय भी 'सवालक्ष' के नाम से पुकारा जाता है। ऐसी हालत में चाहमानों का गुर्जर वसी होना, और हिमालय की तरफ से राजपूताने में आना नहीं माना जा सकता।

यही हाल राष्ट्रकूट, गुहिल आदि अन्य क्षत्रिय जातियों का भी है। मिस्टर विसेंट स्मिथ आदि ने राजपूत जानि का ईसवी सन् की आठवीं या नवीं शताब्दी में एका-एक उत्पन्न होना मान कर उन का विदेशी या आप्रतर्क होना अनुमान किया है।^३ परन्तु उन का यह अनुमान ठीक नहीं है। क्योंकि, ईसवी सन् की पाँचवीं शताब्दी में दक्षिण में राष्ट्रकूटों का राज्य विद्यमान था, और इसी शताब्दी के अंतिम भाग में उस पर सोलंकी जयसिंह ने अधिकार किया था। सोलंकी त्रिलोचनपाल के स० स० ९७२ (वि० स०

^१ रहलखंड के पूर्वी भाग में।

(ह्वेन्त्संग का थॉमस बार्टन-कृत अनुवाद, भा० १, पृ० ३३२ और 'ऐनसियेंट जीओग्राफी अन्ड इंडिया', पृ० ३५९)

^२ 'स्कंदपुराण' में (जिस का रचनाकाल ईसवी सन् की नवीं शताब्दी अनुमान किया जाता है) साभर, मेवाड़, कर्नाटक आदि प्रदेशों में से प्रत्येक में सपादलक्ष (सवा-सवा लाख) गाँव होना लिखा है।

(कुमारखंड, अध्याय ३९, श्लो० १३९-१४०)

^३ मिस्टर वी० ए० स्मिथ का चंदेलों, राठोड़ों और गहड़वालियों को अतायें, गोंड, भर, और खरवारों की संतान अनुमान करना भी प्रमाणशून्य हो है। गहड़वालियों के लिए देखो हमारा लिखा 'राष्ट्रकूटों (राठोड़ों) का इतिहास' या 'भारत के प्राचीन राजवंश', भा० ३

चंदेलों के शिलालेखों में उन को चंद्रवंशी लिखा है।

११०७= ई० स० १०५१) के नामपत्र में प्रकट होता है कि, राष्ट्रकूटों के दक्षिण में जाने में पहले उन (राष्ट्रकूटों) का राज्य किसी समय कन्नौज में भी रह चुका था,^१ और अशोक के लेखों में वे 'रठिन', 'रिस्टिब' आदि नामों को देखने में उन (राष्ट्रकूटों= राटोडों) का उस समय भी विद्यमान होना सिद्ध होना है।

इसी प्रकार मेवाड़ राज्य के इतिहास से गुहिल वंश के मस्थापन गुहिल (गुहदत्त) का इसी सन् की छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में और बापा रावल का इसी सन् की आठवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मौजूद होना पाया जाता है।

मि० श्मिय आदि का, राजपूत^२ के नाम से प्रसिद्ध होने के कारण भी, वर्तमान क्षत्रिय वर्गों के आर्य-मूलान होने में सन्देह करना उचित नहीं है। क्योंकि यह राजपूत शब्द राजपुत्र शब्द का ही अपभ्रंस है। जिस प्रकार आजकल राजपूत-नरेशों के छोटे पुत्रों के वंशज कुछ पीढ़ी बाद ठाकुर कहते हैं और अब के तालुकेदारों के छोटे पुत्र या उन की मनाज अपने नाम के साथ कुँअर शब्द का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार, भभव है पहले के नरेशों की छोटी सत्तान साधारण क्षत्रिया ने अपनी श्रेष्ठता दिखलाने के लिए अपने को राजपुत्र के नाम से प्रसिद्ध करने लगी हो, और कुछ ही शताब्दियों में अनेक राजवंशों के उदयास्त के कारण ऐसे राजपुत्रों की सख्या बढ जाने और उन की दशा में समयानुसार परिवर्तन होते रहने में क्षत्रिय जाति का यही अंश राजपूत के नाम से प्रसिद्ध हो गया हो, तथा साधारण क्षत्रिय-समाज अन्य अनेक उपजातियों के वर्गों को अंगीकार कर लेने के कारण उन-उन जातियों में विलीन हो गया हो।^३

^१ काव्यकुवले महाराज राष्ट्रकूटस्य कव्यकाम् ।

लक्ष्म्या मुखाय तस्या स्व चोलक्याप्नुहि संततिम् ॥६॥

(इडियन ऐटिक्वेरी, भा० १२, पृ० २०१) में उद्धृत

^२ 'शब्दकल्पद्रुम' नामक कोष में 'पाराशरस्मृति' की यह श्लोकाई उद्धृत किया गया है.—

वैश्यावबट्टकन्याया राजपुत्र प्रजायते ।

परन्तु 'पाराशरस्मृति' की छपी हुई प्रति में इस का पता नहीं चलता। सम्भव है किसी ने आपुनिक रावणा राजपूत जाति को देख कर ही इस श्लोकाई को उस में जोड़ दिया हो।

^३ राजपूताने की अनेक उपजातियों में मिलने वाली शाखाओं से इस का समर्थन होता है।

बनेल टॉड ने अपने 'राजस्थान ने इतिहास' में मुगल बादशाहों के यहाँ एक लाख राठोड सैनिकों का होना लिखा^१ है। समस्त. इन में अधिकांश मर्या मारवाड राज्य के मर्यापष राव सीहाजी के वंशज राठोड राजपूतों की ही थी। इस से भी ऊपर लिये, राजपूतों की सरवावृद्धि वाले, अनुमान की पुष्टि होती है।

ईसवी सन् से पूर्व की छठी शताब्दी में होने वाले पाणिनि की 'अष्टाध्यायी' के

भोजोसोष्टोरभ्राजराजग्यराजपुत्रवत्समनुष्याजाव्युञ्ज्

(४।२।३९)

इस सूत्र में ऐसे राजपुत्रों के समूह के अर्थ में 'व्युञ्ज्' प्रत्यय का उल्लेख किया गया है।

विश्वनाथ की दूसरी शताब्दी के कवि अश्वघोष ने भी अपने 'सौंदरानन्द' नामक महाकाव्य में राजपुत्र शब्द का उपयोग किया है।

केचिद्विश्वाकयो जाम् राजपुत्रा विवत्सवः

(सर्ग १, श्लो० १८)

कालिदास ने 'मालविकाग्निमित्र' नामक नाटक में लिखा है—

मया राजपुत्रज्ञतपरिवृतं वसुमित्रं गोप्तारमादिश्य...

(अंक ५, पृ० १०३)

बाणभट्ट ने भी वि० स० ६७७ (ई० स० ६२०) के करीब लिखे अपने 'हर्ष-चरित' में राजपुत्र शब्द का प्रयोग किया है।^२

इसी प्रकार 'महाभारत' में भी अनेक स्थानों पर क्षत्रिय के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग स्पष्ट तौर से मिलता है। जैसे—

एतैस्त्वमरया नाम राजपुत्रा महारथाः ।

रथैस्त्वस्त्रैषु निपुणा नागेषु च विज्ञायते ॥२०॥

(द्रोणपर्व, अध्याय ११२)

^१ 'ऐनाल्स ऐंड ऐंटीक्विटीज अफ् राजस्थान', क्रुक्-संपादित, पृ० १०५-१०६

^२ (पुष्यभूतिस्तु) अपरेषुः उत्थाय कतिपयैरेव राजपुत्रैः परिवृत्तो भूरवाचायं द्रष्टुं प्रतस्थे (उज्ज्वलास ३, पृ० २४१)

भंशचर्यां सत प्राहुस्तस्य सदभंचारिणः ।

तथा वैश्यस्य राजेन्द्र राजपुत्रस्य चैव हि ॥

(शातिपर्व, अध्याय ६४)

रजकुर्दादिवा ने हिजरी सन् ३०० (वि० स० ९६९—ई० स० ९१२) के कबीर
'किताबुल्-मसालिबुल्-ममालिक' नाम की पुस्तक लिखी थी। उस में लिखा^१ है—

'हिंदुस्तान में कुल सात जानियाँ हैं। १ सक्कीआ, २ ब्रह्म, ३ क्तरीअ, ४
मूदरिआ, ५ बैमुरा, ६ सडालिआ और ७ लहूड।

सक्कीआ—यह जानि सब से उच्च भारी जाती हैं, और राजा लोग इसी जानि
में से चुने जाते हैं।

म्तरीअ—इस जानि के लोग दाराब के केवल तीन प्याये तक पी सकते हैं। ब्राह्मण
लोग इन की कन्याओं से विवाह कर सकते हैं। परन्तु वे अपनी कन्याएँ उन्हें नहीं देते।

इन विवरणों से सिद्ध होता है कि, उस समय क्षत्रिय जाति के दो विभाग थे।
एक सक्कीआ=सुक्षत्रिय अथवा राजपुत्र, (क्योंकि राजा लोग इसी उच्च वंश के होते
थे), और दूसरा क्तरीअ (साधारण) क्षत्रिय। परन्तु ब्राह्मणों के साथ उन की कन्याओं
का विवाह ही सबने के उल्लेख से उन (क्तरीओं) का भी शुद्ध क्षत्रिय होना सिद्ध
होता है।

यह भी संभव है कि, ये राजपुत्र या उच्च राजवंशी क्षत्रिय साधारण शुद्ध क्षत्रिया
में श्रेष्ठ समझे जाने के कारण ही मुसलमानों के शासनकाल में खास तौर पर राजपूत के
नाम से प्रसिद्ध हो गए हों।

इस के अलावा ईसवी सन् १९०१ की मर्दुमनुमारी के समय राजपूतों के विषय
में अनुसंधान करने वाले मनुष्य-शरीर की रचना के विशेषज्ञ सर एच्० रिजले ने भी
उन की सीधी नाक, लंबे सिर और लंबे शरीर की परीक्षा कर उन का आर्य-सन्तान होना
प्रकट किया था।

आगे हम राजपूत जानि के विषय में दूसरे पट्टू से विचार करने हैं।

^१ ईलियट, 'हिस्ट्री अफ इंडिया', भा० १, पृ० १६-१७

उपर्युक्त विद्वानों के कथनानुसार यदि थोड़ी देर के लिए राजपूतों को बाहर से आकर भारत पर आक्रमण करने वाली शक्त, कुशान और हूणों की सत्ता मान भी लिया जाय तब भी उन के आर्य-वंशी होने में बाधा नहीं पड़ती। क्योंकि रामायण, महा-भारत, स्मृति, पुराण और आधुनिक खोज से प्राप्त हुई सामग्री से ज्ञात होता है कि, एक समय भारतीय आर्यों की सत्ता देशविजय करती हुई शकों के निवासस्थान, तिब्बत के उत्तरी भाग, तथा कुशान और हूणों के निवासस्थान मध्य एशिया में जा कर बस गई थी। इसी प्रकार अनेक सूर्य और चंद्रवंशी नरेशों ने भारत से बाहर अपने उपनिवेश या राज्य स्थापन किए थे। उदाहरण के लिए भारत के पुत्रों के कंधार में राज्य-स्थापन करने, प्रचेता के पुत्रों के भारत के उत्तर में स्थित म्लेच्छ देश पर शासन करने, और अर्जुन के पाताल (अमेरिका) विजय करने के उल्लेख ही पर्याप्त होंगे। हमारे प्राचीन ग्रंथों में अनेक राजाओं का 'त्रिविष्टप' विजय करना भी लिखा है। आजकल के ऐतिहासिक इसे तिब्बत का ही संस्कृत नाम मानते हैं।

कुछ वर्ष पूर्व डाक्टर स्टीन को चीनों तुर्किस्तान में, रेत में दबे, खरोष्टी लिपि के अनेक लेख मिले थे। उन में प्रयुक्त हमारी भारतीय प्राकृत भाषा और महानुभाव, महाराज, भट्टारक, वसामणि आदि आर्य उपाधियों को देखने से वहाँ पर भी आर्यों के उपनिवेश का रहना सिद्ध^१ होता है।

उदाहरण के लिए उन लेखों में लिखी भारतीय प्राकृत और आर्य उपाधियों के कुछ नमूने यहाँ पर दिए जाते हैं—

प्रियदेवमनुशस प्रियदर्शनस प्रियभृतु ।

महनुभवमहरथ जिदुधर्बंगमण देवपुत्ररामते ॥

इसी प्रकार जावा, सुमात्रा, बोर्नियो आदि टापुओं में मिली हिंदू देवताओं की अनेक मूर्तियों और संस्कृत भाषा के अनेक लेखों को देखने से वहाँ पर भी आर्यों का अधिकार रहना सिद्ध होता है। अमेरिका की पुरानी 'मय' सभ्यता के चिह्न भी वहाँ पर भारतीयों के उपनिवेश या अधिकार रहने का अनुमान कराते हैं।

^१ इन्हीं प्रमाणों को देख कर आधुनिक विद्वान् उस प्रदेश को 'सेरिडिया' के नाम से पुकारते हैं।

चीनी लोग भारतीयों द्वारा अधिकृत रहने के कारण ही चीन और भारत के बीच के प्रदेश को 'सिन्धु' सिंधु का एक भाग कहते थे।^१

ऐसी हालत में इन शक, कुशान और हूणों को भी उन देशों में जा बसने वाले भारतीय आर्यों की सगान मान लेने में कोई आपत्ति नज़र नहीं आती। फिर स्वयं मनु ने भी पहले लिखे अनुसार पौंड्रक, चौट्ट, द्रविड, कावोज, यवन, शक, पारद, पह्लव, चीन, किरात, हरद और ससो का क्षत्रिय होना माना है। हाँ, उन के ब्राह्मण-हीन देशों में जा बसने और घामिक कृत्यों को छोड़ बैठने से उन्हें वृषल की सज़ा अवश्य दी है। परंतु ऐसे तो ब्राह्मण धर्मानुयायियों ने द्वेष के कारण भारत के मगध, बलिग आदि बौद्ध और जैनमत-प्रधान देशों और वहाँ के निवासियों को भी अपवित्र लिख दिया है। ऐसी हालत में पहले तो बिना पूरा प्रमाण मिले राजपूत जाति को शकों आदि की सगान मानना ही अनुचित है। फिर यदि थोड़ी दूर के लिए ऐसा मान भी लिया जाय तो ऊपर उद्धृत किए प्रमाणों से उन जातियों का भी भारतीय आर्य या क्षत्रिय होना ही सिद्ध होता है।

आगे कुछ और भी ऐसी बातों का उल्लेख किया जाता है, जिन से हमारे इस कथन की पुष्टि होती है।

शक वंश के राजाओं के सिक्कों पर सूर्य, चंद्र और गंगा के चिह्न बने हैं। उन के सिक्कों और लेखों में हमारी प्राकृत भाषा का^२ प्रयोग मिलता है। उन के नाम अधिकतर भारतीयों के नामों के समान ही—छद्रसिंह, स्वामी सत्यसिंह, स्वामी रद्रसेन आदि पाए जाते हैं।

कुशान वंश के राजाओं के सिक्कों पर शिव और नदी की, या हवन करते हुए

^१ ई० स० से १२३ वर्ष पूर्व हन युंटी के समय यह प्रदेश चीन राज्य की पश्चिमी सीमा के पास तक फैला हुआ था।

(ह्युएन्त्संग का थॉमस घाटसं-कृत अनुवाद, भा० १, पृ० १३३-१३४)

परंतु इस प्रदेश का सिन्धु नाम अशोक से चार-पाँच सौ वर्ष बाद पड़ा था। रोमन लोग इसी को परला हिंद ('फर्दर इंडिया' या 'ट्रांस गेजेटिक इंडिया' कहते लगे थे)।

^२ ह्युएन्त्संग के यात्रा विवरण से ज्ञात होता है कि ई० स० ६३० के अग्नीव कपिल (बाकिरिस्तान या अफगानिस्तान) में क्षत्रिय राजा राज करता था।

(ह्युएन्त्संग का थॉमस घाटसं-कृत अनुवाद, भा० १, पृ० १२२-१२३)

^३ अप्रतिहतचक्रम छत्रपत रजबुलस।

राजा की मूर्ति बनी होती है। उन पर प्रायः भापा से मिलती हुई भापा^१ लिखी रहती है। उन की उपाधियाँ भी भारतीय नरेशों की उपाधियाँ के समान ही—महाराज, राजातिराज (या राजाधिराज) ईश्वर, महेश्वर और दशपुत्र मिलती हैं। उन में के एक राजा का नाम वामुदेव था। हूणवश के सिक्को पर जिन्मूल और नदी के चिह्न मिलते हैं, उन पर ससृन भापा^२ लिखी होती है। उन की उपाधियाँ भी भारतीय नरेशों की उपाधियाँ के समान ही—वृषध्वज और महाराज मिली हैं। उस वश के एक राजा का नाम मिहिरकुल था और वह कट्टर शैव था।

हूणवश का उल्लेख विजय की १५वीं सनाब्दी में बने, 'कुमारपालचरित' में क्षत्रियों के ३६ कुलों में किया गया है, और 'राजतरंगिणी' के वर्ता ने भी क्षत्रियों के ३६ कुल माने हैं।

बर्नल डॉड ने राजपूतों और सीथियनों के रीति-रिवाजों को मिलता हुआ बनला कर राजपूतों को अनाय, सीथियन या शक मान लिया है। परन्तु यह ठीक नहीं है। क्योंकि ऊपर लिखे अनुसार वे सीथियन भी भारतीय आर्यों की सतान ही सिद्ध होने हैं। ऐसी हालत में दोनों के रीति और रिवाजों का बहुत कुछ मिलते हुए होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

अस्तु, इस लेख को समाप्त करने के पूर्व हम राजपूतों को अनाय मानने वाले विद्वानों से एक बात पूछना चाहते हैं, और यह यह है कि, यदि वास्तव में उन का ही अनुमान ठीक है तो आखिर सुदीर्घ काल से भारत में राज्य करने वाले वे पुराने क्षत्रिय-वंश कहाँ और कैसे लुप्त हो गए ?

(१) यदि यह कहा जाय कि उन के बौद्ध या जैनमत ग्रहण कर लेने से उन का वर्ण नष्ट हो गया तो यह बात उचित प्रतीत नहीं होती, क्योंकि वैशाली के लिच्छवि क्षत्रियों के बौद्धधर्म ग्रहण कर लेने और दक्षिण के राष्ट्रकूट-नरेश अमोघवर्ष प्रथम के जैनमत ग्रहण कर लेने पर भी उन के वंशज क्षत्रिय ही बने रहे थे।

(२) यदि यह मान लिया जाय कि विदेशी आक्रमणकारियों ने क्षत्रिय वर्ण को

^१ महारजस रजदिरजस सर्वलोण ईश्वरस महेश्वरस हिसकपिदास ।

^२ विजितावनिखनिपति श्रीतोरमाणदेव जयति ।

समूह नष्ट कर दिया तो यह भी संभव प्रतीत नहीं होता, क्योंकि दूध नरेग मिहिरकुल ने (वि० स० ५९९=ई० स० ५४० में) घरने के बाद से करीब बीस पाँच सौ वर्ष (अर्थात् महमूद गजनवी के पञ्जाब पर अधिकार करने) तक भारतवर्ष बाहरी आक्रमणों से बचा रहा था।^१ और लिच्छवि सत्रिया के वि० स० ८११ (ई० स० ७५४) तक के मित्रे लोगों^२ से उन का उस समय तक भी विद्यमान होना सिद्ध होता है। ऐसी हाज़र में 'पारागर्ग स्मृति' के "कलावाचनयो म्यिनि" इस वचन की दुहाई दे कर राजपूतों को अनाये मान लेना उचित प्रतीत नहीं होता।

^१ यद्यपि ईसवी सन् की आठवीं शताब्दी में अरबों ने मध्य विजय किया था, तथापि उन का प्रभाव भारत के अन्य प्रांतों पर नहीं पड़ा था।

^२ इन्डियन ऐंटीक्वेरी, भा० ९, पृ० १६३ और १६७

समालोचना

कोष

ज्ञानकोष—भाग १ (अ-अफसर) । प्रकाशक, डाक्टर श्रीधर व्यणटेरा केतकर, एम्० ए०, पी एच्० डी०, पूना तथा भार्गव-प्रबल, मुन्नेमानी प्रेस, बनारस सिटी । प्रथम संस्करण, १९३४ ।

साहित्य की वृद्धि के साथ, हमारी भाषा में एक अच्छे विश्वकोष या 'इन्साइक्लोपीडिया' की आवश्यकता का अनुभव किया जाता स्वाभाविक है । बँगला और मराठी भाषाओं में ऐसे विश्वकोष उपस्थित हैं । हिंदी भाषा में भी, बँगला विश्वकोष के आधार पर एक विश्वकोष कल्पने से प्रभावित हुआ है । परंतु उक्त विश्वकोष में अनेक त्रुटियाँ हैं और अभी एक सुंदर सर्वांगीण कोष की आवश्यकता शेष रह जाती है । अतएव हमें इस ज्ञानकोष का स्वागत करना चाहिए । इस कोष के, हिंदी में संपूर्णतया छप जाने पर, हमारे यहाँ एक ऐसी संपत्ति हो जायगी जिस में मराठी कोष पर किया हुआ परिश्रम हमें सुलभ हो जायगा । इस प्रकार हिंदी भाषा में बँगला तथा मराठी दोनों ही विश्वकोषों से लाभ उठाने का अवसर प्राप्त हो जायगा । पुस्तक के आरम्भ में महामहोपाध्याय डाक्टर गणानाथ झा ने आशीर्वाद रूप 'दो शब्द' कहे हैं । पुस्तक में छ पंक्तियों की एक प्रस्तावना है जिस के लेखक डाक्टर केतकर हैं, परंतु आगे चल कर संपादकीय सचालक श्रीमंत विश्वनाथ प्रसाद भार्गव, वी० ए० बताए गए हैं । कोष के 'संपादक तथा लेखक-मंडल' की सूची में ३३ नाम हैं जिन में अधिकांश अधिकारी सज्जनों के हैं । हम इस बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस उद्योग की सफलता के लिए हम हृदय से इच्छुक हैं ।

एक ऐसे विश्वकोष के सवध में, जिस में विभिन्न विषयों के प्रामाणिक लेख अपेक्षित हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए सम्मति देना कठिन है । परंतु संपादन-कार्य में साधारणतः असावधानी लक्षित होती है । सब से पहले तो प्रश्न-संशोधन के विषय में

ध्यान दिलाना आवश्यक है। पुस्तक ग्रीक की अशुद्धियों से भरी पड़ी है। उदाहरण के लिए पृष्ठ १२८ के दूसरे स्तम्भ को ले रहा हूँ। यही पृष्ठ सामने खुल गया है। इस स्तम्भ में ग्रीक की कम से कम आठ बड़ी बड़ी अशुद्धियाँ हैं। 'पदार्थ' चीपी पक्ति में 'पदार्थ' छप गया है; इसी प्रकार सातवीं पक्ति में 'सुगन्धित' 'सुगन्धित'। आगे चल कर 'प्रसन्न' का 'प्र' राग-ग्राह में है। 'आह्लादित' में 'तह' न होना चाहिए। फिर 'उत्पन्न' के स्थान पर 'उत्पन्न' छपा है। और आगे 'पुरुष' 'पुरुष' करके छपा है। अंत में 'से तय्यार' 'सेत तय्यार' हो गया है। इसी अनुपात से ३१९ पृष्ठ के प्रथम में लगभग पाँच हजार अशुद्धियाँ होती चाहिए। यह अशुद्धियाँ प्रथम के मूल्य को बहुत घटाती हैं तथा घोर आपत्तिजनक हैं। प्रथम में विराम-चिह्नों का भी उपयोग त्रुटि-पूर्ण है।

इन पक्तियों का लेखक कुछ और परामर्श देना चाहता है। प्रथम में आए हुए अंग्रेजी शब्द वही-वही नागराक्षरों में दिए गए हैं, जैसे ४२ पृष्ठ पर और बहुत स्थलों पर रोमन अक्षरों में। पृष्ठ ८३ पर तो पुस्तक-सूची संपूर्णतया रोमन अक्षरों में है। इन पक्तियों का लेखक स्वयं नागराक्षरों का उपयोग पसंद करता है, परंतु सपादक-गण जो पद्धति भी उचित समझें उस का सर्वत्र समान रूप से निर्वाह होना आवश्यक है। नामवाची सज्ञाओं के शुद्ध उच्चारण नागराक्षरों में प्रदर्शित किए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए 'अम्बरपूर' के वर्णन में एक परगने का नाम 'मजारा' दिया गया है। वास्तव में यह भँसीरा है। इसी प्रकार अनुमानतः भौगोलिक नामों में अन्य भ्रांतियाँ भी होगी क्योंकि यह वर्णन अंग्रेजी शब्दों के आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं। उन को नागराक्षरों में उतारते समय बड़ी सावधानी की आवश्यकता है।

मुख्य-मुख्य लेखों में लेखकों के नाम दे देने चाहिए, जो नहीं किया गया है। इसी प्रकार मुख्य-मुख्य लेखों में आधार-ग्रंथों की सूची भी लगा देनी चाहिए, जो नहीं किया गया है, और कही पर नहीं। प्रथम में दिए हुए चित्रों में भी कोई क्रम नहीं जान पड़ता। चित्रों का चुनाव किसी सिद्धांत पर होना चाहिए, स्फुट रूप से नहीं। पाठ्य 'मैटर' के साथ विषय को समझाने के लिए भी बहुधा चित्रों की आवश्यकता होगी, जो इस प्रथम में नहीं हैं। पुस्तक चित्रों कागज पर छपी है, अतएव इस पर इंग्रटोन तथा लाइन दोनों ही प्रकार के चित्र दिए जा सकते हैं। इस से विषय को समझने में पाठकों को सुविधा होगी। प्रथम के मुख-पृष्ठ पर ज्ञानकोष के विषय में

कहा गया है कि यह 'अखिल विश्व की कला, विज्ञान तथा साहित्य का वृहद् भंडार है'। ग्रंथ को वास्तव में इस प्रकार का 'वृहद् भंडार' बनाने के लिए बड़ा परिश्रम अपेक्षित है। आशा है कि संपादक तथा प्रकाशन इस बात को ध्यान में रखेंगे और जहाँ तक संभव होगा आगामी भागों में त्रुटियों से बचने का प्रयत्न करेंगे। यो तो मनुष्यों द्वारा किया हुआ कार्य कब सब प्रकार से पूर्ण हो सक्ता है।

उपन्यास

तितलो—लेखक, श्रीमत् जयशंकर 'प्रसाद'। प्रकाशक, भारती-भंडार, बनारस।

पृष्ठ-संख्या ३८४। मूल्य २।००

हिंदी के आधुनिक साहित्यिकों में श्री जयशंकर 'प्रसाद' जी को एक विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त है। यो तो ऐसे अन्य साहित्यिक भी मिलेंगे, जिन्होंने उन से अधिक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाई है, परंतु यह अद्वितीय स्थान कदाचित् 'प्रसाद' जी को ही प्राप्त है कि कविता, नाटक, आख्यायिका और उपन्यास सभी के लिखने में वह प्रायः समान रूप से प्रसिद्ध हुए हैं।

'प्रसाद' जी मुख्यतया कवि हैं, अतएव यह स्वाभाविक ही है कि उनके नाटकों, कहानियों और उपन्यासों में भावुकता का प्राधान्य हो और चरित्र-चित्रण यथार्थवादी न होकर आदर्शवादी हो जाय। प्रस्तुत पुस्तक में भी चित्रण इसी प्रकार का हुआ है। कोई भी चरित्र नितान्त दुष्ट-प्रकृति या साधु-प्रकृति का नहीं हुआ करता। मानव-प्रकृति में गुस्ताएँ भी हैं और दुर्बलताएँ भी। जिसे हम दुष्ट समझे हुए हैं, उस की अंतरात्मा में हम यदि पैठ सके तो हमें कोमल स्थल भी दिखाई देंगे; जिसे हम साधु समझ रहे हैं, उस का यदि हमें सूक्ष्मतरंग ज्ञान हो तो कदाचित् उस की त्रुटियों को भी हम देख सकें। हमारे उपन्यास-लेखक मानव-प्रकृति-संबंधी इस मनोवैज्ञानिक तत्व को कभी कभी भुला देते हैं। परिणाम यह होता है कि हमारे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ लेखक यथार्थवादी नहीं हो पाते। उन के द्वारा चित्रित चरित्रों में यदि हम मोटे ढंग से देखें तो आचरण में स्वाभाविकता तो मिलेगी। परंतु इस स्वाभाविकता को यथार्थवादिता का नाम हम न दे सकेंगे। इसी प्रकार यद्यपि 'प्रसाद' जी के इस उपन्यास में स्वाभाविकता का प्रत्यक्ष रूप से प्रायः हनन नहीं हुआ है, परंतु पाठक यह अनुभव करता है कि

जो ससार रचयिता ने प्रस्तुत किया है वह काल्पनिक है, मथार्यवादी नहीं। दुराई वहाँ से आरम होती है जब एक पात्र को अच्छा या बुरा स्वीकार कर के चलते हैं।

उपन्यास का कथानक प्रधानतया देहाती-जीवन से संबध रखता है। लेखक ने अपनी कल्पना और बुद्धि के अनुसार ग्रामीण समस्याओं के सुलझाने के ढंग निश्चिन किए हैं। जान पड़ता है कि लेखक ने अपने पात्र इस दृष्टि से चुने हैं कि उन के द्वारा उस ग्राम-मुधार की स्वीम अघसर होती दिखाई जा सके। इस प्रकार उपन्यास प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्रदान करने का माध्यम बना दिया गया है। और ऐसी स्थिति में, स्वभावतः मनोवैज्ञानिक विश्लेषण गौण स्थान ग्रहण कर लेता है।

उपन्यास में आरम से ही दो कथानक एक साथ चलते हैं—एक सीला और इन्द्रज का, दूसरा तितली और मधुवन का—परंतु उन दोनों का एक दूसरे के साथ गूँथ दिया जाना किंचित् अस्वाभाविकता का प्रभाव डालता है। इन में से एक विदेशी आदर्शों से प्रभावित और दूसरा विमुक्त भारतीय है। जगह-जगह यह बात प्रकट होती है कि लेखक को न तो 'विदेशी' आदर्शों का समुचित ज्ञान है न उन के साथ सहानुभूति। यही कारण है कि लेखक पाश्चात्य संस्कृति के प्रति अकारण छिद्रान्वेपी मनोवृत्ति प्रदर्शित करता है।

यदि हम प्रस्तुत उपन्यास मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की दृष्टि से पढ़ेंगे तो हमें हताश होना पड़ेगा। यदि हम इसे इस दृष्टि से देखेंगे कि इस के द्वारा शिक्षा दी गई है, तो हम स्वीकार करते हैं कि वह शिक्षा अवश्य शाल्य है। इस उपन्यास में 'प्रसाद' जी की भाषा उत्तमी क्लिष्ट और संस्कृत-भ्रमित नहीं है, जितनी कि वह साधारणतः लिखते हैं। यह उपन्यास प्रेमचंद जी के 'सेवा-सदन' की श्रेणी का परंतु बहुत अंशों में उस से अधिक सफल है।

श्रालोचना

हमारे साहित्य-निर्माता—लेखक, धीयुत सातिप्रिय द्विवेदी। प्रकाशक, ग्रन्थ-माला-कार्यालय, वांकीपुर, पटना। पृष्ठ-संख्या २०८। १९३५। मूल्य १)

धी सातिप्रिय द्विवेदी हिंदी के सुपरिचित कवि हैं। इधर कुछ समय से आप आलोचनाएँ भी लिख रहे हैं। कई सामयिक पत्र-पत्रिकाओं में, 'छायावादी' बहे जाने

वाले कवियों के सबध में, आप ने आलोचनात्मक निबध समय-समय पर प्रकाशित हो चुके हैं। इन्हें हिंदी पाठकों ने पसंद भी किया है। इस पुस्तक में उसी प्रकार की सामग्री कुछ अधिक विस्तार के साथ प्रस्तुत की गई है। इस में १४ ऐसे वर्तमान साहित्य-सेवियों तथा सेविकाओं पर आलोचनात्मक निबध हैं, जिन्होंने लेखन की समझ में हमारे साहित्य की श्रीवृद्धि में निश्चित और पर्याप्त सहयोग दिया है। आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी, पंडित अयोध्यासिंह उपाध्याय, बाबू श्यामसुंदरदास, पंडित रामचंद्र शुक्ल, भूषी प्रेमचंद, बाबू मैथिलीशरण गुप्त, श्री जयशंकर 'प्रसाद', राय कृष्णदास जी, श्री राधिकारमण प्रसाद सिंह, पंडित माखनलाल खतुर्वेदी, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला', श्री भुमिप्रानंदन पंत, श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान और श्रीमती महादेवी वर्मा—इन के सक्षिप्त जीवन-वृत्त तथा रचनाओं के परिचय इस पुस्तक में दिए गए हैं। पुस्तक हाई स्कूल तथा कॉलेजों की प्रारम्भिक शिक्षाओं के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर लिखी गई है, परंतु इस से साधारण पाठक भी बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। निबध रोचक हैं और वगित साहित्यिकों का भावुकता-पूर्ण परिचय दिया गया है। परंतु यदि पाठक इन में गहरे अनुसंधान के पाने की आशा करेंगे तो उन की कदाचित् तुष्टि न हो सकेगी।

चिकित्सा-शास्त्र

मानसोपचार, शास्त्र एवं पद्धति—लेखक, डाक्टर गोपाल भास्कर गणपुले और प्रोफेसर नारायण सीताराम फडके। हिंदीकार, श्रीयुत सिद्धनाथ माधव आगरकर। प्रकाशक, डाक्टर गोपाल भास्कर गणपुले, ६६५, बुधवार पेठ, पूना सिटी। मूल्य ४)

पश्चिम में मनोवैज्ञानिकों ने पिछले पचीस वर्षों के भीतर 'साइको-एनेलिसिस' या 'मनोविश्लेषण' विषय पर बड़ा काम किया है, और अपनी खोज के परिणामों द्वारा जनता को व्यावहारिक रूप से लाभ पहुँचाने का प्रयत्न किया है। विशेष कर इन परिणामों का उपयोग रोग-शमन में सहायता पहुँचाने में किया गया है। मानसोपचार ('सजेस्टिव थेरापेटिक्स'), मोहनिद्रा ('हिप्नाटिज्म'), और स्वयं-सूचना ('आटो-सर्जेशन') विषयों पर हम चाहे तो एक छोटा सा पुस्तकालय एकत्र कर सकते हैं—पश्चिम में इन विषयों पर इतने ग्रन्थ निकल चुके हैं।

इन विषयों का अध्ययन पश्चिम में, विशेष कर अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और आस्ट्रिया में इधर विशेष रूप से हुआ है, परंतु यह बात सुविद्ध है कि मानसोपचार-विद्या हिंदुस्तान में बहुत प्राचीन काल से उपयोग में लाई जाती थी। डाक्टर गणपुले की पुस्तक की विशेषता यह है कि उन्हो ने न केवल अपने यहाँ के प्राचीन शास्त्रों का मनन किया है बरन् पश्चिम के मनोवैज्ञानिकों की खोजों से भी पूर्णतया लाभ उठाया है। जिस समय यह पुस्तक लगभग चौदह वर्ष हुए मराठी भाषा में प्रकाशित हुई थी उस समय इस के अन्य प्रतिष्ठित प्रकाशकों में स्वर्गीय लोकमान्य तिलक भी थे। श्रीयुत आगरकर ने इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद करके हिंदी-भाषा-भाषियों का बड़ा उपकार किया है।

प्रस्तुत पुस्तक साढ़े छ सौ पृष्ठों का एक बृहत् ग्रंथ है। इसे पढ़नेवाले सहज में जान लेंगे कि लेखकों का अपने विषय का ज्ञान गंभीर है। डाक्टर गणपुले का मानसोपचार-मन्त्रांश निम्नी अनुभव लम्बम आधी सत्ताब्दी का है। पुस्तक में शास्त्र एवं पद्धति, दोनों ही वर्णित हैं।

पुस्तक सचित्र है। एक छोटी परंतु उपयोगी, पारिभाषिक शब्दों की सूची पुस्तक के साथ लगी हुई है। उपचार की ऐसी पद्धति का, जिस में न बच्चों की आवश्यकता हो न अप्रियों की, हिंदुस्तान ऐसे गरीब देश में स्वागत होना चाहिए।

जीवन-चरित्र

मुस्लिम सतों के चरित्र—लेखक श्रीयुत श्रीगोपाल नेवटिया। प्रकाशक, हिंदी-मंदिर, इलाहाबाद। मूल्य २।

किसी एक धर्म या वर्ग के महापुरुषों की कृतियों का, दूसरे धर्म या वर्ग की जनता के सामने उपस्थित करने का कार्य निस्संदेह एक प्रशंसनीय कार्य है। हिंदुस्तान की वर्तमान स्थिति में, इस प्रकार की पुस्तक विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होनी चाहिए। श्रीयुत श्रीगोपाल नेवटिया हिंदी के सुपरिचित लेखक हैं, और उन की गद्य-शैली सुंदर है। इस पुस्तक में उन्हो ने फारसी के प्रसिद्ध ग्रंथ 'तजखिरतुल-औलिया' या 'सतों के चरित्र' का अनुवाद प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में इतिहास-प्रसिद्ध मुस्लिम साधुओं और सूफियों के चरित्र एकत्र किए गए हैं। यदि अनुवादक महोदय

ने तीसरे फारसी ग्रंथ से अनुवाद किया होता तो अच्छा होता । इस फारसी ग्रंथ के गुजराती तथा बंगला भाषाओं में अनुवाद मौजूद थे । अनुवादक ने इन गुजराती तथा बंगला अनुवादों की सहायता से हिंदी पुस्तक संकलित की है ।

इस पुस्तक में तीस मुस्लिम संतों के चरित्र दिए गए हैं । पुस्तक का दूसरा भाग प्रकाशित होने को है । 'तजकिस्तुल्-औलिया' में आए हुए शेष चरित्र इस दूसरे भाग में दिए जायेंगे ।

हिंदुस्तानी

हिंदुस्तानी एकेडेमी की तिमाही पत्रिका

भाग ५ }

जुलाई, १९३५

{ अंक ३

हिंदी का गद्य-साहित्य

(आरंभ से लेकर भारतेन्दु हरिश्चंद्र तक)

[लेखक—धीमृत नरोत्तमदास स्वामी, एम्. ए.]

हिंदी भाषा का प्राचीन साहित्य मुख्यतया पद्य में लिखा हुआ है। प्रायः सभी भाषाओं में पद्यात्मक साहित्य की रचना पहले आरंभ होती है और आरंभ में बहुत समय तक उसी का प्राधान्य रहता है। गद्य का प्रयोग बोलचाल में या साधारण अस्थायी साहित्य के लिए होता है। गद्य में लिखित बातों को याद रखने में सुभीता नहीं होता, अतः वे स्थायी नहीं रह सकती और न उन का विशेष प्रचार हो सकता है। इसी कारण संस्कृत और प्राचीन हिंदी में साधारण विषयों पर भी पद्य में ही रचनाएँ की गईं। गद्य में जो कुछ साहित्य लिखा भी गया, वह अधिकांश प्रसिद्धि न प्राप्त करने के कारण नष्ट हो गया या वहीं अधकार में छिपा पड़ा है।

हिंदी में गद्य-साहित्य की रचना की छापेखाने के प्रचार से ही प्रेरणा मिली और उसी के बाद उस की उत्पत्ति हुई। छापेखाने का प्रचार भारतवर्ष में बहुत देरी से हुआ, इसी कारण यहाँ गद्य-साहित्य के अनवच्छिन्न विकास का युग भी देरी से आरंभ होता है।

फिर भी हिंदी का प्राचीन साहित्य गद्य से दून्य नहीं है। प्राचीन-कालीन गद्य-रचनाओं के नमूने वहीं-वहीं सुरक्षित रह गए हैं; जिनमें से कुछ प्रकाश में आए हैं, और

यह्न में अथवार में पड़े है^१ इन्हीं के आधार पर गद्य के प्राचीन इतिहास का कुछ मशिन विवेचन यहाँ पर किया जायगा ।

हिंदी साहित्य के इतिहास-लेखकों ने उम के विकास-काठ को निम्न-लिखित चार भागों में बाँटा है —

- (१) प्राचीन काल, सवन् १००० से १४०० तक
- (२) पूर्व-माध्यमिक काल, सवन् १४०० से १७०० तक
- (३) उत्तर-माध्यमिक काल, सवन् १७०० से १९०० तक
- (४) आधुनिक काठ, सवन् १९०० से अब तक

हम भी अपने विवेचन में इसी काल-विभाग का अनुसरण करेंगे, केवल उत्तर-माध्यमिक काल की मोमा को सवन् १९२५ तक खींच ले जायेंगे । क्योंकि आधुनिक काठ का आरम्भ हरिद्वर के साथ मानना हमें अधिक युक्तिमय प्रतीत होता है ।

प्राचीन काल

(१०००-१४००)

इस काल में साहित्यिक क्रिया-शीलता का केंद्र राजस्थान था । राजस्थानी भाषा का साहित्य में प्राधान्य था । ब्रजभाषा और गुजराती अभी राजस्थानी से अलग नहीं हुई थी । इस कारण इस काठ की राजस्थानी एक व्यापक साहित्यिक भाषा थी । राजस्थानी में मुख्यतया तीन प्रकार की रचनाएँ पाई जाती हैं—

(१) वीररमात्मक रचनाएँ—इन के रचयिता चारण-भट्ट होते थे । वीररग क उग्रयुक्त वीरगुण लाने के लिए वे लोग अपनी रचनाओं में ऐसे राज्यों को अपनाने थे, जो मयुक्त या द्वित्त अक्षरा में बने होते थे । आगे चलकर तो राज्यों को ऐसा बनाने के

^१ हिंदी का प्राचीन गद्य-साहित्य इतना कम और इतना खोज नहीं है, जितना कि समझा जाता है । प्राचीन गद्य-रचनाओं की खोज की अभी बड़ी भारी आवश्यकता है । उन का प्रकाशन भी नितात आवश्यक है । राजस्थान, मध्यभारत, मध्यप्रान, गिहार, पंजाब आदि प्रांतों में तो अभी खोज का काम सम्पूर्ण प्रकार से आरम्भ हो नहीं हुआ । जब तक यह नहीं हो जाता तब तक हिंदी गद्य का सचचा और पूरा इतिहास नहीं लिखा जा सकता ।

लिए जान-बूझ कर उन की बपालत्रिया की जाने लगी। इस प्रकार की भाषा आगे चर कर टिंगल बहलाई।

(२) लोक-प्रिय रचनाएँ—इन के रचयिता डाढ़ी, ढोली आदि जातियों के लोग होते थे, जिन का व्यवसाय जनता को गा-बजाकर रिझाने का था। ये रचनाएँ जनता की बोल-चाल की भाषा में की जाती थी।

(३) जैन-धर्म सबधी—इन के रचयिता जैन-साधु होते थे। इन की भाषा पर अपभ्रंश का प्रभाव विशेष पाया जाता है।

प्रथम दोनों प्रकार की रचनाएँ मुख्यतया मौखिक ही रहती थी, जित से उन का रूप धीरे-धीरे बदलता जाता था। इस समय उन का तत्कालीन रूप में प्राप्त होना अम-भव-सा है। जैन-लेखकों की रचनाएँ मुख्य करव त्रिमित होती थी, और आज भी उन में से बहुत-सी उपलब्ध हैं। इन में अनेक गद्य में हैं। एकाध उदाहरण आगे दिए जाते हैं।^१

इस काल के हिंदी-गद्य के उदाहरण प्रायः नहीं मिलते, परंतु सच पूछा जाय तो एतत्कालीन साहित्य की अभी पर्याप्त चोज हुई ही नहीं। साहित्यिक कृतियों के अतिरिक्त इस काल के अनेक शिलालेख भी राजस्थान में स्थान-स्थान पर मिलते हैं, जिन में से कई-एक तत्कालीन बोल-चाल की भाषा में लिखे गए हैं।

स्वर्गीय भोहनलाल विष्णुलाल पण्ड्या ने कई पट्टे-परवाने प्रकाशित करवाए थे, जिन्हें वे पृथ्वीराज चौहान के समय के मानते थे। कई अन्यान्य विद्वान् भी उन से सह-मत हैं, और वे इन परवानों की भाषा को हिंदी-गद्य के सर्व-प्रथम उदाहरण मानते हैं। परंतु उन की प्रामाणिकता में पूरा सदेह है। उन की भाषा ही स्पष्ट यह रही है कि वे उस काल के नहीं। महामहोपाध्याय रामबहादुर गीरीशकर हीराचंद ओझा आदि अनेक इतिहासज्ञ विद्वान् उन्हें जाली समझते हैं।^२ जाली न भी हो तो भी इस में कोई सदेह नहीं कि वे बहुत बाद के हैं। उन की भाषा और लिपि-भ्रमति बहुत अर्थाचीन हैं।

^१ परिशिष्ट में देखो।

^२ नागरी-प्रचारिणी-सत्रिका, नवीन संस्करण, भाग १, में ओझा जी का 'अनव विभ्रम सवतुकी कल्पना' नामक निबन्ध।

पूर्व-माध्यमिक काल

(१४००-१७००)

इस काल में साहित्य-केंद्र राजस्थान से हटकर वज्रमंडल और काशी जा पहुँचा । राजस्थानी का प्राधान्य नष्ट हो गया और वह सार्वजनिक साहित्यिक भाषा नहीं रह गई । उस का स्थान वज्र ने लिया । अबधी भी आगे आई, पर वज्र ने उसे दबा दिया । वज्रभाषा का इस महत्व का कारण उस काल का धार्मिक उत्थान है ।

यद्यपि वज्र ने राजस्थानी को उस के पद से हटा दिया, पर गद्य-साहित्य की दृष्टि में राजस्थानी का ही प्राधान्य रहा । वज्र ने गद्य में कुछ भी उप्रति न की । उधर राजस्थानी में गद्य की नदी-सी उमड़ पड़ी, जो आधुनिक काल के प्रारंभ तक निरंतर प्रवाहित रही । पूर्व-माध्यमिक काल से राजस्थान के विभिन्न राज्यों की रियाते (इतिहास) बराबर लिखी जाने लगी । ऐतिहासिक, अर्ध-ऐतिहासिक और काल्पनिक कथा-साहित्य का तो प्रवाह ही बह चला । अभाव्यवश राजकीय परिवर्तनों के कारण तथा अन्यान्य कारणों से यह साहित्य सुरक्षित न रह सका । कुछ बिलर गया, बहुत नष्ट होगया । राज्यों की रियाते, लिखनेवालों या उस विभाग के अधिकारियों की निजी संपत्ति बनकर विस्मृति के गर्त में जा पड़ी । परंतु इस काल में जैन विद्वानों ने जो गद्य-ग्रंथ निर्माण किए उनमें से अधिकांश रक्षित रह गए हैं और उन का परिमाण कम नहीं है । इन का सुव्यवस्थित अनुसंधान और प्रकाशन नितांत आवश्यक है । इस के बिना हिंदी गद्य के विकास का इतिहास अपूर्ण ही रहेगा ।

इस काल में मुसलमान-साम्राज्य का समस्त भारत में फैल जाने के कारण खड़ीबोली का प्रसार सारे देश में ही गया और धीरे-धीरे वह राष्ट्रभाषा-सी बन गई । मुसलमानों ने भारत में आने पर खड़ीबोली को ही अपनाया था और आगे चलकर के उस में साहित्य-रचना करने लगे । पहले उन की रचनाओं की भाषा छुड़ होनी थी, पर बाद में अरबी-फारसी शब्दों की भरमार होने लगी और भाव-व्यंजना पर भी फारसी शैली का प्रभाव पड़ने लगा । इस प्रकार खड़ीबोली उर्दू में परिवर्तित हो गई । उर्दू के विकास का इतिहास हिंदी के विकास से भिन्न है । विभिन्न आतों के पारस्परिक व्यवहार की भाषा खड़ीबोली होने पर भी हिंदू लेखकों ने उस ओर ध्यान न दिया । वे राम-कृष्ण की जन्मभूमि की भाषाओं

—व्रज और अवधी—में ही मग्न रहे। यदा-कदा सड़ीबोली में लिखने वाले लेखक भी हुए, जिन की रचनाओं का पता चला है, पर उन में से अधिकांश का संबंध विमो न विमो शाही दरबार से था, जैसे गंगाभाट और जटमल।

इस काल के गद्य-लेखकों और गद्य-रचनाओं का उल्लेख नीचे किया जाता है—

(क) व्रजभाषा का गद्य

(१) गोरखनाथ—^१बहुते हैं कि स० १४०७ के लगभग गोरखनाथ हुए, जिन्होंने पहले पहल व्रजभाषा में गद्य-रचना की। कुछ पुस्तकें मिलती हैं, जो गोरखनाथ की लिखी बताई जाती हैं। परंतु गोरखनाथ का समय स० १००० से पूर्व ही है, यह नवीन खोजों से सिद्ध हो चुका है^२, अतः ये गोरखनाथ की कृतियाँ नहीं हो सकतीं। राभव है कि ये गोरखनाथ के शिष्यों की लिखी हुई हो और उन के नाम से प्रसिद्ध कर दी गई हो। फिर भी इन रचनाओं की जो हस्त-लिखित प्रतियाँ मिली हैं वे इतनी पुरानी नहीं हैं, जतएव यह सदिग्ध ही है कि ये कृतियाँ इन प्रतियों में अपने मूल-रूप में पाई जाती हैं।

(२) विठ्ठलनाथ—ये सुप्रसिद्ध महाप्रभु बल्लभाचार्य के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। अष्टछाप के विधाता यही महाशय थे। इन्होंने 'शृंगार-रस-भंडन' नामक ग्रंथ व्रजभाषा के गद्य में लिखा है। इस ग्रंथ की भाषा विमुक्त व्रज है।

(३) गोकुलनाथ—ये उक्त विठ्ठलनाथ के पुत्र थे। इन का समय १६२५ से १६५० के आस-पास है। व्रजभाषा के गद्य में इन्होंने तीन ग्रंथ लिखे, जिन में से पहले दो बहुत प्रसिद्ध हैं—

१—'चौरासी वैष्णवन की वारता',

२—'दो सौ बावन वैष्णवन की वारता', और

३—'वनयात्रा'।

^१ मिथबंधुविनोद, नवीन संस्करण, भाग १, पृष्ठ २११

^२ नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका, नवीन संस्करण, भाग ११, में श्रीपीतावरदत्त षडंगवाल का 'हिंदी कविता में योग-प्रवाह' नामक निबंध तथा गंगा, भाग ३, अंक १ (पुरातत्त्वांक), में श्रीराहुल साह्यायन का 'भद्रपान, वज्रपान और चौरासी सिद्ध' नामक निबंध।

इन की रचनाएँ ब्रजभाषा-गद्य के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं। लिखने का उद्देश्य साहित्यिक न होने के कारण भाषा बोल-चाल की, स्वाभाविक और सुव्योघ है एवं उस का रूप विगुद्ध, व्यङ्ग्यित और परिष्कृत है। उर्दू आदि अन्य भाषाओं के बोलचाल के सम्बन्ध उस में स्थान-स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं।

(४) नददास—यै अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि हैं। इन के 'वित्तानार्थ-प्रवेगिवा' और 'नासिनेत-पुराण भाषा' नामक ब्रजभाषा के दो गद्य-ग्रन्थ खोज में पाये गए हैं।

(५) नाभादास—भक्तमाल वाले प्रसिद्ध कवि। इन्होंने सन् १६५७ में 'अष्टग्राम' नाम की पुस्तक लिखी।

(६) तुलसीदास—प्रसिद्ध महाकवि। इन का सन् १६६९ का लिखा हुआ एक पञ्चनामा सुरक्षित है, जो (ब्रज में नहीं, किन्तु) काशी की ओर की बोल-चाल की भाषा में लिखा गया है।

(७) बनारसीदास—यै जैनमतावलम्बी बड़े कवि हुए हैं। इन का लिखा हुआ गद्य भी मिला है।

(८) भुवनदीपिका—स० १६७१ की लिखी हुई एक पुस्तक मिली है।

(९) धंजुठमणि शुक्ल—इन का समय १६७५-१६८४ के लगभग है। ये ओरछा के महाराज जसवर्तासिंह के दरबार में थे। इन्होंने 'बैद्याल-माहात्म्य' और 'अगहन-माहात्म्य' नामक ग्रन्थ लिखे। इन की भाषा पर लड़ीबोली का पर्याप्त प्रभाव है।

(१०) विष्णुपुरी—इन्होंने सन् १६९० में 'भक्तिरत्नावली' का गद्यानुवाद किया। यह ग्रन्थ काफी बड़ा है।

(ख) लड़ीबोली का गद्य

(१) गंगाभाट—यै अवध के दरबार में थे। इन की 'चन्दछन्द चरननरी महिमा' नामक पुस्तक प्रसिद्ध है। यह ध्वज-विधिन लड़ीबोली में है। लड़ीबोली के गद्य का सर्व-प्रथम उदाहरण यही माना जाता है।

(२) जटमल—वहते हैं कि जटमल ने सन् १६८० के लगभग लड़ीबोली के गद्य में 'गोरा-बादल की बात' नामक पुस्तक लिखी, पर अनुसंधान से ज्ञान हुआ है कि यह शयन ठीक नहीं। जटमल की उस रचना गद्य में नहीं किन्तु पद्य में

है।^१ इसी का अनुवाद स० १८८० के लगभग किसी ने गद्य में किया। हिंदी-साहित्य के इतिहासों में जो उदाहरण दिए जाते हैं, वे जटमल की मूल रचना के नहीं, किंतु इसी अनुवाद के हैं।

(ग) राजस्थानी का गद्य^२

राजस्थानी में इस काल में बहुत-सी गद्य-रचनाएँ हुईं, जिन में से अधिकांश तो असावधानी से नष्ट हो गईं। फिर भी जो कुछ बची हैं, वे तत्कालीन समृद्धि की सूचना देने के लिए पर्याप्त हैं। अधिकांश रचनाएँ 'ख्यातों' या 'बातों' (अर्द्ध-इतिहासिक और ऐतिहासिक कथाओं) के रूप में हैं। उन के लेखकों के नाम नष्ट हो चुके हैं। कुछ उदाहरण आगे दिए जाते हैं। इन के अनिरिक्त जैन-लेखकों की अनेक रचनाएँ हैं, जिन की खोज अभी बाकी है। यदि राजस्थान में लिखित गद्य की पूरी खोज हो जाय तो हिंदी या यह कलक सर्वथा धुल जाय कि उस का प्राचीन साहित्य गद्य के दून्य है। राजस्थान में गद्य-लेखन की अखंड परंपरा प्राचीन अपभ्रंशकाल से इस शताब्दि के आरंभ तक बराबर जारी रही और यह गद्य अत्यंत उच्च कोटि का है, इस में कुछ भी सदेह नहीं।

उत्तर-माध्यमिक काल

(१७००-१६००)

इस काल के अधिकांश भाग में ब्रजभाषा का ही प्राधान्य रहा, पर कोई महत्वपूर्ण गद्य-रचना उस में नहीं हुई। अनेक टीकाकार इस काल में हुए, जिन्होंने अपनी टीकाएँ ब्रज में लिखीं, पर उन की भाषा बड़ी ही अव्यवस्थित और बेठिकाने की है। उन की गणना साहित्य में नहीं की जा सकती।

^१ नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका, भाग १४, अंक ४ में, वर्तमान लेखक का लिखा हुआ 'जटमल की गोरा-बादल की बात, क्या यह गद्य में है', नामक लेख, तथा विशाल-भारत के दिसंबर, १९३३ के अंक में श्री पूर्णचंद्र नाहर का 'कुएँ भाँग' नामक लेख।

इस कथा का सुसंपादित संस्करण तम्पार है और वह शीघ्र ही प्रकाशित होगा। स० १८८१ का गद्यानुवाद भी साथ में होगा।

^२ राजस्थानी के गद्य-साहित्य के इतिहास पर एक स्वतंत्र निबंध वांछित है। इस लिए राजस्थानी के गद्य-लेखकों अथवा गद्य-कृतियों का उल्लेख इस निबंध में नहीं किया गया है। कुछ थोड़े-से उदाहरण नमूने के तौर पर परिशिष्ट में दिए गए हैं।

इस काल में राजस्थानी अपनी अलग उन्नति करती रही। उस का एतत्कालीन गद्य-साहित्य बहुत विस्तृत है और बहुत-कुछ सुरक्षित भी है। यह साहित्य अधिकांश ऐतिहासिक और कल्पनात्मक कथा-कहानियों वाला है। राजस्थानी लेखकों ने ब्रजभाषा में भी बहुत-कुछ लिखा, और कई महत्वपूर्ण ग्रंथ ब्रज में या पूर्वी-राजस्थानी-मिश्रित ब्रज में लिखे हुए मिले हैं, जिन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अबुल-फजल की आईने-अकबरी का अनुबाद है। यह ७०० बड़े-बड़े पृष्ठों का बृहत् ग्रंथ है और ब्रजभाषा की सब से बड़ी रचना है। इस का गद्य प्रौढ़ और उच्च कोटि का है।

इस काल के अन्तिम भाग में खड़ीबोली की ओर भी लोगों का ध्यान गया और कई अच्छी रचनाएँ उस में हुईं। इन में पहले महत्वपूर्ण लेखक मुन्शी सदासुखलाल हैं। उन के बाद इसाअल्ला खा, लल्लूलाल तथा सदन मिश्र हुए। लल्लूलाल और सदन मिश्र ने अंग्रेजों के आश्रय में लिखा। इन्हीं के समकालीन राजा राममोहनराय हुए^१ जिन्होंने खड़ीबोली में भी रचना की और एक समाचार-पत्र भी निकाला^२। इसी समय में जुगलकिशोर दूकल ने हिंदी का सबसे पहला समाचार-पत्र कलकत्ते से निकाला^३। ईसाइयों ने भी खड़ीबोली को धर्म-प्रचार के लिए अपनाया और उन्होंने अपने धर्म-ग्रंथों का अनुबाद उस में किया। शिक्षा का प्रचार होने से पाठ्य-पुस्तकों की आवश्यकता हुई और ईसाई-मठों ने एक एक करके बहुत सी पाठ्य-पुस्तकें प्रकाशित कीं। यह धर्म इस काल के अंत तक बराबर चलता रहा। इस काल के अन्तिम वर्षों में राजा शिवप्रसाद शिनारे हिंद, राजा लक्ष्मणसिंह, स्वामी दयानन्द आदि खड़ीबोली के गद्य-लेखक हुए राजा शिवप्रसाद की कृपा से हिंदी को शिक्षाविभाग में स्थान मिला और हिंदी गद्य-लेखन को इस से बड़ा भारी प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार सदासुखलाल से जो गद्य-लेखन-परंपरा आरंभ हुई वह बराबर चलती गई, आगामी काल में छापेखाने के विशेष प्रचार से मया शिक्षा विभाग में हिंदी का प्रवेग हो जाने से गद्य की ओर वेग से उन्नति होने लगी। हिंदू

^१ 'विशाल-भारत', भाग १२, सख्या ६, में हजारीप्रसाद द्विवेदी का 'राजा राममोहनराय की हिंदी' नामक लेख।

^२ 'विशाल-भारत', भाग ७, सख्या २, में पृष्ठ १९२

^३ वही, भाग ७, सख्या २-३-४, में वर्जेटनाथ बनर्जी का 'हिंदी का प्रथम समाचारपत्र' नामक निबंध।

लेखको का ध्यान अब तक खड़ीबोली की ओर कम था या यो कहिए नहीं था, पर शिक्षा-विभाग में हिंदी के प्रवेश ने तथा अन्यान्य प्रांतों के पारस्परिक व्यवहार की आवश्यकता ने उन को भी खड़ीबोली की ओर खींच लिया। ब्रजभाषा पहले ही गद्य-लेखनोपयोगी नहीं हो सकी थी और राजस्थानी में प्रचुर गद्य होते हुए भी वह केवल राजस्थान और मध्यभारत के कुछ हिस्सों तक ही सीमित थी, इस लिए जब खड़ीबोली गद्य के लिए उठ खड़ी हुई तो उठा के ग्रहण करने में कोई सकोच या विरोध नहीं हुआ। धीरे-धीरे वह शिष्ट समाज की बोली हो गई, जिस वारण (और राजस्थानी जनसाधारण की बोली रह गई और धीरे-धीरे गँवारी समझी गई इस लिए) वह राजस्थानी पर भी हावी हो गई और राजस्थानी विद्वानों और लेखकों ने भी खड़ीबोली को बड़े उत्साह के साथ अपना लिया।

हिंदी के इतिहासकारों का मत है कि इस काल में सवत् १८५०-६० के लग-भग उपर्युक्त चार लेखकों द्वारा खड़ीबोली में गद्य-लेखन की प्रतिष्ठा तो हुई, पर उस की अखंड परंपरा उस समय से नहीं चली। पर यह कथन ठीक नहीं जान पड़ता। सवत् १८६० के बाद सवत् १९०० तक बराबर गद्य-रचनाएँ होती रही हैं, जिन में से अनुसंधानों द्वारा बहुत-सी धीरे-धीरे प्रकाश में आ रही हैं। अवश्य ही हिंदू कवियों ने इस ओर कम ध्यान दिया, पर यह बात नहीं कि नहीं दिया। हिंदी के प्रारंभिक सगरचार-पत्र भी इसी काल में निकले। छापेसाले का विशेष प्रचार न होने से यह परंपरा इस काल में उस वेग से अवश्य ही अप्रसर नहीं हो सकी, जैसी कि आगामी काल में हुई।

इस काल के कुछ महत्त्वपूर्ण गद्य-लेखकों और गद्य-रचनाओं का उल्लेख आगे किया जाता है।

(क) ब्रजभाषा का गद्य

(१) मनोहरदास निरंजनी—इन का समय सवत् १७०७ के लगभग है। ये राजस्थान के निवासी थे। इन्होंने गद्य में कई पुस्तकें लिखी हैं।

^१ (१) रामचंद्र शुक्ल, 'हिंदी-साहित्य का इतिहास', पृष्ठ ४९६

(२) कृष्णशंकर शुक्ल, 'आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास', पृष्ठ १२९

(२) हेमराज पांडे—इन का समय स० १७०९ ई। मिश्रबंधुओं ने इन्हें 'गद्य हिंदी के बच्चे लेखक' बनाया है।

(३) बानोदरदास दाहूपंजी—ये भी राजस्थान के रहने वाले थे। इन्होंने सवत् १७१५ के लगभग 'मारकंडेय पुराण भाषा' लिखा।

(४) भगवान मिथ मंथिल—इन का स० १७६० या लिखा हुआ एक शिलालेख वस्तर राज्य के देतवार गढ़ में मिला है। इस की भाषा ब्रज नहीं बिलु पुरबी है।

(५) नासनेतोषास्थान—सवत् १७६४ के पूर्व की रचना। लेखक का नाम अज्ञात है। इस की एक प्रति सवत् १७६४ की मिली है।

(६) घूरति मित्र—इन का समय १७६७ के आस-पास है। कई टीकाओं के अनिश्चित इन्होंने 'बेताल-पचीसी' ब्रजभाषा के गद्य में लिखी।

(७) भोगलपुराण—सवत् १७६२ के पूर्व की एक रचना, जिस में सृष्टि की उत्पत्ति का हाल है।

(८) अग्रनारायण दास—इन्होंने सवत् १८२९ में 'भक्तमाल-प्रसाद' की रचना की।

(९) रामधरदास—इन का रचना-काल सवत् १८४४ है।

(१०) आईने-अरबरी की भाषा यन्त्रनिका—जयपुर-नरेश सवाई प्रतापसिंह जी की आज्ञा से लाला हीरादास ने सवत् १८५२ में लिखी (३५३ पन्ने)।

(११) हितोपदेश ग्रंथ स्वातेरी (ग्यालियर की) भाषा में—इस का रचनाकाल १८९० से पूर्व का है (७८ पन्ने)।

(१२) सरदार फ़िजि—समय सवत् १९०० के आस-पास। इन्होंने बहुत-सी टीकाएँ लिखीं।

इन के अनिश्चित टीकाकार गद्य-लेखन बहुत थे हुए। 'दिहारी-संगसई' पर ही दर्जनों टीकाएँ इस काल में लिखी गईं, पर उन का गद्य व्यावहारिक नहीं, अतः उन की गणना साहित्य में नहीं हो सकती। इन टीकाओं का नामोल्लेख अनावश्यक है।

विशेष-संज्ञ परने के राजस्थान में इस काल के सैकड़ों गद्य ब्रजभाषा के गद्य में लिखे हुए मिलेगे। इन में से अनेक गद्य बहुत बड़े-बड़े और मार्मिक दृष्टि के भी महत्त्वपूर्ण हैं। जब तक उन की खोज हो कर उन का विवरण प्रकाशित न हो जाय तब

तक प्राचीन हिंदी गद्य का इतिहास अधूरा ही रहेगा।^१

(ख) राजस्थानी का गद्य

(१) मुल्णोत नैगसीरी ख्यान—मुल्णोत नैगसीरी का समय विष्णु की अठारहवीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। यह ख्यान एक सुप्रसिद्ध बृहत् इतिहास-ग्रंथ है, जिस में उस समय तक का राजस्थान का इतिहास विस्तार से दिया है। इस की भाषा बड़ी ही प्रौढ़ और प्राज्ञ है। राजस्थानी भाषा-शैली के लिए यह अत्यंत प्रामाणिक रचना है। इस का हिंदी-अनुवाद नामरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ है।

(२) लिटियो जगो—इन्होंने राजस्थानी में 'राय रतन महेसदासोतरी वचनिका' नामक ग्रंथ लिखा। 'वचनिका' उस गद्य को कहते हैं जिस में मुक्त मिलाई जाती हो और बीच-बीच में पद्य भी आता हो। इस की भाषा भी प्रौढ़ है। रचनाकाल स० १७१५ है।

(३) बांकीदास—इन का समय सवत् १८३८ से १८९० तक है। ये जोधपुर के महाराज मानसिंह जी के दरबार में थे। इन की 'आसिया पारण बांकीदासरी ऐतिहासिक बातें' नामक पुस्तक में ऐतिहासिक कथाओं और कहानियों का बड़ा संग्रह है। भाषा की दृष्टि से यह ग्रंथ भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

(४) जोधपुर रा राठोडों की ख्यान—अठारहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध की रचना।

ये चार नाम केवल उदाहरणार्थ दिए गए हैं।^२ इन की भाँति बड़ी संख्या में 'खानों' और हजारों 'बातें' राजस्थानी गद्य में लिखी हुई मिलती हैं। सब का उल्लेख करना असंभव है। जो सज्जन विशेष जानना चाहें, वे डॉक्टर एल० पी० टैसिलरी साहब के

^१ हर्ष की बात है कि इस दिशा में कार्य आरंभ हो गया है। राजस्थान के सुप्रसिद्ध दानवीर सेठ श्रीधनश्यामदास बिड़ला की उदारता से पिलाणी में राजस्थानी भाषा और साहित्य की खोज तथा प्रकाशन का कार्यालय स्थापित हो चुका है और अनेक विद्वानों की देखरेख में उस का कार्य हो रहा है। पिलाणी-राजस्थानी-सीरीज नामक ग्रंथमाला का प्रकाशन भी आरंभ हो गया है।

^२ राजस्थानी गद्य-साहित्य का विवेचन एक स्वतंत्र निबंध में किया जा रहा है जो शीघ्र ही प्रकाशित होगा।

बनाए सूचीपत्र देखें ।^१

(ग) खड़ीबोली का गद्य

(१) मटोवर का वर्णन—विसी अज्ञात राजस्थानी लेखक द्वारा कोई १५०-२०० वर्ष पूर्व लिखित ।

(२) चकत्ता की पातस्याही की परम्परा—विसी अज्ञात लेखक द्वारा सवत् १८१० के लगभग लिखित । इस की पृष्ठ-संख्या १०० बताई जाती है ।^२

(३) कुतबदी साहिजाबे री बात—सवत् १८४७ के पूर्व की एक रचना । इस की भाषा राजस्थानी मिश्रित खड़ीबोली है ।

(४) मुन्शी सदाशुसलाल निद्याल (१८०३-१८८१)—ये दिल्ली के रहने वाले थे । इन्हो ने उर्दू-फारसी में बहुत-सी पुस्तकें लिखी और हिंदी में श्रीमद्भागवत का स्वतंत्र अनुवाद 'सुखरागर' नाम से किया । इन की भाषा काशी के आस-पास के तत्कालीन शिष्ट-समाज के बोल-चाल की खड़ीबोली है, जैसी उधर के पुराने ढंग के पंडित आदि लोग अब भी बोलते हैं । दिल्ली-निवासी होने पर भी उन की रचनाओं में अरबी-फारसी शब्द नहीं पाए जाते, पर संस्कृत के उत्तम शब्द स्थान-स्थान पर मिलते हैं । पंडिताऊ प्रयोग भी मिलते हैं, जैसे कि प्रयाग और काशी के पंडित बोलते थले आए हैं ।

(५) इशा अल्ला खाँ—ये उर्दू के बहुत प्रसिद्ध शायर थे और कई शाही दरबारों में रहे । सवत् १८५५ और १८६० के बीच^३ इन्हो ने हिंदी में 'उदयभान-चरित' या 'रानी बेतकी की कहानी' नामक पुस्तक लिखी । इन्हो ने बाहर की बोली (अरबी-फारसी आदि) गैबारी (देहाती बोलियाँ) और भाखापन से रहित विमुख हिंदी में अपनी कहानी लिखने का प्रयत्न किया । परंतु प्रयत्न करने पर भी कई स्थानों पर फारसी ढंग का वाक्य विन्यास आ ही गया है । इन की भाषा चटक-मटक वाली, मुहावरेदार और चलती है । उस में उर्दू कवियों की-सी झुलझुलहट पाई जाती है । लल्लूलाल की

^१ 'बाइब एंड हिस्टारिक्स सर्वे अवं राजपूताना', भाग ३, एशियाटिक सोसाइटी अवं बंगाल द्वारा प्रकाशित ।

^२ 'सम्मेलन-पत्रिका', नवीन संस्करण, भाग २, अंक १, पृष्ठ ११

^३ अन्य मतानुसार १८५२ से १८५५ के बीच में ।

तरह सानुप्रास विराम (वाक्यों के अंत में तुक मिलना) भी वही-वही पाए जाते हैं।^१

(६) लल्लूलाल—(१८२०-१८८२) ये आगरे के रहनेवाले गुजराती ब्राह्मण थे। बाद में कलकत्ते के फोर्ट विलियम कालेज में नौकर हुए। कालेज के अध्यक्ष जान गिलक्रिस्ट साहब की आज्ञा से इन्होंने भागवत के दशम स्कंध की कथा को लेकर 'प्रेमसागर' नामक ग्रंथ लिखा। इस प्रेमसागर का मुख्य आधार चतुर्भुजदास कृत दशम-स्कंध का पद्यानुवाद है, जो ब्रज में लिखा गया था। इसी कारण इन की भाषा में ब्रजभाषा का प्रभाव बहुत है और उस में स्थान-स्थान पर कृत्रिमता झलकती है। अरबी-फारसी शब्दों को बचाने का पूरा प्रयत्न किया गया है। जगह-जगह तुकबंदी पाई जाती है। इस प्रकार इन की भाषा कथा-व्यासों की-सी हो गई। वह नित्य के व्यावहारिक प्रयोग के लिए उपयोगी नहीं सिद्ध हुई। इन्होंने प्रेमसागर के अतिरिक्त और भी कई पुस्तकें लिखीं, जिन में अधिकांश उर्दू में हैं। ब्रजभाषा-गद्य में भी 'राजनीति' नाम से 'हितोपदेश' की कुछ कहानियों का अनुवाद, पद्य के आधार पर लिखा।

(७) सदल मिश्र—ये बिहार निवासी थे। लल्लूलाल की भांति इन्होंने भी फोर्ट विलियम कालेज के अधिकारियों की प्रेरणा से हिंदी-गद्य में 'घट्टावती' या 'नासिकेतोपाख्यान' लिखा। इस की और 'प्रेमसागर' की भाषा में बड़ा अंतर है। साफ-सुथरी न होने पर भी इस की भाषा व्यवहारोपयोगी है। उस में उर्दू शब्दों को बचाने का प्रयत्न नहीं किया गया है और मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है, जिस से भाषा में जान आ गई है। ब्रज के प्रयोग भी कई स्थानों पर आए हैं और कहीं-कहीं पूरबी की झलक भी मिलती है, जो इन के लिए स्वाभाविक ही थी।

ये चार लेखक आधुनिक खड़ीबोली-गद्य के जन्मदाता समझे जाते हैं। इन में भी मुन्शी सदासुखलाल और सदल मिश्र की भाषा आधुनिक भाषा के अधिक निष्कट है। उस में आधुनिक गद्य का पूर्वाभास मिलता है। लल्लूलाल की भाषा कृत्रिमता-पूर्ण है, क्योंकि वह मुख्यतया पद्य का गद्यानुवाद मात्र है। इन की और इशाअल्ला खाँ की भाषा

^१ इस प्रकार के अत्यानुप्रास वाले गद्य को राजस्थानी में वचनिका कहते हैं। यह लेखन-प्रथा बहुत प्राचीन है। परिशिष्ट में स० १३३० और १४७८ के उदाहरण देखिए।

काव्यरचना या कल्पनात्मक कृतियों के लेखन के उपयुक्त हो सकती हैं, पर व्यवहारोपयोगी नहीं ।

(८) वाइविल का अनुवाद—ईसाइयों ने सन् १८६६ में वाइविल के नए धर्म-नियम (न्यू टेस्टामेंट) का और सन् १८७५ में पूरी वाइविल का अनुवाद प्रकाशित किया। इस अनुवाद में ठेठ बोल-चाल के हिंदी शब्दों को विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, पर उर्दू शब्द बचाए गए हैं। उस की भाषा पर 'प्रेमसागर' का भी योड़ा-बहुत प्रभाव कही-बही पाया जाता है।

इस के बाद ईसाइयों द्वारा पुस्तक और पुस्तिकाएँ बराबर निकलनी रहीं। शिक्षालयों में पाठ्य-पुस्तक की आवश्यकता होने पर इन्होंने बहुत-सी ऐसी पुस्तकें प्रकाशित करवाईं।

(९) गीरा बादल की बात का गद्यानुवाद—सन् १८८१ के कुछ काल पूर्व समयतः किसी अंग्रेज अधीक्षक की प्रेरणा से जुटमल की 'गीरा-वादल' की बात का गद्यानुवाद तैयार करवाया गया। इस का लेखक कोई मध्य-भारत या राजस्थान का निवासी था, जिस से इस अनुवाद की भाषा में राजस्थानी का प्रभाव बहुत पाया जाता है। हिंदी के ऐतिहासिकों ने अमरवत् इसे सत्रहवीं शताब्दी की रचना मान रखी है। इस की भाषा बोल-चाल की है और उस में उर्दू शब्दों का पर्याप्त प्रयोग हुआ है।

(१०) राजा राममोहन राय—ये सुप्रसिद्ध वसीय नेता हैं। कहते हैं कि इन्होंने सन् १८७२ के लगभग वेदांत-ग्रन्थों का हिंदी-अनुवाद लिख कर प्रकाशित करवाया था। क्षीतिश बाबू ने इस ग्रंथ की एक प्रति मिर्जापुर में किसी गृहस्थ के यहाँ देखी थी। इन के लिखे हुए हिंदी-ग्रंथ के और भी कई नमूने मिलते हैं। भाषा पर बंगाली और राजस्थानी का प्रभाव पामा जाता है और वह पश्चिमाञ्चल की है। उस में तत्सम शब्दों की भरमार है, जिस का कारण विषय की दार्शनिकता है, राजा साहब ने सन् १८८६ में 'वगदूत' नाम का एक समाचार-पत्र भी हिंदी में प्रकाशित करना आरम्भ किया था।^१

(११) जुमलकिशोर शुक्ल—ये वानपुर निवासी थे और कल्कत्ते में रहते थे। सन् १८८३ में इन्होंने कल्कत्ते से 'उदन मार्गंड' नाम का समाचार-पत्र निकाला,

^१ 'दिनालभारत', भाग १२, अंक ६, तथा भाग ७, अंक २, पृष्ठ १९२

जो हिंदी का सर्व-प्रथम समाचार-पत्र है। इस की भाषा पर भी वही-वही बगला का प्रभाव है। उर्दू और अंग्रेजी के प्रचलित बोल-चाल के शब्द उस में खूब प्रयुक्त हुए हैं।^१

(१२) राजा शिवप्रसाद मित्तारे-हिंद—ये हिंदी के बड़े भारी प्रेमी थे और इन्हीं के उद्योग से हिंदी को समुक्त प्रात के शिक्षा-विभाग में स्थान मिला। इन्होंने सन् १९०२ में 'यनारस-अखबार' नाम का एक समाचार-पत्र निकाला। उस समय अदालती बादि की भाषा उर्दू होने के कारण क्यादातर पढ़े लिखे लोग उर्दू-ही होने थे, इस लिए इस पत्र की भाषा भी बहुत-बहुत उर्दू ही रखी गई। सन् १९१३ में राजा साहब शिक्षा-विभाग में इस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। सन् १९११ में भारत-मनी सर चार्ल्स वुड ने अपनी शिक्षा-सवधी जो योजना भारतवर्ष में भेजी थी उस के अनुसार देशी भाषाओं को भी पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया। उस समय समुक्त-प्रात में अदालती भाषा उर्दू थी इस लिए सरकार ने स्कूलों में भी उसे ही स्थान दिया। हिंदी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। राजा साहब ने हिंदी के लिए बड़ा भारी प्रयत्न किया और मुसलमानों के घोर विरोध करने पर भी उन्हें सफलता मिली और हिंदी को भी स्कूलों में स्थान मिला। हिंदी को शिक्षा विभाग में स्थान मिलने पर पाठ्य-पुस्तकों की आवश्यकता हुई। राजा साहब ने स्वयं बहुत-सी पाठ्य-पुस्तकें लिखीं और दूसरों से भी लिखावाईं। यदि उस समय शिक्षा-विभाग में हिंदी को स्थान न मिला होता तो उस की इतनी प्रगति होनी इस में सदेह है। हिंदी के अदालती भाषा हो जाने पर भी आज अदालतों में उर्दू का ही बोल-चाला है पर राजा साहब की कृपा से शिक्षा-विभाग में हिंदी उर्दू से किसी अंश में पीछे नहीं है। इस प्रकार राजा साहब ने हिंदी का जो उपकार किया उस से वह कभी उन्मूलन नहीं हो सकती। राजा साहब की रचनाओं की भाषा आरम्भ में बोलचाल की सरल हिंदी होती थी जिस में प्रति दिन व्यवहार में आने वाले उर्दू शब्दों का भी प्रयोग होता था। क्या ही अच्छा होता कि अतः तब उन की यही शैली स्थिर रहती पर ऐसा नहीं हुआ। उन की शैली में उर्दू शब्दों का प्रयोग उत्तरोत्तर शब्दों की अपा और उन की अतिवृत्ति रक्ताएँ तो इतनी कारण हिंदी की अपेक्षा उर्दू के अधिक निकट है। परन्तु इस में भी उन का जो उद्देश्य था वह प्रशसनीय ही कहा जायगा। वे चाहते थे कि हिंदी और उर्दू में अधिक अंतर न रहे

^१ 'विशालभारत', भाग ७, अंक २-३-४

(और वह धीरे-धीरे दूर हो जाय) ताकि हिंदी के प्रति मुसलमानों का विरोध न रहे और हिंदी का स्थान उर्दू से कम न रहे। राजा साहब के उत्तरोत्तर बढ़ते हुए उर्दूपन की आलोचना करते समय हमें तात्कालीन परिस्थिति की भली भाँति ध्यान में रखना चाहिए।

(१३) राजा लक्ष्मणसिंह—इन्होंने ने राजा शिवप्रसाद की उर्दू से भरी शैली का विरोध किया और ये विशुद्ध शैली का पक्ष लेकर आगे आए। सन् १९१८ में उन्होने 'प्रजा-हितैषी' नामक एक पत्र निकाला और अगले ही वर्ष 'शकुंतला' का अनुवाद विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित किया जिस में ठेठ शब्दों के साथ-साथ सरल तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। विदेशी यानी उर्दू शब्दों को बचाने के लिए उन्होने विशेष रूप से प्रयत्न किया। सरल होते हुए भी इन की शैली व्यावहारिक नहीं कही जा सकती। उस में निबध लिख जा सकते हैं पर बहु-बोलचाल की नहीं हो सकती। प्रतिदिन काम में आने वाले और लोगों की उवाचन पर नाचने वाले अरबी-फारसी शब्दों को एक दम निकाल देना भाषा की सचित शक्ति को घटाना है। विनोदात्मक शैली में तो ऐसे शब्द बड़े उपयुक्त और आवश्यक हो पड़ते हैं।

(१४) स्वामी दयानंद—इन का हिंदी पर बड़ा भारी ऋण है। मातृभाषा हिंदी न होते हुए भी उन्होने अपनी रचनाएँ हिंदी में लिखीं और अपने अनुयायियों के लिए उन का पढ़ना आवश्यक कर दिया। यही कारण है कि आज पंजाब जैसे उर्दू के प्रबल गढ़ में भी हिंदी का प्रचार है। स्वामी जी की शैली विमुक्त है, और विषयानुसार सस्कृत शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। उर्दू शब्द प्रायः नहीं आए हैं।

(१५) नवीनचंद्र राय—यह ब्राह्मसमाजी थे और पंजाब में रहते थे। ये समाज-मुखारक तथा स्त्री-शिला के बड़े भारी पक्षपाती थे। उन्होने ब्रह्म-समाज के सिद्धांतों और सामाजिक विषयों पर बहुत-सी पुस्तकें लिखीं। कई पत्रिकाएँ भी निकाली जिन में एक का नाम 'ज्ञान-प्रदीपिका' था। इन के कारण पंजाब में हिंदी-प्रचार होने में बड़ी सहायता मिली। इन की भाषा भी विमुक्त हिंदी होती थी।

(१६) अट्टाराम फिल्लोरी—यह भी पंजाब के निवासी थे। ये बड़े अच्छे कथा-वाचक और व्याख्याता थे। इन का कहने का ढंग बड़ा हृदयग्राही होता था जिस से इन की कथाओं आदि का जनता पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता था। ये बड़े शक्तिशाली विचारों के मनुष्य थे। इन्होंने कई-एक धार्मिक पुस्तकें बड़ी जोरदार भाषा में लिखी हैं।

राजा शिवप्रसाद तथा राजा लक्ष्मणसिंह तब आकर हिंदी ने बहुत कुछ स्थिरता और एकरूपता प्राप्त कर ली। अब हिंदी में लिख कर भाषा को प्रकट करना सुगम हो चुका था। अनेक विषयो पर लिखा भी जाने लगा। क्षेत्र मिलतुल तय्यार था। इस क्षेत्र में स्थायित्व का बीज बोने वाले की ही आवश्यकता रह गई। इसी समय भारतेंदु हरिश्चंद्र कार्यक्षेत्र में उतरे और उन के हाथों यह कार्य पूर्ण संपन्नता के साथ संपन्न हुआ। उन्होंने हिंदी में जीवन डाल कर उसे अपने पैरों पर खड़ी होने के योग्य बना दिया। हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में उन्होंने युगांतर उपस्थित कर दिया—हिंदी का आधुनिक युग वास्तव में उन्हीं के साथ आरम्भ होता है—वही आधुनिक हिंदी के जन्मदाता हैं।

आधुनिक काल के हिंदी-गद्य की शालोचना के पूर्व हम यहाँ पर दो एष भ्रांतियों का निराकरण कर देना अत्यंत आवश्यक समझते हैं।

कतिपय भ्रांतियों का निराकरण

(१) कुछ समय तक लोगों में यह धारणा प्रचलित थी और कुछ अंशों तक अब भी है कि खड़ीबोली का जन्म व्रजभाषा से हुआ है। सौभाग्यवश यह भ्रांति अब दूर हो रही है। ऐतिहासिक खोजों ने यह सिद्ध कर दिया है कि खड़ीबोली व्रजभाषा से स्वतंत्र बनी थी और है। खड़ीबोली भी उनकी ही प्राचीन है, जितनी कि व्रज। खड़ीबोली में लिखी हुई कई रचनाएँ प्राप्त हुई हैं और कई लेखकों के नाम ज्ञात हुए हैं, जिन में यमीर-खुसरो का समय सन् १३१२ से १३८१ तक है। इस से भी पूर्व विजय की मर्कटपाटनी में लिखित 'कुवलयमाला' नामक प्राकृत भाषा की पुस्तक में 'मेरे तेरे भाजों' यह मध्य देश की भाषा का नमूना दिया गया है^१ जिस से खड़ीबोली की प्राचीनता सिद्ध होती है। हेमचंद्र के 'अपभ्रंश-व्याकरण' में आकारात शब्दों के रूप खण्ड कर गोट किए गए हैं, जो खड़ीबोली की विशेषता है (व्रज और राजस्थानी में ये शब्द ओकारात हो जाते हैं)।

(२) दूसरी भ्रांति यह फैली हुई है कि आधुनिक हिंदी-गद्य की भाषा उर्दू से

^१ अपभ्रंश-शक्यवन्तरी (गायकवाड ओरियंटल सीरीज न० ३७), भूमिका, पृष्ठ ९२, में दिया हुआ अन्वयार्थ।

अरबी-फारसी शब्दों को निकाल कर बनाई गई है। यह कथन सर्वथा निराधार है। हम ऊपर देख चुके हैं कि खड़ीबोली बहुत प्राचीन भाषा है। वह आरम्भ में दिल्ली-मेरठ के प्रांत की भाषा थी। मुसलमानों ने यहाँ जाने पर उसे अपनाया और वे उस में रचनाएँ करने लगे। पहले उन रचनाओं की भाषा बोलचाल की होती थी और क्यादातर शब्द ठेठ हिंदी के होते थे। बाद में उन्होंने उस में अरबी-फारसी के शब्द भरना प्रारम्भ किया, जिस से उर्दू का विकास हुआ। मुसलमानों के प्रसार के साथ-साथ खड़ीबोली का भी प्रसार हुआ। इस खड़ीबोली में राज्य-शासन से संबंध रखनेवाले अरबी-फारसी के शब्द भी रहे होंगे, जो धीरे-धीरे बोलचाल के शब्द बन गए। धीरे-धीरे खड़ीबोली उत्तरी भारत की राष्ट्रभाषा-सी बन गई और शिष्ट-समुदाय के परस्पर के व्यवहार के प्रयोग में आने लगी। पर यह रूप उर्दू-साहित्य की अरबी-फारसी से लदी हुई भाषा से भिन्न था। उस में केवल बोलचाल के अत्यंत प्रचलित विदेशी शब्द ही रहे होंगे और पढ़े-लिखे पंडितों की बोली में सरसृत के सत्सम शब्द उसी प्रकार पाए जाते होंगे, जिस प्रकार पढ़े-लिखे मुसलमानों की बोली में विदेशी शब्द। साधारण बनिये-व्यापारी आदि की भाषा में दोनों का ही अभाव रहा होगा। यही बोली आगे चलकर हिंदी-गद्य की भाषा हुई।

(३) इसी प्रकार यह कथन भी अतिपूर्ण है कि खड़ीबोली-गद्य की उत्पत्ति अंग्रेजों के आश्रय में हुई। अंग्रेजों के आश्रय में रह कर लिखने वाले सर्व-प्रथम लेखक सदाश मिश्र और लल्लूलाल थे। इन में सदाश मिश्र की रचना का तो प्रचार नहीं हुआ और न उस का विशेष प्रभाव ही पड़ा। लल्लूलाल की भाषा में आधुनिक गद्य का पूर्वाभास नहीं मिलता। उन की भाषा व्यवहारोपयोगी न थी—बहु दैनिक जीवन की बातों के लिए अनुपयोगी सिद्ध हुई। उस का कोई प्रभाव, कुछ बाल बाद होने वाले लेखकों की भाषा पर, नहीं दिखाई देता। इस के अनिश्चित उक्त दोनों लेखकों के पूर्व ही सदागुल-लाल और इशामल्ला खाँ खड़ीबोली में रचना कर चुके थे। 'चक्रता की पातसाही की परंपरा' नामक एक और ग्रंथ लगभग इसी समय स्वतंत्र रूप से लिखा गया था। इस से पहले की रचनाएँ भी मिलनी हैं, जिन का उल्लेख ऊपर हो चुका है। अंग्रेजी प्रभाव से रहित सुदूर राजस्थान में 'भंडोर का यर्जन' नामक रचना खड़ीबोली की प्राप्ति हुई है। लल्लूलाल के कुछ ही शिष्य बाद सदाशमिहल सदाश और जुगल बिसनोर चुकल हुए, जिन का अंग्रेजों से कोई संबंध न था और जिन्होंने स्वतंत्र रूप से समाचार-पत्र निकाले। उन

की भाषा और लल्लूलाल की भाषा में कोसों का अंतर है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि न तो खड़ीबोली के निर्माता लल्लूलाल ही थे और न अंग्रेजों के आश्रय में ही उस का निर्माण हुआ।

आधुनिक काल

(१६००—)

आधुनिक काल का आरम्भ भारतेंदु हरिश्चन्द्र के साथ होता है।

इस काल में गद्य का प्रचार द्रुत वेग से हुआ गद्य-लेखन-शैली अनिश्चितता से निकल कर स्थिरता को प्राप्त हुई। अधिकांश साहित्यिक रचनाएँ पद्य की अपेक्षा गद्य में होने लगीं। इस काल में गद्य का इतना प्रसार और प्राधान्य हुआ कि विद्वानों ने इस काल का नाम ही गद्य-युग रख दिया है।

इस काल में खड़ीबोली साहित्य की प्रधान भाषा हो गई। आरम्भ के ५०-६० वर्षों तक पद्य में ब्रज अपना प्राधान्य बनाए रखी, पर अंत में उसे वहाँ से भी अपदस्थ होना पड़ा। आज तक ब्रज में रचना करने वाले कवि बिरले ही मिलते हैं। राजस्थानी साहित्य-रचना भी इसी काल में हासोमुख होने लगी। उस में बहुत कम महत्वपूर्ण पुस्तकें, गद्य अथवा पद्य में, मिलती हैं। खड़ीबोली का मुख्य प्रचार शिक्षालयों द्वारा हुआ और राजस्थान में शिक्षा सस्याएँ जब खोली गईं, तो उन में राजस्थानी की जगह खड़ीबोली को स्थान दिया गया। धीरे-धीरे राजस्थानी केवल बोलचाल की भाषा मात्र रह गई और शिक्षित लोग उसे गँवारी बोली समझने लगे। परंतु यह बात नहीं कि साहित्य-रचना में राजस्थान पीछे रहा हो। राजस्थानी की जगह खड़ीबोली में अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का निर्माण राजस्थान में हुआ। खड़ीबोली ने इस काल में आश्चर्य-जनक उन्नति की। जिसे कुछ ही समय पहले लोग एक गँवारी बोली समझते थे, आज वह समस्त भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा बनने जा रही है। सुदूरपूर्वी मद्रास, उत्कल और आसाम जैसे प्रदेशों में उस का प्रवेश हो गया है।

इस काल के पूर्वार्ध में हिंदी-गद्य का पुनरुत्थान बड़े उत्साह के साथ हुआ। एक के बाद दूसरे लेखक बड़े उत्साह के साथ साहित्य-क्षेत्र में उतर पड़े। गद्य-स्थिरता बड़े वेग से उमड़ चली। जल में मलिनताएँ भी थी, पर प्रवाह बड़ा तेज था। धीरे-धीरे मैदान में

आने पर बेग हटका हुआ और मलिनताएँ भी नीचे बैठनी गईं। पत्र-साहित्य इस जमाने की विशेषता है। अधिकांश साहित्य-लेखी अपने साथ एक एक पत्र भी लाए। जो नहीं लाए वे इन्हीं में से किसी पत्र में लिखने लगे। 'सरस्वती' के निकलने तब पत्र-पत्रिकाओं का बहुत कुछ मही बम जारी रहा।

इस काल के उत्तरार्ध में भाषा को व्यवस्थित करने का प्रयत्न हुआ। लेखकों की दृष्टी हुई उच्छृंखलता को बरकरार रखना लगा। 'सरस्वती' ने निकल कर अग्न्याग्न्य पत्रिकाओं को दबा दिया। उस ने आदर्श लेखन-शैली लेखकों के आगे उपस्थित की। पश्चिमी सभ्यता के ससंग और सघर्ष से विषय विस्तार हुआ और नए-नए विषयों पर रचनाएँ होने लगीं। आरम्भ में अनुवादों का बाहुल्य हुआ, पर आगे चल कर अच्छे-अच्छे मौलिक लेख भी उत्पन्न हुए। हिंदी के नवीन साहित्य के निर्माण का आरम्भ भी अभी हुआ है। इस काल में नागरी प्रचारिणी सभा हिंदी की सेवा करने वाली प्रमुख संस्था रही। उस ने प्राचीन साहित्य के उद्धार और नवीन साहित्य के निर्माण में बहुत बड़ा कार्य किया है। आगे चल कर हिंदी-साहित्य-सम्मेलन का जन्म हुआ, पर परीक्षाओं इत्यादि के द्वारा हिंदी-प्रचार करने के अतिरिक्त वह कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाया। हिंदुस्तानी एक्सेडेन्सी आधुनिक संस्था है और उस ने कई महत्वपूर्ण कार्य प्रवाहित किए हैं।

पत्र-साहित्य में सन् १९७५ तक 'सरस्वती' की ही प्रधानता रही। 'मर्षादा' और 'प्रभा' भी अच्छी निकलीं। समाचार-पत्रों में 'भारत मित्र' और 'प्रताप' का खूब प्रचार था। नवीन युग में 'विमान भारत', 'सरस्वती', 'दिग्बिम्ब', 'हंस', 'माधुरी', 'सुधा', 'गंगा', 'बीणा' आदि अच्छी पत्रिकाएँ निकल रही हैं। 'नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका' और 'हिंदुस्तानी', साज-सज्जी पत्रिकाएँ हैं। 'आज', 'प्रताप', 'अर्जुन', 'नवयुग', 'मिर्दमित्र', 'भारत', 'राष्ट्रबन्धु' आदि प्रमुख समाचार-पत्र हैं। 'स्यामभूमि' और पाश्चिम 'जामरुण' नामक दो उल्बनाटि की पत्र-पत्रिकाएँ बहुत अच्छी निकली, पर चल न सकीं।

इस उत्तरार्ध भाग में हिंदी में संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुलता दिनोंदिन बढ़ती ही गई और विदेशी शब्दों का प्रयोग बिरल हो चला है। अनावश्यक संस्कृत शब्दों की भरमार में हिंदी के टेढ़े शब्दों का भंडार धीरे-धीरे लुप्त होता जा रहा है। शैली की दृष्टि से उत्तम मुद्रावेदार भाषा लिखने वाले लेखक अभी बहुत कम हैं। मुद्रावेदार

भाषा का प्राण है, इस लिए हिंदी को सजीव बनाने के लिए यथासंभव ठेठ शब्दों और मुहावरों का प्रयोग नितांत वाछनीय है ।

हिंदी-गद्य-विकास के इस आधुनिक काल को तीन उपविभागों में बांटा जा सकता है —

- (१) हरिश्चंद्र युग—संवत् १९२५ से १९५५ तक
- (२) द्विवेदी युग—संवत् १९५५ से १९७५ तक
- (३) नवीन युग—संवत् १९७५ से अब तक

हरिश्चंद्र युग

(१९२५-१९५५)

भारतेन्दु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी-गद्य के वास्तविक जन्मदाता हैं । उन के कार्य-क्षेत्र में आते ही हिंदी-गद्य की समुन्नति का युग प्रारंभ हुआ । साहित्य और भाषा दोनों पर उन का गहरा प्रभाव पड़ा । हिंदी-गद्य में अभी तक छोटी-मोटी साधारण विशेषतः पाठ-शालोपयोगी पुस्तकों की ही रचना विशेष करके हुई थी । परन्तु भारतेन्दु ने साहित्य के विविध अंगों की ओर ध्यान देकर सभी से सबध रखने वाली रचनाएँ की । सब से बड़ा काम तो उन्होंने यह किया कि हिंदी-साहित्य को नवीन मार्ग पर ला खड़ा किया और उसे वे शिक्षित जनता के साहचर्य में ले आए । नई शिक्षा के प्रभाव से लोगों की विचारधारा बदल चली थी । उन के मन में देशहित, समाजहित आदि की नई उमंगें उत्पन्न हो रही थी । काल की गति के साथ-साथ उन के भाव और विचार तो बहुत आगे बढ़ गए थे, पर साहित्य पीछे ही पड़ा था । वह अभी अपने पुराने ही रास्ते पर था और उस में वही पुराने ढंग की शृंगार, भक्ति आदि की कविताएँ ही होती चली आ रही थी । कभी-कभी कोई शिक्षा-संबंधी पुस्तक भी निकल जाती थी 'पर देश-काल के अनुकूल साहित्य-निर्माण का कोई विस्तृत प्रयत्न अभी तक नहीं हुआ था ।' भारतेन्दु ने हिंदी साहित्य को नए-नए विषयों की ओर प्रवृत्त किया ।

गद्य की भाषा को परिमार्जित कर के उन्होंने उसे एक, बहुत ही चलता हुआ, मधुर और स्वच्छ रूप दिया । भाषा का निखरा रूप भारतेन्दु के साथ ही प्रकट हुआ । उन की

भाषा में न तो सल्तूलाब का ब्रजभाषापन है, न सदल मिथ का पूरबी-पन, और न मुसी सदासुत का पड़िताऊपन। इसी प्रकार वे न राजा शिवप्रसाद की भाषा उर्दूपन के पञ्जानी से और न राजा लक्ष्मणसिंह की भाषा बिन्दुपन के। इन सब 'पनों' से उन की भाषा बची हुई है। उन्होने देख लिया कि शिवप्रसाद की भाषा जनता की भाषा से बहुत दूर है और इसी प्रकार लक्ष्मणसिंह की भाषा व्यावहारिकता से परे। प्रति दिन प्रचलित और लोगों की जवान पर नाचने वाले अरबी-फारसी शब्दों को एबदम छोड़ देना भाषा की सचित शक्ति को घटाना है। हास्य और व्यंग्यात्मक शैली में ऐसे शब्द कितने उपयोगी होते हैं, इन्हीं कारणों से उन्होने मध्यम मार्ग का अवलम्बन किया। उन की भाषा में संस्कृत के शब्द प्रयुक्त हुए हैं, पर यथासम्भव व्यावहारिक और तद्भव रूप में। इसी तरह बोलचाल के अरबी-फारसी शब्द भी उन्होने बचाए नहीं, यद्यपि उन का प्रयोग उत्तम रूप में नहीं हुआ है। संस्कृत शब्दों के होने हुए भी उन की भाषा सुदोष है और अरबी फारसी शब्दों के होते हुए भी वह उर्दू नहीं जान पड़ती।

भारतेन्दु जी की भाषा व्यवस्थित है। उस में ऐसे वाक्य नहीं मिलते जिन के विभिन्न उपवाक्य या वाक्यांश बराबर जुड़े हुए न हों। इस के लिए उन्होने समुच्चय-बोधक अव्ययों का उपयुक्त व्यवहार किया है। विराम-चिह्नों का उपयोग भी पहले की अपेक्षा अधिक सुचारु हुआ है।

भारतेन्दु ने लेसन-दीली में हास्य और व्यंग का पुट दिया, जो आगे चलकर भारतेन्दु-बाल के समस्त लेखों की एक मुख्य विशेषता हो गई। मुहावरों, कहावतों, लोकोक्तियों आदि के समुचित प्रयोग से उन की शैली निखर उठी है।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का जन्म सुप्रसिद्ध सेठ बमोचन्द के घराने में सन् १९०७ में काशी में हुआ। उन के पिता गोपालदास थे, जो स्वयं हिंदी के अच्छे लेखक थे। उन का 'जरासंध-अथ' काव्य और 'नटूप-नाटक' बहुत प्रसिद्ध है। हरिश्चन्द्र छोटी अवस्था से ही प्रखर बुद्धिवाले और प्रतिभाशाली थे। पाँच ही वर्ष की उम्र में उन्होने एक दोहा बना कर अपने पिता को सुनाया था। माता-पिताका सुख वे अधिक न भोग सके। उन की शिक्षा भी भली-भाँति न हो पाई। वे अत्यंत स्वतंत्र प्रवृत्ति के पुरुष थे। विचारों के उदार थे। अपव्ययी भी बहुत थे, जिस से अल्प दिनों में बच्य भी उठाना पड़ा।

सन् १९२५ में भारतेन्दु ने 'विद्यासुंदर' नामक एक बंगला नाटक का अनुवाद

किया। उस के बाद उन की साहित्य-सेवा बराबर जारी रही। उसी वर्ष 'कवि-वचन-सुधा' नामक पत्रिका निकाली, जिसे वे कोई साढ़े सात वर्ष तक निवाले रहे। पहले इस में कविताएँ छपती थी, पर बाद में गद्य-लेख भी छपने लगे।

सन् १९३० में उन्होने 'हरिश्चन्द्र मेगधोन्न' नाम की दूसरी पत्रिका निकाली, जिस का नाम बाद में 'हरिश्चन्द्र-चंद्रिका' हो गया। हिंदी-भाषा का परिष्कृत रूप सब से पहले इसी पत्रिका में प्रकट हुआ। उन के प्रोत्साहन से बहुत से लोग हिंदी में लिखने लगे और हिंदी-लेखकों का एक खासा मंडल तैयार होगया। सन् १९३१ में भारतेन्दु ने 'बाल-बोधिनी' नामक पत्रिका स्त्री-शिक्षा के प्रचार के वास्ते निकाली, पर वह अधिक दिन नहीं चली।

सन् १९३० में भारतेन्दु ने अपना सब से पहला मौलिक नाटक 'बंदिकी हिंसा हिंसा न भवति' नामक प्रहसन लिखा। इस के बाद उन्होने और भी कई नाटक बनाए, जिन में 'सत्य-हरिश्चन्द्र', 'चंद्रावली', 'भारत-दुर्दशा', 'नीलदेवी', 'अधेरनगरी' आदि उल्लेखनीय हैं। अनुवादित नाटकों में 'पाखंड-विडम्बन', 'कर्पूरमंजरी', और 'मुद्राराक्षस' बहुत प्रसिद्ध हैं। नाटकों के अतिरिक्त इतिहास-संबंधी पुस्तकें भी उन्होने लिखीं।

गद्य की भांति पद्य में भी उन्होने युग-परिवर्तन किया। प्राचीन ङग की रसपूर्ण कविता लिखने के साथ ही-साथ आधुनिक भावों से पूर्ण कविता भी रची। प्राचीन और नवीन का बड़ा ही सुंदर सामंजस्य भारतेन्दु की कला में पाया जाता है।

भारतेन्दु जी बड़े भारी सुधारक और देशप्रेमी थे। उन का देश-प्रेम उन की रचनाओं में सर्वत्र पाया जाता है और वही उन की रचनाओं का व्यापक भाव है।

जैसा कि ऊपर कह आए हैं, भारतेन्दु जी के प्रोत्साहन से अनेक लोग हिंदी में लिखने लगे और हिंदी लेखकों का एक खासा मंडल तैयार होगया। एक-एक कर के नवीन लेखक कार्यक्षेत्र में उतर पड़े और हिंदी गद्य द्रुत वेग से आगे की ओर बढ़ चला। इन नवीन लेखकों का उत्साह अपूर्व था। अधिकांश जिन्दादिल थे। उन की भाषा में हास्य विनोद की अच्छी बहार रहती थी। अधिकांश लेखक अपने साथ एक-एक पत्र-पत्रिका भी लाए। जो नहीं लाए वे दूसरों के पत्रों में लिखने लगे। विषय विविधता बढ़ी, पर अधिकांश लोगों ने निबन्ध ही लिखे। अनुवादों, विशेषतः बंगला के उपन्यासों के अनुवादों, का भी आरंभ हुआ।

परिशिष्ट

प्राचीन हिंदी गद्य के उदाहरण

(क) राजस्थानी गद्य

संस्कृत १३३०

अठार पापस्थान त्रिविधिहि मनि-बचनि-बाइ करणि-करावणि अनुमति परिहरहु। असीतु निंदउ, वतंमानु सवरहु, अनागत पारस्वउ। पञ्चपरमेष्ठि नमस्कार जिनशासनि-सगह चतुदश-भूब-समुद्राह सम्पादित-सकलवल्याणसम्भाह विहितदुरिता-पहाह क्षुब्धोपद्रवपर्वतवज्र प्रहारा श्रीगदलितससाह सु तुम्हि अनुसरहु।

संस्कृत १३३१

स्वर वेता १४। समान वेता १०। सबर्ण १०। हरस्व ५। दीर्घ ५। लिगु ३। पुल्लिगु, स्त्रीलिगु नपुसर्गलिगु। भलउ पुल्लिगु, भली स्त्रीलिगु, भलु नपुसर्गलिगु।

संस्कृत १३५६

(१) पहिलउं त्रिजालु अतीत अनागत वर्तमान यहत्तरि सौधकर सर्वपाप-क्षयकर हउं नमस्कारउं। तउ पहिलई सौधमि देवगोकि बनीसलाख, बीजइ ईसामि देवलोकि अठ्ठावीस लाख सातमइ दुनदेवगोकि ब्यालीस सहस, आठमइ सहस्रारि देवगोकि छ सहस इग्यारइ आरिण देवलोकि बारमइ अच्युतदेवलोकि बिहू दउडु दउडु सउ, अनइ हेडिले त्रिहू शंवेयके इग्यारोत्तर सउ माहिने सत्तोत्तर सउ उपइले एगु सउ...एवबारइ स्वर्गलोकि चउरासी लख सत्ताणवइ सहस त्रेवीस आगला जिन भुवन बाँदउं।

(२) माहरउ नमस्कार आचार्य हुऊ। निहा त्रि आचार्य ? पञ्चविधु आचार त्रि परिपालइ ति आचार्य भणियइ। सोह आचार्य माहरउ नमस्कार हुऊ। ईणि सगारि

दधि चदन दूयादिक मंगलीय भणियइ । तीह मंगलीय सर्व ही माहि प्रयमु मंगलु एहु ।
ईणि कारणि शुभ-कार्य आदि पहिलेउं सुमरेवउं जिव ति कार्य एह-तणइ प्रभावइ वृद्धि-
मन्ता हुयइ ।

संस्कृत १३६६

मृपायादि मृगोपदेश दीघउ, कूडउ लेख लिखिउ, कूडी साति धापण मोमउ,
कुणहइ-सउं रौंडि भेडि बलहु विद्याविडि जु बोइ अतिचार मृपावादि वृति भय सगळ्याइ
याहि ठुउ त्रिविधि विविधि मिश्रजामि दुस्तडे ।^१

तीयंजात्रा रयजात्रा बीषी, पुस्तक लिखाव्यां, तप नीपम देववन्दन बांदणोडे
सग्याइ अनेराइ धर्मानुष्ठान-तणइ विखइ जु ऊजमु बीघउ शु अह्मरउ सफलु हुओ ।

संस्कृत १४११

(१) ईही जि जबूडीप माहि भरतलेन माहि मगध नामि जनपदु छइ । तिहीं
विजयवती नामि नगरी । तिहीं गरवर्म नामि राजा, रत्निसुदरी नामि पट्टमहादेवी
हुंती । हरिदत्त नामि पुत्तु हुंतउ । मनिसागरादिक, अनेकि महामात्य हुंता । अनेरइ दिवसि
राजेद्र जागइ सभा माहि धर्मविपार विखइ आलापु नीपनउ ।

(२) एतवइ प्रस्तावि चोर एकु चोरी करी तिहीं आरिउ । केडइ बाहर पुण
आयी । चोर स्मसान यग गहन माहि पडठउ । बाहर बाहिरि वेदु करि रही । चोरि महे-
सरदत्तु चडतउ ऊनरतउ देखी करी बोलाविउ तउं ज विद्या साधइ छइ स भूँहरइ आपि,
एह माहरउ धनु तउं लइ ।

संस्कृत १४५०

जु करइ, सुइ, दिइ, पठइ, हुइ—इत्यादि बोलिवइ उचित माहि त्रिया करवइ
जु मूलिगउ हुइ सु कर्ता । तिहीं प्रथमा हुइ । चन्द्र ऊगइ—ऊगइ इसी त्रिया । कउण
ऊगइ? चन्द्र । जु ऊगइ सु कर्ता तिहीं प्रथमा । ज दीजइ त कर्म । तिहीं द्वितीया ।

संस्कृत १४५७ के लगभग

(१) वृद्ध प्रहार पल्लीपति घाति सहित एवि गामि पडिओ । एक ब्राह्मण-नई परि

^१ यह धान्याश प्राप्त भाषा का है ।

धीरेनूँ भोजन ब्राह्मणी अनई बालक बाहावनीं हूनीं लीवत । तेनऊई ब्राह्मण स्नान करिवा गिओ हूँतओ, ते आविओ । तीणइ रीस लगई भोगळ लेइ बेतलाइ चोर बिणासिया ।

(२) पछइ राजाइ काळसूरीइ साटकी बोगविउ । तेह-हई कहिउँ भावइ तेनळउ द्रव्य मगि पणि जीबाहिंसा परही मूँबि । काळ सूरिउ पछइ राजाइ ते अघकूप माहि पाती अहोरात्र राखिउ ।

संस्कृत १४७८

(१) तीह माहि बखानीयइ भरहुट देस । जोगइ देसि ग्राम, अत्यन्त अभिराम ।^१ भला नगर, जिहीन माणीयइ कर । दुर्ग, इस्पां हुइ स्वर्ग । धान्य, न नीपजइ सामान्य । आगर, सोना-रूपा-तणा सागर । जेह देस माहि नदी बहइ, लोक सुखई निर्वहइ । इसिब देस, पुण्य तणउ निवेश, गरुड प्रदेश ।

(२) सौमळउ ए बात, ए आगळि दीसइ पचपुरनगर महा-बिख्यान । तिही छइ राजा समरकेतु, अति सधेतु, बयरी अनि साक्षात् केतु । चेतळइ तेउ ए बात आगि-सिइ, तैतळइ ताहरा अहवार-तणउ अन्त आगिसिइ । एह वारणि चोर आपि निर्दोष पाउ, पछे तुन्हइ भावइ तिही जाउ ।

(३) रत्नमञ्जरी कुमारि प्रतिहारि-तणा इस्पां वचन सौमळी अगि रोमाञ्च धरती, नेउर-तणा समसमकार करती, हर्षभर बहती, राजा-दूबडी पुहती । काज ठेली, कण्ठकन्दळि बरमाळ मेल्ही । तत्वाळ जयजयारव ऊळडिया, लोक बलबळपा । बिघा-घर पुण्य-दृष्टि बरई, भट्ट जय-जय-बाह्य उच्चरई ।

संस्कृत १५००

राजसिंह कुमार रत्नवती सहित नाना प्रकार भोगसुख भोगदइ छइ । घणउ बाल हूओ । एव वार पिताई भूगानराजाई प्रनीहार हाथि लेख मोवळीनइ बहावई—बच्छ अमे दूढ हुआ । राग्य छाडी दीसा लेवानी^२ उत्पन्ना बई छई ।

^१ इस प्रकार के अंत्यानुप्रास बाते गद्य को राजस्थानी में व्यवहार करते हैं । इमाअल्ला छी, ललललाल आदि ने भी ऐसा गद्य लिखने का प्रयत्न किया है । यह प्रया बहुत प्राचीन है (सं० १३३० का अवतरण देखो) ।

^२ नी-बी । प्राचीन राजस्थानी का यह विभक्ति-चिन्ह आधुनिक गुजराती में घला आया है ।

घणा पाळ लगइ ताहरा दर्शनिनी उत्कृष्ठा छइ। तु बहिलु माहीं आविजे। पछइ राजसिंह कुमार चालिउ। अनुक्रमिं पुहतउ। पिताहरई प्रणाम कीधरें। सर्व मुटुम्व परिवार हपिया।

संवत् १४७० के लगभग

(१) महाराजा जी विसरुमाजी बोलाया। विसरुमाजी आया। हुकम धारा। विसनपुरी रुद्रपुरी ब्रह्मपुरी बिचं अचछपुरी बसावउ।

(२) विसनपुरी का विसनलोक आया। रुद्रपुरी का रुद्रलोक आया। ब्रह्मपुरी का ब्रह्मलोक आया। इन्द्रपुरी का इन्द्रलोक आया।

—अचछवास लोधीरी यक्षनिवा

संवत् १६०० के लगभग

(१) राजि श्री सीहीजी बनवज-हुँती आइ खेड रहीषी। पछं श्री द्वारवा जीरी जातनुं हालीयी। सु बिचाळं पाटण मूळराज सोलझकीरी रजवार सु लाखी फुलाणीजगाड घणा कीया। सु तेरै लीषे सीहं जीनुं राखें। पछं सीहंजी कही जु^१ जात करिनं पिरती आइस। पछं पिरता आया ताहरा लाखी फुलाणी मारीषी। पछं सीहंजी नुं मूलराज परनाइनं खेड मेलहीया।

(२) पछं जोधोजी राम कही^२ सु टीकाइत नीबो हुतो सु पेहरी राम कही हुतो। पछं राउ बीको कोडमदेसर हुँती सु रा बरसल भीमोत वीकेजीनु कहाडीया जु राउ जोषे राम कही छे जे विगर गढमै बढीया तु आयो तो टीको तोनु हुती। पछं राउ बीको कोडमदेसर-हुती हालियो सु पेडं माहं आवन्त अमल करने सुती। सु मोवडंरा आयो। पछं सातळनुं टीको दीन्ही। तितरै राउ बीको ही आयो। पछे गढ घेरीषो।

संवत् १६२५ के लगभग

(१) मोहिल अजीत ने राणी वछी द्यारी राजधानि लाडणुं नें छापेर हुती ने दुणपुर मोहिल कान्हो बसती। पछं महाराइ श्री जोषे जी सगळा नुं मारिनं मोहिलारी घरती लेनं राजि श्रीवीदेजीनुं राखीयी।

^१ जु, जो—पुरानी हिंदी में 'कि' के स्थान पर प्रयुक्त होते थे।

^२ राम कही = राम कहणो = स्वर्ण सिंघारे।

(२) जोधपुर तुरबाणी छै । चन्द सेणजी राम बहो ताहरा टीसो आसकरतनु दीनो । पछे किररेहेके दिहाई उगरसेन बहो जु मो कन्हा चाकरी कराजी की नहीं ।

संक्त् १६५० के लगभग

राज जोषी गया जी जान पधारोया । आगराही पारबनी नौसरीया । तराँ राजा करन दत्तबज री घणी राठौड निणसूँ जोषीजी मिलिया । तराँ राजा करन पातिसाही जमराव यो । तिण पानिसाहिजीनुँ गुदरायो राज जोषी मारवाडिरो धणि छै, बड़ी राजा छै, गुजरातिरे मुंहडे इगारी मुकब छै ।

संक्त् १६६० के लगभग

तिणि बेळा दातार झुमार राजा रतन मुँछाँ करि घाति बोलें । हरआर तोलें । जागें लट्ठका कुरखेत महाभारत हुआ । देव-दाणव लडि भूआ । च्यारि जुग कथा रही । वेदध्यास बालमीन बही । सु तीसरी महाभारत आगम बहता उजेणि छेत । अगनि सोर गाजसी । पवन बाजसी । गजबन्ध सत्रबन्ध गजराज गइसी । हिंदू असुराइन लइसी ।

—राव रतन महसैदासोतरी बचनिका

संक्त् १६८० के लगभग

जहाँगीर पातिसा, नूरमहल इतमाददोलारी बेटी असपसारी बहन, तिणसूँ साहजाई पचाँ पारी हुती तै पछै पातसा हुवी तरै उणरी माँटी मारिनै उणनूँ लै मीह-लामी धाली । पातसाही उणनूँ सूँधी ।

संक्त् १७०० के पूर्व

पछै घेद हुई । उमराव जैनसीजीरा भगा । आप बाम आया । साय माहँ दूजी ही लोव बाम आयो सु रिणमाँ जैतो-नूँधी जाया जद बही—साँखली नाटी दीसँ छै, देखँ बरदा जाव बहे यो । बही बहो—साँखली तो मीहलामें छेत पड़ी छै । जे ऊपर आया । देखँ तो साँखली गिरणें छै । तद पूछो—साँखला, गिरणें तु पाव दोहरा लागा । तद द्यँ बही—जी पाव न दूखें छै पण छोटे मणसे भोटो राव मारीयो तै गिरनूँ छै । तद बही—भरारी बेटी साँखली उपतरें ही ज बोठें, इणरें मुहम घूइपातो । मु घूइ पानी । सा वणी बही—घरती तो साँखली दादा में ले रही ।

संस्कृत १७२० के लगभग

(१) तठे पावूजी मायां पाय नं छोडो छं । इतरं स्नेह दीछी । कही रं चांदा आ सेह केरी ? तद चांदं कही—राज खीची आयो । अर पहलडी लडाईं मांहुं चांदं तीचीनुं तरवार बाही हन्ती तद पावूजी तरवार आपड लीवी, कही—मारो मर्ता, चांदं रांड हूंगा । तद चांदं कही—राज, आप तरवार आपडी, बुरी कीवी । पप पावूजी मारण दीया नं । तठे फौज आई । तद चांदं कही—राज, जो मारीयो हुवं हात ती पाप कटिगी हुन, हरांमखोर आयो । तठे पावूजी तो चुहा नं लडाईं कीवी । बडो रीठ बाजियो । तसुं पावूजी तो काम आयो ।

—मुहणोत नंगसोरी स्थान

(२) राजा राइस्यम कल्याणमलीत बडो महाराजा हुबो बीवानेर जूनोद, पञ्जाब सुधी घरती हुती । नागौर हुनो, पहल तुरखानं जोयपुरि पानिसाह अन्बर दियी थी । बडो दातार राजा हुआ । चारणारिं मसानं हाथी बाधा ।

संस्कृत १८०० और १८४५ के बीच में

चातक, दादर, मोर तीनूं ही मेघरा मित्र हैं जिणामें मयर अन उत्तम है । मेघ चानवरें फायदो करे, दादुररें अत फायदो करे, मोररें क्युंही फायदो करे नहीं ।

संस्कृत १८६० के लगभग

जिण सिसामें दरजी रहें सो खिसो इतिहास कहावें । जिण सिसामें कम दरजी सो बात कहावें । इतिहासरो अवयव प्रसंग कहावें । जिण बात में एक प्रसंग ही चमत्कारीक होय तिका बात दास्तान कहावें ।

संस्कृत १८९० के लगभग

संवत् १८८५ वैसाख वद ५ श्री ग्हाराज रतनसिंहजी तखत बिराजिया करण-महोल में । सु पहलां ती गांव सेतसररें गोदारें तिलक कियो थी हजूररें । बा पीछें ग्हाजनरा ठाकरां वैरोसाळजी सेरसिधोन हजूर रें निलक बियो । पीछें रावत सर रा ठाकरां न्हासिंहजी निलक कियो ।

सरोती १ दिल्लीरें रजोडष्ट कवलूरक साहब बहादर रो आयो । श्री दरबार साम्हां जैम इस्यो लिख्यो के पोत्रळसिंहजी जोयपुर रें इलाके में फिसाद करे हं ।

(ख) ब्रजभाषा गद्य

संस्कृत १४०७

(१) श्री गुरु परमानन्द निनको दण्डवत् है । हे कैसे परमानन्द आनन्द-स्वरूप है सरीर जित्हीक निहिक नित्य गाये ते सरीर चेतजि अह आनन्दमय होतु है ।— स्वामी तुम्ह तो रत्नपुर अम्ह तो सिप, सबद एक पूछिबा, दया करि कहिबा, मनि न करिबा रोस ।^१

(२) सो बृ पुरुष सम्पूर्ण तीर्थ स्नान करि चुको, अह सम्पूर्ण पृथ्वी ब्राह्मणनिकी सं चुकी अह सहस्र जन्म करि चुकी, अह देवता सर्व पूजि चुकी, अह पितरनि की सन्तुष्ट करि चुकी, स्वर्गलोक प्राप्न करि चुकी, जा मनुष्य की मन छनमात्र ब्रह्म के विचार बैठे ।^१

विठ्ठलनाथ (१५७२-१६४२)

प्रथम की सत्ती बहुत है । जो गोपीजन के चरण विपे सेवक की दासी करि जो इनको प्रणाम नें डूबि के इनके मन्द हास्यने जीते हैं । अमृत समूह ताकरि निकुञ्ज विपे भृगार-रस श्रेष्ठ रसना बीनो सो पूर्ण होत भई ।

गोस्वामी गोकुलनाथ

ता णछे कृष्णदास राजा टोडरमल सो विदा होयके श्रीनाथजी-भारको चले । सो मयुरा आर्य । तब मार्ग में अषधुतदास मिले । तब कृष्णदाससो अवधुतदास ने वही जो^१ कृष्णदासजी, डील कहा करि राखी है, बगालीनको बाढी, श्री नाथजी की ऐसी इच्छा है, श्रीनाथजीको अपना वैभव फैलावनी है । तब कृष्णदास ने कह्यो जो श्री गुसाई जी की आज्ञा लेके आयो हों, अब जाय के बगालीन को बाढत हों । सो वे बगानी सब रुद्रकुण्ड ऊपर रहते । सो उहाँ उनकी शोपडी हुती । सो कृष्णदास ने जराय दीनी । तब सोर भयी ।

—धीरासी ब्रह्मदेव की बारता

^१ ये रचनाएँ गोरखनाथ की कहो गई हैं, पर उन की नहीं हैं । इन का समय भी १४०७ ठीक नहीं जान सकता ।

^२ जो = जि । बि का प्रयोग बहुत समय बाद होने लगा था । समझ है, यह प्रारंभ से लिया गया हो । यद्यपि कई विद्वानों की राय इस के प्रतिबल है । ये इस की उत्पत्ति 'विम्' से मानते हैं ।

नामादास (संवत् १६६० के लगभग)

तब श्री महाराज कुमार प्रथम वशिष्ठ महाराजके चरण छुड़ प्रनाम परत भये । फिर ऊपर बुद्ध-समाज तिनको प्रनाम करत भये । फिर श्री राजाधिराजजूको जोहारि करिके श्री गहेन्द्रनाथ दत्तारथजूके निवट बैठते भये ।

गोस्वामी तुलसीदास (संवत् १६६६)

संवत् १६६९ समये कुमार सुदि तेरसी बार शुभ दीने लिखित पत्र मनन्द राम तथा कन्हई के असवीभाग पुर्व आग वं आग्य दुनहु जने मांगा जे आग्य में से प्रमान माना दुनहु जने निदीत तफसीलु अशु टोडरमलु के माह जो विभाग पटु होत रा—^१

—पञ्चनामा

बनारसीदास (१६७०)

सम्यग् दृष्टि कहा ? तो सुनो । ससय, बिमोह, बिभ्रम—ए तीन भाग जानें नाहीं सो सम्यग्-दृष्टि । ससय, बिमोह, बिभ्रम कहा ? ताको स्वरूप दृष्टान्त बरि दिखाइयतु है । तो सुनो ।

भुवनदीपिका (संवत् १६७१)

जउ अस्त्री-पुत्र-तणी^१ पूछा करइ । बाठमइ-नयमइ-स्यानि एवलो सुत्र होइ सउ प्रताप स्वभाव रमतउ कहिवउ ।^२

वैकुण्ठमणि शुक (१६७५-१६८४)

सब देवतन की तपा तैं वैकुण्ठमनि सुबुल श्री महारानी श्री रानी चन्द्रावती के धरम पखिरे के अरथ यह जयरूप ग्रन्थ बंसाख-महातम भाखा करत भये । एक समय नारदजू ब्रह्माकी सभासे उठिके सुमेरु पर्वत को गये ।

दामोदर दास (संवत् १७१५)

अथ बन्दन । गुरुदेवजुं नमसकार । गोविन्दजीकूं नमसकार । सरब परकारकं

^१ इस की भाषा ब्रज नहीं, पर खोलचाल की अवधी है ।

^२ तणी = की (राजस्थानी प्रत्यय)

^३ इस उदाहरण की भाषा राजस्थानी भी कही जा सकती है ।

सिध, साय, रिपमुनिजन, सरवहीकू नमसकार । अहो तुम सब साथ अंसी बुधि देहु जा
बुधि करि या ग्रन्थ की बारतक माखा अरु रचना करियये ।

—मार्कण्डेयपुराण भाषा

भोगलपुराण (संवत् १७६२ के पूर्व)

सुमेर परबत के दक्षिण भाग जबू अंस नाम एक वृक्ष है । अरु एक लाख जोजन
जम्बूवृक्षका विस्तार है । तिस वृक्ष का फल हस्ती समान है । से फल पडत प्रमाण पाणीका
प्रवाह चलत है । सो प्रवाह मानसरोवर जात है । फुल तिस फलका रसकी नदी बहिती है ।

—संवत् १७६२ की प्रति से

नासिकेतोपाख्यान (संवत् १७६४ के पूर्व)

हे ऋषीश्वरो और सुनो मैं देख्यो है सो कहूँ । काले वर्ण महादुखकी रूप जमबिकर
देते । सर्प बीछू रीछ व्याघ्र सिंह बड़े बड़े घघ्र देते । पथ में पापकर्मकी जमदूत चलाइ
कै मुद्गर अरु लोहकै दड कर मार देत है । आगे और जीवन का नास देते देखे है । सु
मेरी रोम-रोम घरी होत है ।

सूरति मिश्र (संवत् १७६७)

सीस फूल सुहाग अरु बँदा भाग—ये दोउ आवे । पाँवटे सोहे सोने के कुसुम—
तिन पर पैर धरि आवे है ।

भोगलपुराण (संवत् १७७४ से पूर्व)

आवासते वायु (उ) त्पन्ना । वायु ते तेज उत्पन्ना । तेज सँ ब्रह्माण्ड उत्पन्ना ।
ब्रह्माण्ड ते परणी उत्पन्ना । पाणी ते अण्ड उत्पन्ना । अण्ड फूट नुटका भये । ते जल
मध्ये विष्णु रहै है ।

अग्रनारायणदास (संवत् १८२६)

तब श्रीकृष्ण अपोरबसी बजाई । ब्रज-गोपिकानि सुनी । राधिका ललित
विमलादि गोपी आई । रासमण्डल रच्यो । रागरग नृत्यगान आकाश आलिंगन
सम्भासन भयो ।

रामवरणदास (संवत् १८४४)

पुनि राम-नाम बंगो है ? हेतु ब्रह्मानु मानु हिम बरवो । जहाँ एव शब्द में दुः

अर्थ होइ, तीन चार पाँच छैं मात इत्यादिक अर्थ होइ आसय लिहे एक शब्द में, ताको दलेयाकार कही, पुनि ध्वन्यात्मक वाक्य कही। यह चौपाई में अनेक हेतु अनेक ध्वनि अनेक आसय हैं। निज मनि-अनुसार एक-दुइ में भी कहता हों।^१

लाला हीरालाल (१८५२)

अब शेर अबलफज्जत ग्रन्थ को करता प्रभु को निमस्कार करि बें अखर मादस्याह की तारीफ लिखने को बसत करे हैं, अरु कहें हैं—माजी बडाई अरु चंष्टा अरु बिमतरार कही तर लिखूं। कही जात नाही। तारी याक पराग्रम अरु भांगि-भांगि के बसतूर का मनसूबा दुनिया में प्रगट भये ताको मयेप ठितत हों। प्रथम तो बादस्याह के नाम-सग्यारा अरथ त्रिविधन हैं। बाद फारसी भाषा में नित रहै ताका कहने हैं।^२

—आईन-अकबरी भाषानुवाद

हितोपदेश ग्रंथ (संक्र १८६० के पूर्व)

प्रथमही श्री महादेवजू के प्रसाद तें सखल नाम की सिध होय। बने हैं श्री महादेवजू। जिनके सीस चन्द्रमा . . .

सरदार कवि (संक्र १६०२)

बन्दीबट के निकट आज मैंने मेक स्नामको मुप हेरो। नट नामर के पटपै तबने मेरो मन लटको है।

(ग) सहीबोली गद्य

गंगामत (संक्र १६२७)

(१) सिधिध्री १०८ श्री श्री पानमाहिजी श्री दलपतजी अखरसाहजी आम-सासमें तखत ऊपर बिराजमान हो रहे और आम-आस भरने लगा है जिसमें तमाम उमराव आय आय कुरनिश बजाय जुहार करके अपनी अपनी बैठक पर बैठ जाय करे अपनी अपनी मिसल से, जिनकी बैठक नहीं रसम के रस्मे में रसम की लूमें पकड़ पकड़ के खड़े ताजीम में रहे।

^१ 'कहत हों' होना चाहिए।

^२ इस अंश की भाषा पर राजस्थानी का प्रभाव स्पष्ट जान पड़ता है।

(२) इतना मुन के पातिसाहि जी श्री अक्बर साहजी आद सेर सोना नरहरदास चारन को दिया। इन के डेढ सेर सोना हो गया। रास बञ्चना पूरन भया। आमसास बरखास हुआ।

—चन्द छन्द बरनन की महिमा

मंडोवर का वर्णन (१८४० के पूर्व)

अबल^१ में यही माण्डव्य रिती का आश्रम था। इस सबब से इस जगें का नाम माण्डव्यासुम हुआ। इस लफज बिगड कर मण्डोवर हुआ है।

सुकुमान हकीम की अप्रणै बेटैकुँ नसीहत (संवत् १८४५ के पूर्व)

पुछना—बस्त किस पास मांगियें। कह्या—देणें खुसाल रहैं

कुतनदी साहिजादेरी बात (संवत् १८४७ के पूर्व)

पीरोजसाह पातस्याह दिली। पातस्याही बरै। तिसके ज राव तिलारसिंघ, गलतसभा, मुलतान। तिसके दरियासाह बेदा। दुसरा महमदसाह बेदा।

मुन्शी सदासुखलाल (१८५० से १८६० के बीच)

(१) यद्यपि ऐसे विचार से हमें लोग नास्तिक कहेंगे, हमें इस बात का डर नहीं। जो बात सत्य होय उसे कहा चाहिए, कोई बुरा माने कि भला माने। बिद्या इस हेतु पढते हैं कि तात्पर्य उस का सतबुत्ति है वह प्राप्त हो और उस से निज स्वरूप में लय हजिये।

(२) धन्य कहिये राजा दधीच को कि नारायण की आग्या अपने सीत पर पडाई। जो महाराज की आग्या और दधीच के हाड का बज्र न होना तो ग्यारह जनम साईं वृत्रामुर से युद्ध में सरवर और प्रबल न होता और न जय पावता।

ईशाबल्ला खौं (१८५२-५५)

(१) एक दिन बैठे-बैठे यह बात अपने ध्यान में चडी कि कोई कहानी ऐसी कहिये कि जिस में हिंदवी छुट और किसी बोली की पुट न मिले, तब जाके मेरा जी फूल की बली के रूप मिले। बाहर की बोली और गंवारी कुछ उस के बीच न हो। अपने

^१ अबल में = अबल में, पहले।

मिलने वालों में से एक कोई बड़े पढ़े-लिखे, पुराने-धुराने डाँग, बूढ़े पाग यह लटाराग लाये। सिर हिला कर, मुँह धुआवर, नाक भी चढ़ावर, आँखें फिरावर बहने लगे—यह बात होते दिखाई नहीं देनी, हिंदवीपन भी न निक्के और मासापन भी न हो, वस जैसे भले लोग अच्छे-से-अच्छे आपस में बोलते-चालते हैं ज्यों का-त्यों वही सब ढील रहें और छाँह किसी की न हो, यह होने का नहीं।

(२) एक डबरे पर बैठ के दोनों की मुठभेड़ हुई। गले लग के ऐसी रोइयाँ^१ जो पहाड़ों में कूब-सी पड़ गईं। दोनों जनियाँ एक अच्छी-सी छाँव को ताड़ पर आ बँठियाँ अपनी अपनी दोहराने लगीं।^२

(३) अच्छापना घाटा का—कोई क्या कह सके, जितने घाट दोनों राज की नदियों में थे पक्के चाँदी के धक्के-से होकर लोगो को हुक्का-बक्का कर रहे थे। जितनी ठब की नावें थी सौनहरी रुपहरी, सजी-सजाई बसी-बसाई, सौ-सौ लचने खातिमाँ,^३ आतिमाँ, जातिमाँ, ठहरातिमाँ, फिरतिमाँ थी।

(४) ना जी, यह तो हम से न हो सकेगा जो महाराज जयतपरकास और महारानी कामरुता का हम जानबूझ कर घर उजाड़े और उन की जो इकलीती लाडली बंदी है उस को भगा ले जावे और जहाँ-तहाँ उसे भटकावें और बनासपत्ती खिलावें और अपने चोंडे को हिलावें। जब तुम्हारे और उस के भाँ-जाप में लड़ाई हो रही थी और उन्ने उस मालिन के हाथ तुम्हें लिख भेजा था जो मुझे अपने पास बुला लो, महाराजों को आपस में लड़ने दो, जो होनी हो सो हो, हम तुम गिल के किसी बेश को निकल चले—उस दिन न समझी। तब तो वह ताव भाव दिखाया।

लल्लुलाल (१८६०)

(१) इतनी कथा कह चुकदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे कि राजा, जब पृथ्वी पर अति अधर्म होने लगा तब दुख पाय पबराय गाय का रूप बन रांभती देव-लोक में गई और इंद्र की सभा में जा सिर झुकाय उस ने अपनी सब पीर कही कि महा-

^१ रोइयाँ = रोई। बँठियाँ = बँठी।

^२ लगियाँ रूप भी प्रयुक्त हुआ।

^३ खातिमाँ = खाती या खाती हुई।

राज, ससार में असुर अति पाप करने लगे, तिन के डर से धर्म तो उठ गया और मुझे आज्ञा हो तो नरपुर छोड़ रसातल को जाऊँ ।

(२) मणि का प्रकाश दूर से देख यदुवशी खड़े हो श्रीकृष्णचद्रजी से कहने लगे कि महाराज, तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा किये सूर्य चला आता है। तुम को ब्रह्मा, रुद्र, इन्द्रादि सब देवता ध्यावते हैं, और आठ पहर ध्यान घर तुम्हारा यस गावते हैं। तुम ही आदि पुण्य अविनाशी, तुम्हें नित सेवती है कमला मई दासी ।

सदल मिश्र (१८६०)

(१) इतनी क्या सुनाय फिर नासिकेत मुनि कहने लगे कि उस की आज्ञा से सप्त दूत एक किसी को इहाँ से ले गये वो^१ उन के आगे खड़ा कर दिया। उस का जो पुण्य-पाप का विचार होते मने देखा सो अय कहता हूँ। तुम सावधान हो सुनो ।

(२) जो नर चोरी आदि नाना भक्ति के शुक्रम में आपतो दिन-रात लगे रहते हैं, तिस पर भी बीरो को दूखते हैं, वो एक अक्षर भी जिस से पढ़ते हैं दिसे गुह के बराबर नहीं मानते हैं, सो तब तक महा नरक को देखते हैं कि जब तक यह ससार बना रहता है ।

चाइल का अनुवाद (संवत् १८६६ के लगभग)

तब यीशु योहन से वपतिस्मा लेने को उस पास सालील से मर्दन के तीर पर आया। परंतु योहन यह कह के उसे खर्जने लगा कि मुझे आप के हाथ से वपतिस्मा लेना अवश्य है और क्या आप मेरे पास आते हैं। यीशु ने उस को उत्तर दिया कि अय ऐसा होते दे, क्यों कि इसी रीति से सब धर्म को पूरा करना चाहिए। यीशु वपतिस्मा ले के तुरत जल के ऊपर आया और देखो उस के लिए स्वर्ग खुल गया और उस ने ईश्वर के आत्मा को वपोत की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिस से मैं अति प्रसन्न हूँ।

इस्तहार (संवत् १८६७)

राय कोई को खबर दिया जाता है कि शहर कल्कत्ता का उत्तर डिबीजन का शामिल मोराम अमडा तल्ला गोप्रिन चांद घर लेन में इगारह नवर का जमीन—उओ

^१ वो = और, य ।

जमीन का नाप पाँच बाटा, उस का कुच बमी होय और बेसी होय—उओ जमीन आर सुरती बागान के रहने वाला उस का मालिक बाबू हरिनारायन चन्द्रवर्ती उस को बेचने माँगता है^१।

बेंगला के बिसी समाचार पत्र में

राजा राममोहनराय (१८७३)

जो सब ब्राह्मण साग वेद अध्ययन नहीं करते सो सब ब्राह्मण हैं अर्थात् अत्राह्मण हैं, यह प्रमाण बरने की इच्छा कर के ब्राह्मण-धर्मपरायण श्री गुरुब्राह्मण्य शास्त्री जी ने जो पत्र साग-वेदाध्ययन हीन अनेक इस देश के ब्राह्मणों के समीप पठाया है, उस में देखा जा^२ उन्हो ने लिखा है—वेदाध्ययन-हीन मनुष्यों को स्वर्ण और मोक्ष होने शकता नहीं।

गोरा-बादल की बात का गद्यानुवाद (१८८० के लगभग)

गोरे की आवरत^३ आयेसा बचन सुन कर आप ने रावद की पगड़ी हाथ में ल कर बाहा सती हुइ सो सीवपुर में जा के बाहा दोनों गेले हुवे। गोरा-बादल की बया गुरु के व सरस्वती के मेहरबानगी से पुरन हुइ, तीस बास्ते मुइ कु व सरस्वती कु नमस्वार करता है। ये कया सोल से आसी बे साल मे फागुन सुदी पुनम के रोज बनाइ। ये कया में दो रस हे, बीरारस व सीनगार रस, सो कया।

धरमसी नाव कायेत^४ सीन का बेटा जटमल नाव बवेसर ने ये कया सबल गाव में पुरण करी।

जुगलकिशोर सुकुल (१८८३)

(१) एक मसी यकील बवालत का काम करते करते बुड्ढा हो कर अपने दामाद को यह काम सौंप के आप मुचित हुआ। दामाद कई दिन काम कर के एक दिन आया ओ प्रसन्न हो कर बोला, हे महाराज, आप ने जो फलाने का पुराना ओ सगीन

^१ इस अवतरण पर बेंगला का प्रभाव स्पष्ट है।

^२ जो = कि।

^३ आवरत = औरत, पत्नी। आयेसा = ऐसा।

^४ कायेत = कायस्थ। नाहर ओसवाल धंधा होते हैं, अनुवादक ने भ्रमवश कायस्थ लिख दिया है।

मोक्दमा हमें सौंपा था सो आज फंसला हुआ। यह सुन कर वकील पछता कर के बोला तुमने सत्यानाश किया। उस मोक्दमे में से हमारे बाप बड़े थे तिस पीछे हमारे बाप भरती समय हम हाथ उठा के दे गये ओ हमने भी उस को बना रखा ओ अब तक भली-भाँत अपना दिन काटा ओ वही मोक्दमा तुम को सौंप कर समझा था कि तुम भी अपने बड़े पोते परोनो तक पलोगे पर तुम थोड़े-से दिनों में उसे खो बँठे।

(२) १९ नवम्बर को अवधबिहारी बादशाह के आबने की तोपें छूटी उस दिन तीसरे पहर को फ़ैलिग साहिब ओ हेल साहिब ओ मेजर फ़िडल ओ रेविनशा साहिब लाई साहिब की ओर से अवधबिहारी की छावनी में जा कर के बड़े साहिब का सलाम पहा और मोर होके लाई साहिब के साथ हाजिरी करने का नेवता किया। फिर अवध-बिहारी बादशाह के जाने के लिए कानपुर के तले गंगा में नावों की पुलबंदी हुई और बादशाह बड़े ठाट से गंगा पार हो गबरनर जेनरल बहादुर के सन्निध गये।

बुद्धिप्रकाश (संस्कृत १६०६)

इस पश्चिमीय देश में बहुतों को प्रकट है कि बगाले की रीति के अनुसार उस देश के लोग आसन्न-मृत्यु रोगी को गंगा-तट पर ले जाते हैं और यह नहीं करते कि उस रोगी के अच्छे होने के लिए उपाय करने में काम करें और उसे यत्न से रक्षा में रखें बरन् उस के विपरीत रोगी को जल के तट पर ले जाकर पानी में गोते देते हैं और 'हरी बोल—हरी बोल' कह कर उस का जीव लेते हैं।

राजा शिवप्रसाद

(१) देख कर लोग उस पाठशाला के किते के मकानों की खूबियाँ अक्सर बयान करते हैं और उस के बनने के खर्च की तजवीज करते हैं कि जय्या से ज़ियादा लगा होगा और हर तरह से लायक तारीफ के हैं, सो सब दानाई साहब-ममदूह की हैं, खर्च से दूना लगावट में बह मालूम होता है। (१९०२ वि० के लगभग)

(२) वह कीन सा मनुष्य है जिस ने महाप्रतापी महाराज भोज का नाम न मुना हो। उस की महिमा और कीर्ति तो सारे जगत में व्याप्त रही है। बड़े-बड़े महिपाल उस का नाम सुनते ही काँप उठते हैं और बड़े-बड़े भूपति उस के पाँव पर अपना सिर नवाते।

उस के दान ने राजा वर्ण को लोगों के जी से भुलाया और उस के न्याय ने विजय को भी लजाया।

(३) वेद में लिखा है कि मनुजी ने जो कुछ ब्रह्मा उसे जीव के लिए ओषधि समझना, और बृहस्पति लिखते हैं कि धर्म-शास्त्राचार्यों में मनुजी सब से प्रधान और अति मान्य हैं, क्यों कि उन्हो ने अपने धर्मशास्त्र में संपूर्ण वेदों का तात्पर्य लिखा है।

(४) हम लोगों को, जहाँ तक बन पड़े, चुनने में उन शब्दों को लेना चाहिए कि जो आम फहम व सास पसंद हों, अर्थात् जिन को ब्रिय्यादह आदमी समझ सकते हैं और जो यहाँ के पढ़े-लिखे आलिम-फाजिल, पंडित-विद्वान्, की बोलचाल में छोड़े नहीं गये हैं, और जहाँ तक बन पड़े हम लोगों को हर्गिज गैर-मुत्व के शब्द काम में न लाने चाहिए।

(५) इस में अरबी, फारसी, संस्कृत, और अब कहना चाहिए—अंग्रेजी के भी शब्द कथे से कथा भिडा कर यानी दोश-व-दोश चमक दमक और रौनक पावें, न इस वेतर्तीबी से कि जैसा अब गडबड मच रहा है, बल्कि एक सत्तनत के मानिद कि जिसकी हृदे कायम हो गई हो और जिस का इतिजाम मुन्तजिम की अक्लमदी की गवाही देता है।^१

राजा लक्ष्मणसिंह

(१) हमारे मत में हिन्दी और उर्दू दो न्यारी-न्यारी बोली हैं। हिन्दी इस देश के हिन्दू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमानों और पारसी पढ़े हुए हिन्दुओं की बोल चाल है।

(२) उसी दिन एक मृगछीना, जिस को मैंने पुत्र की भाँति पाला था, आ गया। आप ने बड़े प्यार से कहा कि—आ बच्चे, पहले तू ही पानी पी ले। उस ने तुम्हें बिदेसी जान तुम्हारे हाथ से जल न पिया, मेरे हाथ से पी लिया। तब तुम ने हँस कर कहा कि सब कोई अपने ही सपाती को पत्याता है, तुम दोनों एक ही बन के वासी हो और एक-से मनोहर हो। (१९१९ वि०)

स्वामी दयानंद

(१) इस के स्थान में ऐसा समझना चाहिए कि जीवितों की श्रद्धा से सेवा कर के नित्य तृप्त करते रहना यह पुत्रादिका परम धर्म है और जो जो मर गये हो उन का नहीं

^१ हिंदी भाषा में विदेशी शब्दों को नीचे बिंदो दे कर शुद्ध विदेशी रूप में लिखने का प्रारम्भ राजा साहब ने ही किया।

करना क्यों कि न तो कोई मनुष्य मरे हुए जीव के पास किसी पदार्थ को पहुँचा सकता और न मरा हुआ जीव पुत्रादि से दिये पदार्थों को ग्रहण कर सकता है। (१९३५ वि०)

(२) मैं भी जो किसी एक का पक्षपाती होना तो जैसे आजकल के स्वयं की स्तुति, मडन और प्रचार करते और दूसरे मत की निंदा, हानि, और बद करने में तत्पर होते वैसे मैं भी होना परन्तु ऐसी बातें मनुष्यपन से बाहर हैं क्यों कि जैसे पशु बलवान हो कर निर्बलों को दुःख देते और मार भी डालते हैं। जब मनुष्य-शरीर पाके वंसा ही कर्म करते हैं तो वे मनुष्य स्वभावयुक्त नहीं किन्तु पशुवत् हैं। और जो बलवान् हो कर निर्बलों की रक्षा करता है वही मनुष्य कहाता है और स्वार्थ-व्यस हो कर परहानि माग करता है वह जानो पशुओं का भी बड़ा भाई है। (१९३९ वि०)

वेद और उन का रचना-काल

[लेखक—पंडित गणेशप्रसाद द्विवेदी, एम्० ए०, एल्-एल्० बी०]

अधिकांश विद्वानों के मत से वेद भारतवर्ष के ही नहीं समग्र सत्सार के प्राचीनतम साहित्य कहे जा सकते हैं। इस विषय में यद्यपि मतभेद का अंत नहीं है पर इतना निर्विवाद है कि ईसा की उत्पत्ति के लगभग १५०० वर्ष पहले वेदों की रचना पूरी हो चुकी थी। इस लेख में हम केवल वेदों का साधारण परिचय देंगे और उन के रचना-काल पर प्रकाश डालेंगे।

साधारण रीति से समूचे वैदिक साहित्य को चार श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है—(१) छंद, (२) मंत्र, (३) ब्राह्मण, और (४) आरण्यक तथा उपनिषद्। कुछ विद्वान 'छंद' और 'मंत्र' दोनों अलग न मान कर उन को 'संहिता' के अंतर्गत ही मानते हैं। इस प्रकार स्थूल रूप से 'संहिता', 'ब्राह्मण' और 'सूत्र'—इन तीन भागों में समग्र वैदिक साहित्य विभक्त होना है।

'वेद' शब्द 'विद्' (जानना) धातु से बना है और इस प्रकार इस का शब्दार्थ 'ज्ञात' होता है। जब कि वेद मनुष्य-जाति-आत्र के अत्यंत प्राचीन साहित्यिक स्तन सिद्ध हो चुके हैं, तब एक प्रकार से प्रत्येक शिक्षित मनुष्य का उन से न्यूनाधिक परिमाण में परिचित होना कर्तव्य हो जाता है। वेदों का दूसरा नाम 'श्रुति' है। भारतवासी अधिकतर वेद को 'अपौरुषेय' मानते हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रकारों का मत है कि वेद की रचना का ऋषियों को, अपनी विद्या बुद्धि से नहीं, स्वतः समाधि अवस्था में भान हुआ, वेद नित्य है, वह अनादि-काल से उपस्थित है, और रहने। भिन्न-भिन्न मन्वन्तरो में ज्ञानी ऋषिगण अपने तपोबल से उन की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और इसी से वेद 'श्रुति' के नाम से प्रसिद्ध हैं।

मुख्य वेद तीन हैं—ऋक्, यजु और साम। इन्हीं को वेदत्रयी कहते हैं। चौथा अथर्ववेद है। इन चारों के संवत्स में विशेष कुछ कहने के पहले यह स्मरण रखना आव-

शक है कि कुरान, बाइबल या त्रिपिटक आदि की भाँति वेद कुछ व्यक्ति-विशेष द्वारा रचिन धर्म-ग्रन्थ का नाम नहीं है। इन का रचना-काल शताब्दियों में व्याप्त है और सहस्रा वर्ष तक मौखिक रूप से ऋषि-गण अपनी वंशपरंपरा को इसे कठस्थ कराते आए हैं और एक दीर्घ काल के बाद इन का अंतिम संकलन प्रथम बार वदाचित् वेदव्यास ने स्वयं अपने शिष्यों की सहायता से किया। 'भागवत' में तो व्यास को वेदों का निर्माता ही कह डाला गया है। कहा है कि महर्षि वेदव्यास ने ऋषि-गण याज्ञिक कृत्य को लक्ष्य कर यज्ञ-संतान के लिए वेद की चारों संहिताओं का संकलन किया।^१ फिर कहा है कि उन्होंने ने अपने चार शिष्यों को अलग अलग चारों वेदों का विशेषज्ञ बनाया। पैल मुनि ऋग्वेद के ज्ञाता हुए, कवि जैमिनि साम के, वैशम्पायन यजु के और दारुण सुमत् मुनि अथर्व^२ के। इन चारों ऋषियों ने समय पर अपने उत्तराधिकारियों को वेद का ज्ञान कराया, और फिर परंपरा रूप से वेद की शिक्षा इसी प्रकार भावी ऋषि-संतानों को सहस्रो वर्ष तक मिलती गई।

वेदों का साहित्यिक दृष्टि से एक दूसरा वर्गीकरण भी है और वह विशेष महत्वपूर्ण भी है। प्रत्येक वेद में तीन प्रकार की साहित्यिक रचनाएँ सम्मिलित हैं।

(१) संहिता, या मन्त्र, ऋचाभा, छंदो या गीतों आदि का संग्रह।

(२) ब्राह्मण। ये विस्तृत गद्यात्मक लेखों के रूप में हैं जिन में आध्यात्मिक विषयों तथा भिन्न भिन्न यज्ञों के संपादन आदि के नियमों की विस्तृत व्याख्या की गई है।

(३) आरण्यक और उपनिषद्। ये कुछ तो ब्राह्मणों के ही अंतर्गत हैं और कुछ स्वतंत्र ग्रंथों के रूप में हैं। इन में अरण्यवासी ऋषियों के भजन और चिन्तन का पल है जो उन्होंने ने आत्मा, परमात्मा, जीव, प्राणी, आवास तथा पृथिवी आदि तत्त्वों के समक्ष में किए हैं। इन्हीं में सस्कृत के सब दर्शनो के सिद्धांत विद्यमान हैं।

^१ चातुर्होत्रं कमशुद्धं प्रजानां धीमयं वैदिकम्
व्यवधातमं सततं वेदमेकं ऋषिगणम् ।

भागवत, स्कंध १, अध्याय ४

^२ तत्रावेदं धरं पैलं सामगो जैमिनिं कविं
वैशम्पायनं एवंको निष्पातो यजुषामृतं
अथर्वार्द्धिगरसामासीत् सुमन्तुर्दारुणो मुनिः ॥

भागवत, स्कंध १, अध्याय ४

अब नीचे चारों वेदों की संहिताओं का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है ।

ऋग्वेद-संहिता

प्रत्येक वेद की संहिता तथा उस के ब्राह्मण, और आरण्यक या उपनिषद् अलग-अलग हैं । इन में सब से प्राचीन और महत्वपूर्ण अंश संहिताएँ ही हैं और विशेषतः ऋग्वेद-संहिता तो निर्विवाद रूप से वेदों का प्राचीनतम भाग है । बाद के वैदिक तथा वेदोत्तर पीतनिक आदि साहित्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि किसी समय ऋग्वेद-संहिता के कई सकलन या शाखाएँ प्रचलित थीं और भिन्न-भिन्न ऋषि-वंश उस के आचार्य थे पर इस समय उस की एक ही शाखा संसार को प्राप्य है और वह है शाकल शाखा । ये शाखाएँ क्यों और कैसे क्षुप्त हुईं यह जरा आगे चल कर कहेंगे । इस के पहले ऋग्वेद-संहिता की रूपरेखा का कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेना होगा ।

ऋग्वेद-संहिता में दस मंडल, ८५ अनुवाक, १०१७ सूक्त तथा १०५८० ऋचाएँ हैं । ऋचाओं की संख्या के संबंध में मतभेद भी है । ग्यारह और सूक्तों को जो 'बालजित्य' सूक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं—मुख्य सूक्तों में संयुक्त कर देने पर इन की संख्या १०२८ होती है ।

ऋग्वेद के सब सूक्तों का आविर्भाव किसी एक समय या किसी एक ऋषि द्वारा नहीं हुआ । प्रथम और दशम मंडल के सूक्तों को मिला कर देखने से भाषा, भाव, शैली तथा उपास्य देवता के ध्यान आदि में महान अंतर प्रतीत होता है । प्रथम और अंतिम मंडल के बीच में एक दीर्घकाल तो अवश्य ही व्यतीत हुआ होगा, पर ठीक कितने सी वर्ष लगे होंगे इस का सही अनुमान करने का कोई उपाय नहीं है । विशेषज्ञों की धारणाओं में भी बहुत मतभेद है । लोकमान्य तिलक की ज्योतिषीय गणना के अनुसार ऋग्वेद के आदिम सूक्तों तथा ऋग्वेद-ब्राह्मण के रचना-काल के बीच का समय लगभग २००० वर्ष रहा होगा । पारचात्य विद्वानों में केवल जेकोबी इस मत से प्रायः सहमत हैं । दूसरा मत, कम से कम समय का, मैक्समूलर का है । उन का विश्वास है कि सब से प्राचीन मंत्रों और ब्राह्मणों की रचना का अंशतः २०० वर्ष होना चाहिए । इन का विश्वास भाषा, व्याकरण तथा छंद आदि सबधी परिवर्तनों के आधार पर स्थित है तथा तिलक की आधार भित्ति ज्योतिष है । अभी तक कोई भी मत एक स्वर से ब्राह्म्य नहीं हो

सवा है और कदाचित् भविष्य में कभी होना भी नहीं। पर साधारण पाठक को ऐसे स्थानों पर अगत्या दोनों दूरतम मतों के बीच के एक मध्यम मत को मान कर काम चलाने पर विवश होता पड़ता है। जब कि यह स्पष्ट है कि सूक्तों की रचना समाप्त होने पर भी ब्राह्मणों की रचना संभव हुई होगी तब प्रथम सूक्त और प्रथम ब्राह्मण की रचना का अन्तर काल कम से कम हमें ५०० वर्ष मानना पड़ेगा। आधुनिक वैज्ञानिक रीति से वेदों के सवय में काम करने वाले अधिकांश विद्वान इस समय इसी धारणा को मान कर चल रहे हैं।

ऋग्वेदमन्त्रों के प्रणेता या द्रष्टा ऋषियों के सवय में स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, तब भी प्रथम, नवम तथा दशम के सिवाय प्रत्येक मंडल भिन्न-भिन्न ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध है। प्रथम और दशम मंडल तो कई ऋषियों के नामों से प्रसिद्ध है। यह गड़बड़ी केवल प्रथम और दशम मंडल में ही है। अन्य आठों मंडलों के ऋषियों के नाम निश्चित हैं, और वह कम से यह है—(२) गुत्समद, (३) विश्वामित्र, (४) गीतम, (५) अत्रि, (६) भारद्वाज, (७) वसिष्ठ और (८) ऋषभ। प्रथम मंडल के रचयिता के सवय में जहाँ कई ऋषियों के नाम लिए जाते हैं वहाँ शताब्दि का नाम बहुत प्रसिद्ध है। इन नामों का पता हमें मरुपि काल्याण की सर्वानुक्रमणी से मिलता है। अनुक्रमणिमा में प्रथम, दशम और नवम मंडल के ऋषियों के सवय में जहाँ कई ऋषियों के नाम गिनाए गए हैं वहाँ स्त्रियों के नाम भी इस सवय में लिए गए हैं, यह मार्क की बात है। अब प्रश्न यह उठता है कि वास्तव में इन नामों और वेद-मन्त्रों में क्या संबंध है। क्या ये इन के प्रणेता या द्रष्टा हैं या इन मन्त्रों के प्रथम उच्चारक या गायक हैं? पादचार्य विद्वान इन नामों को कोई महत्व नहीं देते। उन की धारणा है कि निबदती या दत्तक्या के रूप में यह नाम मन्त्रों के साथ जोड़ दिए गए हैं। वेदमन्त्रों के वास्तविक प्रणेताओं का नाम अज्ञ है। हो सकता है कि उक्त नामधारी ऋषिया और उन के बाद उन के वंशधरों ने किसी विशेष सूक्तों का गायन या उच्चारण अपना लिया हो और आगे चल कर वे सूक्त उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। अधिकतर पादचार्य विद्वान इस विषय में निश्चित हैं कि इन नामों से कोई विशेष प्रयोजन नहीं सिद्ध होता, क्योंकि उन के अनुसार यह बहुत पहले ही सिद्ध हो चुका है कि जो निबदतियाँ हमें यह नाम बतलाने हैं वही आगे चल कर मन्त्रों के वचन से ही मेल नहीं

सती।^१ और इस तथ्य को सिद्ध करने का श्रेय प्रसिद्ध वैदिक विद्वान ओन्डेनबर्ग को प्राप्त है। जो हो, पर इतना तो मानना ही पड़ेगा कि जो सूक्त इन के नाम से प्रसिद्ध हैं वह इन की वशपरपरा की संपत्ति से हो गए हैं और पारयात्य विद्वानों में भी कोई-कोई तो इन सूक्तों के आविभावक इन्हीं को मानते हैं। मैक्डोनाल्ड स्पष्ट शब्दों में इन को वेदमंत्रों के रचयिता कहते हैं।

अब रही इन के संप्रह, सबलन या सपान की बात। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है 'भागवत' में कृष्णद्वैपायन को वेद का रचयिता माना गया है, पर वास्तव में इन्हें हम वेदों का प्रथम सबलनपत्ता कह सकते हैं और उन के इस महान कार्य के महत्त्व को देखते हुए पुराणकारों ने यदि उन्हें वेदों का रचयिता ही मान लिया हो तो कोई उन्हें अधिक दोष नहीं देगा। 'महाभारत' में भी महर्षि कृष्णद्वैपायन को वेदों का रचयिता या प्रणेता कहा गया है। 'वेदव्यास'^२ वह इसी लिखे गये कि उन्होंने वेदों का विभाग किया।^३ जो हो इतना कहने में कोई विशेष असंगति कदाचिद् न होगी कि वेदव्यास ने ही सय से पहले अपने शिष्यों की सहायता से वेदमंत्रों को एकत्र किया। उन के बाद भी वेद का सबलन या सपान पतञ्जलि और शौनक के काल तक होता आया है।

अब जब यह स्पष्ट है कि व्यस से ले कर पतञ्जलि और शौनक आदि के समय तक वेदों का सबलन होता गया तब यह भी मानना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति में सूक्तों के पाठ में आंक प्रकार के परिवर्तन होना अनिवार्य हो उठा होगा। और यह हुआ भी। पर ज्ञानी ऋषिगण इस विपत्ति के लिए मानो तैयार बैठे थे। उन्होंने भविष्य से सदा-सर्वदा के लिए पाठों की शुद्धता स्थायी रखने के लिए ऐसे उपाय निकाले जिन्हें देख कर आज भी विद्वत्समुदाय अकित है। वेद के मौलिक पाठ को सदा शुद्ध रखने और सभी भी उन में किसी प्रकार के प्रक्षिप्ताद्य दुष्टाने की आशंका को सदा के लिए निर्मूल कर देने के लिए उन्होंने ने सहिता की दो पाठ प्रणालियाँ प्रचलित कीं। पहली तो

^१ विटरनीज, हिस्ट्री अफ इंडियन लिटरेचर, पृष्ठ ५८

^२ मैक्डोनाल्ड 'हिस्ट्री अफ् संस्कृत लिटरेचर', पृष्ठ ४१

^३ वेदान् विध्यास यस्मात् स वेदव्यास इतीरतः।

तपसा ब्रह्मचर्येण व्यस वेदान् महामति ॥

साधारण पाठ-प्रणाली है जिस में “अग्निमीले पुरोहितम्” का पाठ ज्यों का त्यों “अग्निमीले पुरोहितम्” यही रहता है। इस को ‘निर्भुज’-संहिता कहते हैं। दूसरी पाठ प्रणाली जिस में मूल का पाठ वृत्त रूप से होता है उसे ‘प्रतुण’-संहिता कहते हैं। इस में कई प्रकार के पाठ हैं, जैसे—पद-पाठ, क्रम-पाठ, जटा-पाठ तथा घन-पाठ। पद-पाठ वह है जिस में प्रत्येक पद अलग-अलग और कुछ विराम के साथ उच्चारित होता है, जैसे—‘अग्निम्, ईले, पुरोहितम्, यज्ञस्य, देवम्, ऋत्विजम् इत्यादि। क्रम-पाठ में आगे आने वाला प्रत्येक पद थोड़े विराम के बाद फिर से पढ़ा जाता है, और सब उस के बाद अगला पद उच्चारित होता है और यही क्रम बराबर चलता रहता है, जैसे—‘अग्निम् ईले, ईले पुरोहित, पुरोहितम् यज्ञस्य, यज्ञस्य देव, देव ऋत्विजम्’। जटा-पाठ अपने अगले और पिछले दोनों पदों को क्रम से पुनरावृत्ति करता हुआ चलता है, जैसे—‘अग्निम् ईले, ईले अग्निम् अग्निम् ईले, ईले पुरोहित, पुरोहित ईले, ईले पुरोहित’ इत्यादि। इस से भी जटिल घन-पाठ है। वह यों चलता है—‘अग्निम् ईले ईले अग्निम् अग्निम् ईले पुरोहित ईले अग्निम् अग्निम् ईले पुरोहित ईले पुरोहित, पुरोहित ईले ईले पुरोहित’ इत्यादि। यह केवल उदाहरण के लिए इन पाठों की जटिलता का आभास मात्र कराया गया। इन की वास्तविक जटिलता का रता तो किसी साम-गायक के मुख से सुनने पर ही चल सकता है। इस प्रकार जहाँ प्रत्येक पद एक-एक दो-दो बार धुमा-फिरा, उलट-मलट कर पढ़ने की प्रणालियाँ प्रचलित हैं, पदों की ऐसी मोर्बाबंदी है, वहाँ कभी कोई चोर घुस सनक है?

पाठों के सबब में इतनी शोकगी रखने पर भी वेद के एक से अधिक पाठ प्रचलित हुए। पर वह भी एक अभिनव रीति से। जिस की में जिस पाठ-प्रणाली का चलन हुआ

शाखाएँ

उस में तो फिर दूसरा कोई कुछ प्रक्षिप्त नहीं कर सका, क्योंकि यह निताव असम्भव था। पर किसी दूसरी बराबरपरा की, बिना अन्य पाठ-प्रणाली को अपनाकर तदनुसार संहिता-पाठ करने और अपने बराजों को वंसा ही बटव्य करा देने से बचन रोक सकता था और हुआ भी ऐसा ही। इस के फल-स्वरूप प्रत्येक संहिता की बहुसंख्यक शाखाएँ प्रचलित हुईं। जिस ऋषि ने जिस नवीन प्रणाली के अनुसार संहिता-पाठ का प्रकार निपात वह उस की (उस ऋषि की) “शाखा” के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जैसी प्रकार चारों संहिताओं की अनेक शाखाएँ प्रचलित

हुई। पर अब उन के केवल नाममात्र शेष रह गए हैं। और न जाने कितने वे तो नाम भी लुप्त हो गए होंगे। इन शाखाओं की सख्या का पता चरणव्यूह से चलता है। दोनों में मतभेद भी है। शीनव के अनुसार ऋग्वेद की ५, यजु की ८६, साम की १००० तथा अथर्व की ९ शाखाएँ प्रचलित थी। परन्तु पतञ्जलि ऋक् की २१ और यजु की १०० शाखाएँ बताते हैं। इन के अनुसार सर्ववेदों की शाखाओं की सख्या (२१+१००+१०००+९) ११३० हुई। स्मरण रहे कि वेदों के इतने सस्वरण (रिसँशस) बिसी काल में प्रचलित थे और लोगों ने सहस्रो वर्षों तक उन्हें बठाप्र रखा था। विस्तार में यह साहित्य कितना प्रकाश रहा होगा, इस का अनुमान करने का भी साहस नहीं होता।

अब ऋग्वेद की केवल एक शाखा प्रचलित है, और वह है शाकल्य, अर्थात् शाकल मुनि की शाखा। चरणव्यूह में ऋग्वेद की जो पाँच शाखाएँ बताई गई हैं उन के नाम ये हैं—शाकल, वाष्कल, आप्वलायन, शाङ्गलायन, और भाण्डूकायन। इन में प्रधान तो शाकल शाखा है ही, पर अन्यत्र वाष्कल और आप्वलायन आदि चारों ऋषियों को शाकल का शिष्य माना गया है। वास्तव में बात यही सब नहीं है। सिद्धांत यह है कि जितनी शाखाएँ होगी उतनी ही संहिताएँ, उतने ही उन के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद् और उतने ही सूत्र होंगे। साहित्य के इस विस्तार का कुछ ठिकाना है? परन्तु अब ऐसा नहीं रहा। किसी शाखा-विशेष की अपनी संहिता है तो ब्राह्मण दूसरी शाखा का। किसी ने अपने सूत्र हैं तो आरण्यक या उपनिषदें अन्य मिला ली गई हैं।

‘ऋक्’ या ‘ऋचा’ शब्द का अर्थ होता है प्रशंसात्मक पद्य। ऋग्वेद में मुख्यतः अग्नि, इन्द्र तथा वायु आदि प्राकृतिक देवताओं की प्रशंसा में कहे हुए मौलिक पद्यों का समावेश है। केवल दशम मंडल में अशत ऐहलीकिक विषयों से सबंध रखने वाले कुछ पद्य हैं। शेष मंडलों के सूक्त इन्द्र आदि प्राकृतिक देवताओं को लक्ष्य कर कहे गए हैं। इन में उन के महान् और अलौकिक कार्यों की प्रशंसा की गई है और उन से वरदान के रूप में गोधन, सनति, वैभव, युद्ध में विजय, तथा दीर्घायु आदि की याचना की गई है। ये पद्य यज्ञ-काल में धृत और सोमरस की आहुति के साथ-साथ पढ़े जाते थे। इन पद्यों की कविता, छंद, भाषा, तथा व्याकरण आदि के सबंध में यहाँ पर केवल इतना ही कहेंगे कि सम्प्रदाय के उस पुराकाल में जब कि

मगार में पटन-माटन का गुग कदाचिन् ही सम्पन् उपविन हुआ हो, ऋग्वेद के मन्त्रों में विचारों तथा भावों की वह सुदरता और स्वच्छता तथा भाषा और छन्द पर वह अधिकार देखने में आता है जो सहस्रों वर्ष बाद भी अन्यत्र दुर्लभ रहा।

ऋग्वेद के मन्त्रों की कविता का मौल्य सत्र जयह वैसा नहीं है। मान कर जहाँ यज्ञ की चर्चा अधिक है, या जत्र अग्नि और सोम की प्रशंसा में छन्दरचना हुई है, कविता का मौल्य वैसा नहीं हो पाया है। ऋग्वेद की कविता के सुन्दर होने का एक यह भी कारण है कि इस में अधिकतर इन्द्र, सोम आदि प्राकृतिक देवताओं की ही प्रशंसा की गई है, और इस लिए कि ये सब देवता प्रकृति देवी के ही अंग हैं, और इन की प्रशंसा में कुछ कहने के लिए मनोरम प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन अनिवार्य हो जाता है। मंजी अवस्था में प्रकृति में सबथ रखने वाली सहज सुन्दर वस्तुनाएँ स्वयं उन ऋषियों के धर्मिय ने उल्लेख कीं, और वे जैसा सोचते थे सरलता से ठीक वैसा ही ब्रह्म देने की क्षमता रखते थे। यही कारण है कि ऋग्वेद की कविता में अभिनव मिश्र का सहज सुन्दर भाव और विचारों का वह भोग्यन आगे चल कर दुर्लभ हो गया।

ऋग्वेद के अधिकतर छन्द देवताओं की प्रशंसा में बड़े गए हैं इस लिए उन का विषय भी मुख्यतः पृथक्कालीन देवताओं में ही सबथ रचना है। भावों में आदिम-कालीन मनुष्य की विचारधारा का ही प्राधान्य है। इन देवताओं में सत्र से अधिक प्रशंसा की गई है इन्द्र, अग्नि, वायु, सूर्य और उषा की। जब मध्य में सोम और सोमरस की प्रशंसा में ही सत्र कुछ कहा गया है। ऋग्वेद में सोम का एक अपूर्व महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक रत्न होता था। त्रिम के रस में बना होता था और इस आर्पण दूध में मिला कर पीने से, विशेष कर यज्ञ आदि उन्मत्तों के अवसर पर। यह देवताओं का पंच समझा जाता था और उन का विश्वास था कि यज्ञ में इस की आहुति से उन की परम कृति होती है, और यज्ञ-कर्ता का सब भौतिक सुख जैसे गोधन और युद्ध में विजय आदि प्राप्त होते हैं।

अन्य वेद

अन्य वेदों के विषय में अवगत होने के पहले यज्ञों के पुरोहितों का वर्तन जान लेना आवश्यक है। वेदों के अधिकतर मन्त्रों का मन्त्र यज्ञों में है। केवल ऋग्वेद में ही

यज्ञ के पुरोहित

बहुत से तमने मन्त्र हैं जिन का सत्रय वाग्विद यज्ञ-कर्म में नहीं है। यज्ञ के समय ऋग्वेद मन्त्रों का उच्चारण करने वाला

पुरोहित 'होता' कहलाता था। परन्तु ऋग्वेद के सभी मन्त्र 'होता' के याम के लिए ही नहीं होते थे। वात यह है कि ऋग्वेदसंहिता के बहुत से भूक्त उस पुरा-काल के हैं, जब यज्ञ बराने वाले ब्राह्मण का प्रभाव आर्यावर्त में नहीं के बराबर था। हाँ, जब ऋग्वेदसंहिता का संकलन या सग्रह पूरा हुआ, तब देश अवश्य

ही ऋत्विज पुरोहितों के प्रभाव के अंदर आ गया था, और उस समय तब आर्यों के धार्मिक अनुष्ठान में यज्ञों का

एवाधिपत्य हो चुका था।^१ इसी लिए उस समय यज्ञ कार्य के भिन्न-भिन्न अंगों के भिन्न-भिन्न श्रेणी के पुरोहितों द्वारा संपादित बराने की व्यवस्था की गई। सभी एव ही वर्ग के पुरोहित द्वारा कराना ठीक नहीं समझा गया। यज्ञ में सब से उच्चस्तर का कार्य 'होता' का था, जो कि यज्ञ के समय भिन्न-भिन्न आहूत देवताओं की प्रशंसा में ऋग्वेद के मन्त्रों का उच्चारण करता था।

'अध्वर्यु' उस श्रेणी के पुरोहितों को कहते थे जिन के ऊपर यज्ञ के स्थूल

अध्वर्यु

विधान का भार सौंपा जाता था। इन का वास्तविक क्षेत्र

यज्ञ का कर्म-कांड था और इन के कार्य-कलाप से सबंध

मन्त्रों का सग्रह यजुर्वेद में है।

यज्ञ के समय सोमवेद के छंदों के गायक पुरोहित 'उद्गाता' कहलाए।

उद्गाता

इस प्रकार गाए जाने वाले छंदों के सग्रह का नाम ही

सामवेद है।

अथर्ववेद के मन्त्रों के उच्चारक पुरोहित 'ब्राह्मण' कहलाए। परन्तु आपस्तम्ब

ब्राह्मण

मुनि ने अपने 'परिभाषा-सूत्र' में कहा है कि ब्राह्मण का संबंध

सभी वेदों से है।^२

यह तो हम देख ही चुके हैं कि यजुर्वेद के मध्य अध्वर्यु श्रेणी के पुरोहितों के नाम के लिए है। अब यहाँ पर कुछ विस्तार से अध्वर्यु कृत्य समझ लेने से यजुर्वेद का विषय

^१ मैक्समूलर, 'ए हिस्ट्री अफ़् एण्डेंट सस्कृत लिटरेचर, पृ० २४७

^२ स त्रिभिर्वेदे विधीयते।३। ऋग्वेदयजुर्वेदसामवेदे।४।

ऋग्वेदेन होता करोति।१६। सामवेदेनोद्गाता।१७। यजुर्वेदेनाध्वर्युः।१८। सर्वग्रेहा।१९।

समझने में बहुत सुविधा हो जायगी। अध्वर्युओं का काम होता था यज्ञशाला की भूमि की नापजोस, वेदी का निर्माण, यज्ञ-सदृशी कलसों की रचना तथा स्थापना, वाष्प तथा जलादिक का आनयन, हवन-सामग्री

यजुर्वेद

का संग्रह, यज्ञकुंड में अग्नि, दान तथा वस्त्रिपशु का आहरण, और उस का वध आदि। मंत्र-मूलर का निर्णय इन अध्वर्युओं के सद्वध में यह है, कि ये सब से निम्न श्रेणी के पुरोहित होते थे और इन का वृत्त्य बुद्धि से अधिक शारीरिक श्रम से सद्वध रखता था।^१ इन का कार्य अन्य पुरोहितों द्वारा अपेक्षाकृत निम्नश्रेणी का समझा जाता था और यही कारण था ब्राह्मणों भी अध्वर्युकार्य के लिए सम्मिलित किए जा सकते थे। शलि-पशु को मारने वाला पुरोहित नहीं होता था और ब्राह्मण होना भी उस के लिए आवश्यक नहीं था। अध्वर्युओं को उतने मंत्र भी नहीं कठर्य रखने पड़ते थे जितने अन्य ऋत्विजों को। और इन को प्रायः यज्ञ-काल में मन्त्रों के शुद्ध उच्चारण में बठिनाई होती थी। इस लिए ऋषियों ने इन को यज्ञकर्म के समय उच्चस्वर से मन्त्रोच्चारण से भी रिहाई दे दी, इस भय से कि वही असुद्ध पाठ श्रवण-गोचर होने से यज्ञ अपूर्ण न हो जाय। पर छोटे से ले कर बड़े तक यज्ञ-सदृशी प्रत्येक वृत्त्य का एक मन्त्र होता था, और ऋत्विज चाहे अध्वर्यु हो या और कोई, उस वृत्त्य के संपादन के समय वह मन्त्र पढ़ना अनिवार्य था। इस समस्या को हल करने के लिए ऋषियों ने यह नियम निवाला कि अल्पज्ञ अध्वर्यु अपने कर्म के समय धीरे-धीरे अपना मन्त्र पढ़ ले, जिस से कि और किसी को उन का पाठ श्रवणगोचर न हो। उच्च स्वर से वह उसी समय बोल सकता था जब उसे कार्यवश किसी दूसरी श्रेणी के पुरोहित से बोलना पड़ता था।

अध्वर्यु श्रेणी के पुरोहितों के काम में आने वाले सब मन्त्रों का आगे चलकर एकत्र संकलन हुआ और इसी संग्रह का नाम हुआ यजुर्वेद। यजुर्वेद के दो विभाग हैं। एक वृष्ण-

यजुर्वेद या तैत्तिरीय-संहिता के नाम से प्रसिद्ध है, और दूसरा शुक्ल-यजुर्वेद या वाजसनेयी-संहिता कहलाता है। दोनों संहि-

ताओं के विषय तो प्रायः समान हैं पर कुछ बातों में दोनों में পার্থक्य भी है। प्रधान भेद यह है कि तैत्तिरीय-संहिता में होता और होना के वृत्त्य को विशेष महत्त्व दिया गया है। तैत्तिरीय-संहिता के प्रवक्तृवर्त्ता हिंदू शास्त्रकारों के अनुसार याज्ञवल्क्य मुनि थे। यही पर

^१ मंत्रमूलर, पृ० २४९

यह जान लेना आवश्यक है कि तैत्तिरीय-संहिता वास्तव में यजुर्वेद की एव शाखा है, और जैसा ऋग्वेद की सब शाखाओं में अब केवल शाकली शाखा रह गई है, उसी प्रकार यजुर्वेद की भी किसी समय अनेक शाखाएँ प्रचलित थी जिन में बहुतों के तो अब नाम भी लुप्त हो गए पर कृष्ण-यजुर्वेद की पूरी एव मात्र तैत्तिरीय-संहिता रह गई है। इस की ओर शाखाएँ मिलती हैं पर वे अपूर्ण हैं। वह हैं बड़ी और मंत्रायणी शाखा। इन दोनों संहिताओं में केवल मन्त्र-भाग मिलता है ब्राह्मण-भाग नहीं। तैत्तिरीय-संहिता में, जैसा नि नियम है, मन्त्र और ब्राह्मण दोनों अलग-अलग हैं किन्तु उक्त संहिताओं में ऐसा नहीं है। इन में प्रारम्भ में कुछ मन्त्र बह कर उसी प्रपाठक में ब्राह्मण भी बह डाला गया है। फिर किसी-किसी पाठ में कहीं दोनों भाग एकत्र वर्णित हैं और वही अलग।

तैत्तिरीय-संहिता का विभाग षाड, प्रपाठक और अनुवाक्, इन नामों से किया गया है। इस में सात काठ और इस क ब्राह्मण में ३ काठ या अष्टक हैं। संहिता में ४४ प्रपाठक और ६५१ अनुवाक् हैं। ब्राह्मण में २५ प्रपाठक और ३०८ अनुवाक् हैं।

मंत्रायणी और बठ-संहिता में थोड़ा ही अंतर है। प्रसिद्ध वेदज्ञ श्रीडर ने मंत्रायणी शाखा को प्रकाशित कराया है, पर पूरा नहीं। जितना अब उन्होंने प्रकाशित कराया है उस में ४ काठ और ५४ प्रपाठक हैं। इस का जो आरम्भिक भाग है उस में १२ प्रपाठक हैं।

यजुर्वेद के आकार प्रचार की समझने में इस कारण और कठिनता होती है कि ऋग्वेद की कात्यायनीय सर्वानुक्रमणी की भाँति इस का कोई विवरण-ग्रन्थ नहीं प्राप्त है। इसी से यजुर्वेद के अनुवाकों के ऋषियों के नाम भी अज्ञेय हो रहे हैं। केवल कांडों के ऋषियों की पूजा का कहीं-कहीं वर्णन है।

यजुर्वेद का दूसरा विभाग वाजसनेयी-संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। इस की दो शाखाएँ हैं—माध्यन्दिनी और वण्व, पर अधिक प्रचलित माध्यन्दिनी शाखा है। इस संहिता

में प्रथम से लेकर अठारह अध्याय तक मौलिक मन्त्र हैं, शेष वाजसनेयी-संहिता

कृष्ण-यजुर्वेद और कुछ ऋग्वेद के भी हैं। इस के प्रथम भाष्यकार उज्ज्वह और द्वितीय महीधर के अनुसार इस में ३०३ अनुवाक् हैं। इस में अध्याय ४० और १९७५ (मतांतर से १९७६) वादिकाएँ या मन्त्र हैं। महीधर-भाष्य और कात्यायन की अनुक्रमणी से विदित होता है कि २५-३५ अध्याय 'खिल' ऋषियों के नाम से कहे हुए भी इस में हैं। इस संहिता का ब्राह्मण सप्तपथ है। माध्यन्दिनी

शाखा में पितृपिंड यज्ञ को छोड़ कर शेष नौ कांडों तक सहिता के अनुसार ही ब्राह्मणों वा भी क्रम हैं। शतपथ ब्राह्मण में सात कांड हैं और इस के प्रथम १० अध्यायों में कृष्ण-यजुर्वेद की बहुत सी बातों की पुनरुक्ति है। १०-१८ अध्याय तक यज्ञ की वेदी-रचना का विस्तृत वर्णन है। १९-२१ तक सोम तथा सोमरस प्रस्तुत करने का विवरण है, फिर २०-२५ तक में अश्वमेध का वर्णन है। शेष अध्यायों में विविध विषय हैं। पुरुषमेध यज्ञ का भी वर्णन इस सहिता में है। यह मार्कंडेय की बात है कि ऋग्वेद-संहिता में पुरुष-मेध यज्ञ का उल्लेख नहीं है। प्रसिद्ध 'पुरुषसूक्त' में ही नरमेध का विवरण आता है। उसी अध्याय में बलि देने योग्य १८४ प्रकार के मनुष्यों का वर्णन है।

मैकडानल आदि पारश्चात्य विद्वानों का कहना है कि सामवेद के मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। परंतु यदि ऐसा है तो उसे दूसरा वेद कहने की क्या आवश्यकता ? बात

असल में यह है कि गायन ही साम की विशेषता है। मंत्र तो सामवेद-संहिता

उस में ऋग्वेद के अवश्य हैं, पर उन के कुछ विशेष नियमों के

साथ उच्चारण और गायन को इतना अधिक महत्त्व दिया गया है कि साम की एक स्वतंत्र सत्ता स्वीकार कर उसकी अलग संहिता और शाखाएँ निकली और फिर उसके पृथक् ब्राह्मण और आरण्यक आदि भी बने। शाखाएँ सामवेद की सब से अधिक कही जाती हैं। प्राचीन आचार्यों के अनुसार सामवेद की एक सहस्र शाखाएँ प्रचलित थीं। परंतु इस समय इस की तीन शाखाएँ जीवित हैं— (१) वीथुमी, (२) जैमिनीया, और (३) राणापनीया। इन में मुख्य वीथुमी शाखा है और इस के गायक ब्राह्मण गुजरात में अब भी बहुत हैं, पर दिन-प्रतिदिन उन की संख्या घटती जा रही है। काशी में भी इस शाखा के साम-गायक गुजराती ब्राह्मण बहुत से हैं, पर आधुनिक युग में प्रोत्साहन के अभाव और जीविका के सघर्ष से इन की संतति अब दूसरे व्यवसाय अपना रही है। महाराष्ट्र में राणापनीया शाखा के कुछ गायक वर्तमान कहे जाते हैं पर यह संख्या में बहुत थोड़े हैं। इस से भी छोटी संख्या है जैमिनीया शाखा के गायकों की। इस के इने-गिने गायक मद्रास और कर्णाटक प्रांत के कुछ द्रविड ब्राह्मण हैं। कहा जाता है कि द्रविड़ों में न्यूनाधिक संख्या में तीनों ही शाखा के गायक पाए जाते हैं। इन में से जैमिनीया शाखा को हालेड के प्रसिद्ध वैदिक विद्वान डबल्यू वॉलेड ने संपादित कर प्रकाशित कराया है।

इन में से ऋषिमी शास्त्रा के ग्रंथ हैं—संहिता, ताण्ड्य-ब्राह्मण, पट्टविश्वब्राह्मण तथा सामविधान ब्राह्मण, छान्दोग्य-उपनिषद्; मशव-वल्गसूत्र, वात्स्यायन-श्रौतसूत्र तथा गोभिलगृह्यसूत्र। इस संहिता के ब्राह्मण कई प्रसिद्ध हैं पर प्रचलित उक्त तीन ही हैं, और इन सब में मुख्य हैं ताण्ड्य-ब्राह्मण।

कौषुमी शास्त्रा की संहिता, ब्राह्मण तथा उपनिषद् राणापनीय शास्त्रा वालों को भी मान्य हैं, केवल श्रौत तथा गृह्यसूत्र इस के अपने अलग हैं, और वह हैं ब्राह्मण-श्रौतसूत्र तथा खदिर-गृह्यसूत्र।

जैमिनीय शास्त्रा के ग्रंथ हैं—जैमिनि-संहिता, जैमिनि-ब्राह्मण, वैनोपनिषद्, जैमिनि-उपनिषद्-ब्राह्मण, जैमिनि-श्रौतसूत्र तथा जैमिनि-गृह्यसूत्र।

सामवेद में कुल २९ अध्याय, ६ आचिब, ८९ साम, और १८९३ (मतांतर से १८२४) मन्त्र हैं।

यज्ञ में देवताओं की उपासना में रत ब्राह्मण-गण जिन ऋचाओं को वैदिक नियमानुसार गाया करते थे उन को साम कहते हैं। परन्तु साम किस प्रकार गाया

सामगान

जाता था इसकी भी ठीक जानकारी प्राप्त करना इस समय असंभव हो गया है। सामवेद के कुछ सूक्तों से इस परम महत्त्वपूर्ण विषय पर कुछ क्षीण आलोक-मान पड़ता है, पर स्पष्ट कुछ जानना असंभव हो गया है। सीभाग्य से जो कुछ थोड़े से सामगायक देश में विद्यमान भी हैं वह सिर्फ गा सकते हैं। परंपरा से उन के यहाँ सामगान होता आया है। जैसा बाप ने गाया वैसा बेटे ने, पर उस गायन के सिद्धांत क्या है, नियम क्या हैं, स्वर, श्रुतियाँ, तथा लय, मात्रा आदि जो वह लोग लगाते हैं, वह कहाँ, क्यों, और किस हिसाब से, यह वह लोग नहीं बता सकते। वर्तमान सगीत में जिन सात स्वरों का प्रयोग होता है वह उस समय ये या नहीं यह नहीं कहा जा सकता। 'छान्दोग्योपनिषद्' में यह कथन मिलता है कि अज्जिरत्न ने देवकी-पुत्र श्रीकृष्ण की वेदांत-दर्शन की शिक्षा देते समय सामवेद का गायनतत्व भी बतलाया था। और वर्तमान समय में सगीत की जो चार मुख्य गायन-पद्धतियाँ प्रचलित हैं उन में से एक के आचार्य श्रीकृष्ण भी हैं। परन्तु उस वर्तमान सगीत-पद्धति और प्राचीन सामगान का तुलनात्मक संवत् खोज निकालने का कोई उपाय नहीं है। परन्तु 'महाभारत' और 'हरिवंश' से इस बात का पता चलता है कि कृष्ण ने एक नई

सिद्धापद्धति का आविष्कार किया था जिस का नाम 'छालिक्थ' पडा और जिने शास्त्रों ने स्वीकृत किया। शतपथ-शास्त्र और 'छादोग्योपनिषद्' इत्यादि से कुछ फुटकर वाक्यों का पता चलता है। 'नागामयनो भवति' (दिना शाम के यज्ञ नहीं होता); 'नवा हिन्य माम गीमने' (दिना हिकार के सामगान नहीं होता), इत्यादि। 'छादोग्योपनिषद्' में ज्ञान होता है कि एक साधारण सामगान पांच असों में विभक्त था—हिकार, प्रस्ताव, उद्गीय प्रतिहार, और निधान। इन में 'हिकार' तो स्पष्टतः प्रथम स्वर का उच्चारण जान पड़ता है। श्रवण जैसे पहले कुछ देर तक था और के तब गायन प्रारम्भ करते हैं उसी प्रकार सामगान के आरम्भ में हिकार की प्रथा रही होगी। यह तो हम 'छादोग्योपनिषद्' में जानते हैं कि सामगामी प्रारम्भ में कुछ देर तक स्थिर भाव से 'अ' का उच्चारण करते थे, जैसे आधुनिक उस्ताद पहले स्वर काम्य करते हैं। 'हिकार' के अनुरिक 'उद्गीय' आदि अन्य चार प्ररनों की तुलना कम से वर्तमान छुपदगायक के चार अंग—स्थायी, अनुरा, संचारी, तथा आभोग से, किसी प्रकार की जा सकती है। कोई-कोई वर्तमान सगीतशास्त्र क विद्वान 'निधान' में 'तान' का मतलब निवालेते हैं। 'म्यूडिक अन् हिदास्तान' नामक सगीत-ग्रन्थ क रचयिता स्ट्रैंगरे साहब की भी यही राय है^१। आप की धारणा है कि वर्तमान हिंदू सगीतपद्धति में प्रचलित राग-रागिनियों में सामगान नहीं होता था। और सब वाद्यों को देखने हुए यह धारणा ठीक भी जान पड़ती है। प्रचलित राग-रागिनियों की उपज ईसा के जन्म क बहुत दिन बाद हुई है, यह निश्चय है।

सामगान दो मुख्य अवसरों पर हुआ करता था। एक तो यज्ञ में देवताओं के आराधन, विगोपन सोम की उपासना और सोमरस क तैयार करने समय, और दूसरा चन्द्रलोक में निवास करने वाले पूर्वजा की पूजा करत समय। मौष्म विनायक के शव-दाह के अवसर पर सामगान का उल्लेख 'महाभारत' में मिलता है।

हम सामगान के संबंध में कुछ विस्तार से जानने क लिए—ऋक् प्रातिशाख्य, बृहद्देवता, तैत्तिरीय-शास्त्र, सामविधान-शास्त्र, पृथ्व-भूत, सामतन्त्र, तथा नारद-शिखा आदि ग्रन्थ देखने चाहिए।

अथर्ववेद का अत्रिपारा ऐंद्रजालिक, रोग तथा शत्रुनाश आदि में संबंध रखने वाले

मन्त्रों से व्याप्त है। इस के आदि सप्रहवर्ता व्यास नहीं बहे गए हैं। इस के सवलनवर्ताओं में प्रथम स्यान् पिप्पलाद मुनि का बहा जाता। इन्होंने उन-युक्त प्रकार के जादू-टोना आदि से सबध रखने वाले प्राचीनतम मन्त्रों का सप्रहवर के उन के साथ कुछ ऋग्वेद के मन्त्रों को भी मिला दिया और इस प्रकार यह चौथी संहिता तैयार की। इस में वे बहुत से ऐंद्रजालिक मन्त्र तो ऋग्वेद के मन्त्रों से भी पुराने बहे जाते हैं और ऐसा होना स्वाभाविक भी है। क्योंकि वे मन्त्र आर्यों के आर्यावर्त में पदार्पण करने से बहुत पहले से इस देश के आर्य-निवासियों में प्रचलित रहे होंगे, उन मन्त्रों का विषय ही इस बात की गयाही देता है। अथर्ववेद का पूर्वनाम 'अथर्वाङ्गिरस' था। अङ्गिरस प्राग्वैदिक काल से ही घोर ऐंद्रजालिक के रूप में ज्ञात थे। इस से यह स्पष्ट है कि अथर्ववेद के कुछ मन्त्र ऋग्वेद से भी पुराने हैं। अथर्ववेद में इस वेद का नाम एक जगह अथर्वाङ्गिरस कहा गया है, फिर उसी में आगे चल कर अथर्व और अङ्गिरस दो अलग-अलग ग्रन्थ माने गए हैं। यथा-सम्भव ये दोनों ही दो पृथक् ऐंद्रजालिक अथवा तान्त्रिक थे। एक पाश्चात्य विद्वान का कथन है कि अथर्वण मन्त्र उच्च विचार के और लोकोपकारार्थ हैं। पर अङ्गिरस मन्त्र मारण, उच्चाटन, आदि अहित के लिए ही हैं। इसी से ऋग्वेद काल में अङ्गिरस घृणा की दृष्टि से देखे जाते थे यहाँ तक कि 'अथर्वाङ्गिरस' नाम में से 'अङ्गिरस' हटा दिया गया और केवल 'अथर्व' ही के नाम से यह वेद प्रसिद्ध किया गया।

परन्तु अथर्वण को विदेशी बताया जाता है। पाश्चात्य विद्वान इस सबध में अधिक एकमत हैं। वे अथर्वण को मध्य-एशिया का नियासी मानते हैं। इस का एक कारण तो यह कहते हैं कि 'अँद आवेस्ता' में 'अथर्वण' शब्द का अर्थ पुजारी किया गया है और इन दिनों ईरान में इद्रजाल का प्रचार भी बहुत अधिक था। दूसरा कारण 'महाभारत' का वह उल्लेख ही सनता है जिस में—भृगु, अङ्गिरस, वश्यप और वशिष्ठ यही चार ब्राह्मणों के आदि-परिवार कहे गए हैं और जिस में अथर्वण का नाम नहीं है। इस वेद की एक प्रतिशाखा और दो अनुक्रमणियाँ हैं। गोपथ इस का ब्राह्मण तथा कौशिक और वेतान इस के गृह्य और श्रौत मूल हैं। इस की ९ शाखाएँ प्रसिद्ध हैं, और उन में से इस समय प्रायः दो ही शाखाएँ हैं—पिप्पलाद और शौनकीय। इस की संहिता में कुल २० काण्ड, प्रायः ७३० सूक्त और लगभग ६००० मन्त्र हैं, जिन में से प्रायः १२०० मन्त्र ऋग्वेद

सहिता में विशेष कर दमवें, पट्टे और आठवें मडल में पाए जाते हैं। बीसवें कांड के तो प्रायः सभी मंत्र ऋग्वेद में मिलते हैं। अथर्ववेद के उपनिषदों की मत्स्या प्रायः २०० बनाई जाती है जिन में से अधिकतर अप्राप्य हैं। प्रश्न, मुण्डक, और माण्डूक्य, ये तीन उपनिषद् इस के बहुत प्रसिद्ध हैं।

अथर्ववेद के मंत्रों में कुछ दो प्रकार की परस्पर-विरोधिनी धारणाएँ विद्वानों में भी प्रचलित हैं। एक तरफ़ तो मुख्य वेदों में अथर्ववेद का स्थान भी नहीं है। 'विद्वन्मयी' में अलग है ही। दूसरी ओर सब से पुराना 'ज्येष्ठ वेद' यही कहा जाता है। दोनों ही ओर के प्रमाण प्रायः समान-रूप में ही प्रचलित हैं। यहाँ पर इस विषय पर अधिक कुछ कहने का स्थान नहीं है। इस के लिए एक स्वतंत्र लेख की आवश्यकता है। अब वेदों के समय के बारे में अति-संक्षेप में कुछ बातें कहनी हैं।

ऋग्वेद का काल-निर्णय

वैदिक साहित्य इतना विस्तृत, इतना महान, और साथ ही इतना जटिल और सर्वनामूखी है कि समष्टि रूप में सोचने में स्थान में सब का परिचय देने का प्रयास उदात्त दुष्साहस का काम है। जो हा, किंचित् परिचय ऊपर दिया गया है। वेदों के रचना-काल के मंत्रों में दो बातें यही कहनी हैं।

यद्यपि यह सब जानत है कि वेदों की रचना-काल का प्रश्न अस्तार के कुछ उन प्रश्नों में से है, जिन का कोर-विनाश करने की आशा मनुष्य-जाति प्रायः त्याग चुकी है, पर तो भी और नहीं तो उस प्रश्न की जटिलता और दुष्प्रकृति का ही इतिहास जानने के लिए एक बार शिक्षित समुदाय के सम्मुख विद्वत्समुदाय द्वारा इस प्रश्न के मंत्रों में अथर्व की हुई जांच-पड़ताल का सारांश रखा है।

आरम्भ में ही यह कह देना होगा कि हिंदू शास्त्रकार वेदों के मंत्रों में 'नित्य' तथा 'अपरिवर्त्य' मानते हैं। वेदों के अपरिवर्त्य होने के मंत्रों में मीमांसकों और नैयायिकों में थोड़ा मतभेद है। मीमांसकों के अनुसार वेद अनादि काल से हिंदू शास्त्रकारों का मन ईश्वर की भाँति ऐसे ही हैं और रहेंगे। दूसरे शब्दों में उन के अनुसार 'अपरिवर्त्य' का अर्थ 'किमी पुरुष या व्यक्ति का बनाया नहीं' है। परन्तु न्याय का मत यह है कि 'अपरिवर्त्य' का तात्पर्य यह है कि वेद प्राणिमात्र का बनाया तो नहीं है किन्तु

ईश्वर का बनाया हुआ है। परन्तु आज-कल के वैज्ञानिक युग में इन उपर्युक्त दलीलों पर दूसरा शब्द कहना समय नष्ट करना होगा, केवल उन का उल्लेख मात्र कर दिया गया।

अब वैज्ञानिक रीति से काल-निर्णय करने वालों का भी यह निर्णय हो गया है कि यह हम ठीक कभी भी नहीं जान सकेंगे कि वेद कब रचे गए, पर इतना हम कह सकते हैं

आधुनिक मत

कि अमुक काल के पहले वेद की रचना हो चुकी थी। इस विषय में क्या पाश्चात्य और क्या प्राच्य, सत्तार के सभी साहित्य-

मर्मज्ञ सहमत हैं कि वेदों से पहले के रचे हुए किसी अन्य साहित्य का रेकर्ड इस समय नहीं है। अब भाषा-विज्ञान, इतिहास तथा साहित्य के आन्तरिक प्रमाणों से यह जानने की किसी प्रकार सफल चेष्टा की गई है कि ठीक किस समय से पहले वेद मौजूद थे।

मैक्समूलर बुद्ध भगवान की तिथि से चलते हैं। उन का कहना है कि बुद्ध का समय निर्दिष्ट है और वह समय ईसा से ५५७ वर्ष पूर्व है और चूंकि बुद्ध के उपदेशों की

मैक्समूलर

आधार-भित्ति उपनिषदों के गंभीर सिद्धांत हैं इस लिए वेदों के अंतिम समय के संबंध में हम को संदेह न होना चाहिए।

बौद्धधर्म के बाद वैदिक साहित्य समूचा—मन्त्रों से लेकर उपनिषदों तक—निर्मित हो चुका था, यह निश्चय है। अब स्वयं वैदिक साहित्य के शरीर को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सब से पहले मन्त्र बने होंगे, उन के बाद, ब्राह्मण और तब सूत्र और उपनिषद् आदि। क्योंकि सूत्रों में ब्राह्मणों और मन्त्रों दोनों ही की चर्चा है, ब्राह्मणों में केवल मन्त्रों की और मन्त्रों में किसी की नहीं। यहाँ तक पहुँच कर मैक्समूलर अनुमान करते हैं कि वैदिक साहित्य के इन तीनों अंगों में से प्रत्येक के निर्माण में अतः दो-दो सौ वर्ष लगे होंगे। इस हिसाब से सूत्रों का रचना-काल ईसा के ६०० वर्ष पहले से लेकर ८०० वर्ष पहले तक, ब्राह्मण-काल ८००-१००० ए.डी. पूर्व तक, और संहिताओं का समय १०००-१२०० ए.डी. पूर्व तक इन्होंने अनुमान किया। उन्होंने ने साथ ही यह भी कह दिया है कि यह (१२०० ए.डी. पूर्व) वेदों के उद्भव की अंतिम तिथि भी हो सकती है। वह स्वयं किसी निष्ठांत निश्चय पर नहीं पहुँच सके। पर अधिकांश पाश्चात्य विद्वानों ने यह तिथि कुछ निश्चित रूप से ही स्वीकार कर ली।

अब दूसरा मत देखिए। स्वर्गीय लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने ज्योतिष के सिद्धांतों के आधार पर वेदों के समय का अनुसंधान किया। ब्राह्मणों में यह उल्लेख मिलता

है कि उन दिनों नक्षत्रों की गणना 'वृत्तिका' नक्षत्र से आरम्भ होती थी और २७ नक्षत्रों में यही आदि नक्षत्र गिना जाता था। और यह भी उल्लेख तिलक और जैकाबी मिलता है कि उन दिनों वृत्तिना नक्षत्र में ही रात-दिन बराबर होते थे। आज-कल रात और दिन बराबर होते हैं २१ माघ और २३ सितंबर को, जब कि नक्षत्र अदिचनी में रहता है। सगोल और ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार यह परिवर्तन आज से ४५०० वर्ष पहले (अर्थात् ईसा से २५०० वर्ष पहले) होना चाहिए और तदनुसार ब्राह्मणों की रचना २५०० ए० पू० मानी गई।

अब संहिता के आध्यात्मिक प्रमाणों से पता चलता है कि उस समय नक्षत्रों की गणना मृगशिरा नक्षत्र से होती थी और रात-दिन बराबर भी उसी नक्षत्र में होते थे। पूर्ववत् गणना के सिद्धांतों ने बताया कि यह स्थिति आज से ६५०० वर्ष पहले रही होगी। तिलक महोदय इस में २०० वर्ष का समय और जोड़ कर वेदों का प्राचीन और उत्पत्ति-काल ८५००-६५०० ए० पू० के बीच में स्थिर करते हैं। प्रो० जैकाबी ने भी स्वतंत्र रूप से इसी प्रकार की गणना के आधार पर वेदों के समय पर एक पुस्तक लिखी, और उन के तथा तिलक के निर्णय भी लगभग समान ही हुए। पर पाश्चात्य विद्वानों ने इन मतों का घोर विरोध किया। जैकाबी गृह्य-सूत्र के विवाह-प्रकरण के 'भुव इव स्थिरा भव' वाले मंत्र को अपने प्रमाणों की नींव बनाते हैं। उन का कहना है कि इस मंत्र से यह स्पष्ट है कि उस समय भुव अधिक चमकीला और स्थिर था, पर अब वैसा नहीं है। सौर-ग्रहण के सिद्धांतों के अनुशीलन से वह इस निर्णय पर पहुँचे कि गृह्यसूत्र की तिथि ईसा से २७०० वर्ष पहले हुई होगी। रचना-क्रम में लगने वाले समय का अनुमान कर उन्होंने ने सूत्रकाल में २००० वर्ष और जोड़ कर संहिता-काल का समय ४७०० ए० पू० निश्चय किया।

इन मतों का घोर विरोध हो ही रहा था कि द्वापरा एक और भारतीय विद्वान इन में भी गहरे पहुँचे। अविनाशचन्द्र दास ने 'रिग्वेदिक इंडिया' (ऋग्वेद-कालीन भारत)

और 'रिग्वेदिक कल्चर' (ऋग्वेद-कालीन संस्कृति) नाम की दो पुस्तकें लिखीं। उन्होंने ने भूगर्भ-विद्या के आधार पर वेदों की रचना-काल का अनुसंधान किया। बहुत से ऐसे मंत्र उन्होंने उद्धृत किए जिन में यह स्पष्ट है कि वेदों के प्रणेता आर्यावर्त के त्रिगुणा पंजाब, काश्मीर, अफ़ग़ानिस्तान

आदि में रहते थे उस के चारो ओर का प्रात जो अब राजपूताना, युक्तप्रात, बगाल, बिहार, आदि कहलाता है, उस समय जलमय था। उन्हो ने यह सिद्ध किया है कि वर्तमान भारत की भाँति उस समय देश के सब ओर नहीं बल्कि केवल एक ओर समुद्र था और वह समुद्र-मय प्रात वही पूर्वोक्त प्रात राजपूताना आदि थे। ज्यो-ज्यो समुद्र हटता गया त्यों-त्यों आर्यगण आगे बढ़ते गए। उन का निर्णय है कि भूगर्भ-विद्या के अनुसार इतना बड़ा परि-यर्तन ईसा से १६००० वर्ष पहले से लेकर २५००० वर्ष पहले तक हुआ होगा और उसी काल में वेदमंत्रों की रचना हुई होगी। अपने मत की पुष्टि में उन्हो ने पारश्चात्य विद्वानों के ही प्रमाण अधिक दिए हैं, पर तब से पारश्चात्यो ने इस प्रश्न पर कुछ चुप्पी सी साथ ली है। क्योंकि यह स्पष्ट है कि दिन पर दिन वेदों की तिथि पीछे ही हटती जा रही है, और बड़े वैज्ञानिक विद्वान ऐसा सोच रहे हैं कि हिंदू धारणधारों के इस पथन में, कि वेद अनादि हैं, अवश्य कुछ तथ्य है।

अभी इधर थोड़े दिन हुए एक जर्मन अन्वेषक ह्यूगो विन्कलर को एशिया माइनर में एक शिलालेख मिला है जिस में वहाँ की दो जातियाँ—मितानी और हित्ती—

की सधि का वर्णन है और जिस में चार वैदिक देवताओं—इन्द्र, मित्र, वरुण और नासत्य—का उल्लेख है। विज्ञान ने इस शिला

लेख को ईसा से १४०० वर्ष पहले का सिद्ध किया। और इस से यह निर्णय हुआ कि इस समय से शताब्दियों पहले एशिया माइनर ऐसे सुदूर-स्थित देशों तक वैदिक धर्म का गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ चुका था। इस प्रकार निश्चित रूप से वेदों का समय ईसा के १४०० वर्ष पहले से शताब्दियों दूर चला जाता है। परन्तु कुछ प्रमुख विद्वान इस प्रमाण को भी कोई विशेष महत्त्व नहीं देते। उन का कहना है कि इस प्रकार के ऐतिहासिक प्रमाणों की—जैसे कि एशिया माइनर के शिला-लेख में वैदिक देवताओं का उल्लेख तथा इस के बल पर वैदिक-काल से इडोईरानियन अथवा इडोयूरोपियन काल को सलग्न करना—आधार-भित्ति स्वयं इतनी अनिश्चित है कि उन से परस्पर विरोधी निष्कर्ष निकाले गए हैं। इस

के सबध में ओल्डेन्बर्ग साहब का कहना है कि उक्त शिला-लेख में वर्णित देवता भारतीय आर्यों के न हो कर किसी

पारश्चात्य आर्य उपजाति के होंगे। उन का विश्वास है कि किसी अतीत काल में सब आर्य जातियाँ और उपजातियाँ एक ही रही होगी और उसी समय से इन देवताओं के नाम

इन में प्रचलित रहे होंगे, और इस के बहुत दिनों बाद आर्यों का जो दल भारत की ओर आया उस ने वेदों की रचना की। उन का विचार है कि उस शिलालेख में देवताओं का उल्लेख वेदों को अधिक प्राचीनता देने का कारण नहीं हो सकता। परन्तु इस मत के विरुद्ध जेनाबी, कूनो, हिलेब्राट और विटरनीज आदि विद्वान उक्त देवताओं की वैदिक ही मानते हैं। परन्तु ऐसा मानते हुए भी केवल इसी बल पर वेदों को अधिक प्राचीनता ये भी नहीं देते। ये कहते हैं कि जैसे पश्चिम से बहुत से आर्यों की टोलियाँ भारत आईं, वैसे ही यहाँ से कुछ टोलियाँ लौट कर युद्ध या विवाहादि सबको के कारण पश्चिम भी अवश्य ही गई होंगी। और साथ ही इस के यह भी एक ध्यान देने की बात है कि ऋग्वेद-काल तक आर्यों का निवास भारत के पश्चिम में ही अधिकतर था। इस समय में हिलेब्राट ऋग्वेद के अष्टम मंडल के आभ्यन्तरिक प्रमाणों पर अधिक निर्भर करते हैं।

यदि यह सिद्ध हो जाय कि ईसा के ३००० वर्ष पहले तक भारतीय आर्य आदिम भारतीय यूरोपियन जातियों से अलग नहीं हुए थे तो वेदों का रचना-काल बहुत नीचे उतर आता है और हर्टेल आदि कुछ विद्वान जो वेदों को बहुत हाल की रचना सिद्ध करने पर तुले हुए हैं, इस मत को स्वयंसिद्ध-सा मान कर चलते हैं। हर्टेल कहते हैं कि वेदों की उत्पत्ति भारत में न हो कर ईरान में हुई और उस का समय जोरोआस्टर के समय से अधिक दूर नहीं था। जो कि इन के अनुसार ५५० ख्री० पू० में विद्यमान था। परन्तु इन के मत का स्वागत कुछ ही लोगों ने किया। कारण स्पष्ट है।

अन में हम देखते हैं कि वेदों की रचना-काल के लिए प्रायः सभी बाह्य प्रमाण ग्युनाधिकर परिमाण में दुर्बल सिद्ध होते हैं। हमारे सामने—मुख्य बाह्य प्रमाण तीन हैं।

(१) ज्योतिष-संख्या। तिलक और जेनाबी नक्षत्रों की स्थिति और गणना को अपना आधार मानते हैं पर इन पर तभी निर्भर किया जा सकता है जब मूल का पाठ निर्गल हो और उस में किसी दूसरे अर्थ की संभावना न हो। पर अभाग्यवश मूल के वह पाठ जो इन के आधार माने गए हैं, एकाधिक अर्थों के बोधक हैं।

(२) दूसरा बाह्य प्रमाण ऐतिहासिक है। वेदों की रचना का सब से प्रबल ऐतिहासिक प्रमाण एशिया माइनर का वह शिलालेख है जिस में उपर्युक्त चार वैदिक

देवताओं का उल्लेख तथा वैदिक और आर्य तथा भारतीय यूरोपियन, काल का सबंध है, पर यह सब स्वयं इतना सदिग्ध और अनिश्चित है कि इस के चल पर परस्पर-विरोधी निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं। पर यह होते हुए भी बिटरनीज साहब की धारणा है कि इस

समय हमारे पास प्राचीन भारत तथा पश्चिमी एशिया के पारस्परिक सबंध के ऐसे प्रमाणों की कमी नहीं है, जिस से यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक संस्कृति कम से कम ईसा से २००० वर्ष पहले की है।

भौगोलिक तथा भाषा-संबंधी प्रमाणों से भी कुछ अधिक सहायता नहीं मिलती। अविनाशचंद्र दास भूगर्भविद्या तथा भूगोल को आधार बना कर ऋग्वेदकाल को ईसा से २५ हजार वर्ष पहले ले जाते हैं। पर इन के विरुद्ध सब से प्रबल प्रमाण भाषा का है। पाणिनि ने साहित्यिक संस्कृत का व्याकरण ईसा से लगभग ५००० वर्ष पहले बनाया यह निश्चित है। पाणिनि के व्याकरण का आधार ग्राह्यणों की भाषा ही थी जो कि वेदों की अंतर्गत है। अन्य भाषाओं का इतिहास हमें बतलाता है कि कोई भी भाषा अनंत काल तक एक सी नहीं रहती। सहस्रों की कौन कहे कुछ क्षताब्दियों में ही भाषा कुछ की कुछ हो जाती है। हमारी आर्यभाषा का ही लगभग २५०० वर्ष का प्रमथित इतिहास हमारे सामने है। इस समय हमारी जो भाषा है उस का रूप पाणिनि के समय क्या था ? इसी २००० वर्ष के भीतर ही आर्यभाषा वैदिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी, माध्यमिक हिंदी, तथा आधुनिक हिंदी के रूप में विकसित हुई। उसी आर्य-भाषा के सबंध में जिस ने दो सहस्र वर्षों में ही इतने रूप बदल डाले, यह कौन विश्वास करेगा कि पचीस हजार वर्ष तक यह ज्यों की रह्यो रही तथा भारतीय आर्य संस्कृति में भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। माना कि समय की उन्नति के साथ-साथ परिवर्तन की गति द्रुत से द्रुततर होती जा रही है और पुरा-काल में परिवर्तन इतनी शीघ्रता से नहीं हुआ करते थे। पर २० और २५ सहस्र वर्ष का समय बहुत होता है। यही तर्क बहुत कुछ तिलक और जैकबों के मत के विरुद्ध भी लापू होता है। ईसा से ४००० वर्ष पहले भी वेदों की रचना का प्रारंभ मानने में यही सब कठिनाइयाँ सामने आती हैं।

(३) तीसरा बाह्य प्रमाण वेदों की भाषा के बाह्य-रूप से सबंध रखता है। आवेस्ता नामक पारसी ग्रंथ की और ऋग्वेद की भाषा में अधिक अंतर नहीं है। वह केवल इतना ही है कि कुछ थोड़े से ध्वनि-संबंधी परिवर्तन कर देने से दोनों की भाषा

प्रायः एक सी हो जा सकती है। और यह अब सिद्ध हो गया है कि आवेस्ता का रचना-काल ईसा से एक हजार वर्ष से पहले का नहीं है। अब ऐसी स्थिति में कोई भी भाषा और इतिहास का महान् ऋग्वेद के रचना-काल को वहाँ तक पीछे ले जायगा।

कुछ दिन तक विद्वानों में एशिया माइनर वाले शिलालेख और आवेस्ता के आधार पर ऋग्वेद की भ्रष्टा के प्रमाण की बड़ी घूम रही पर अब डघर थोड़े दिनों से इन प्रमाणों पर भी अधिक निर्भर नहीं किया जा रहा है। अब जब कि सभी वाह्य प्रमाण निर्बल सिद्ध हो रहे हैं तब अगत्या भारतीय साहित्य के इतिहास के आम्पतरिक प्रमाणों का आश्रय लेने के सिवाय दूसरा उपाय नहीं रहा। इस दिशा में सब से प्रबल प्रमाण यही है कि ब्रह्म, महावीर, तथा धार्मिक से सबद्ध साहित्य सर्वांगीण वैदिक साहित्य से परिवर्तित दिखाई पड़ता है। दूसरे शब्दों में यह स्पष्ट है कि बौद्ध तथा जैन साहित्य के प्रादुर्भाव के पहले समय वैदिक साहित्य की रचना—संहिताओं से लेकर उपनिषदों तक—पूरी हो चुकी थी। अब यह निश्चित रूप से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कोई भी प्रमाण वेदों को उक्त साहित्यों के बाद की रचना नहीं सिद्ध कर सकता। अब रह गया वेदों की रचना का प्रारम्भकाल स्थिर करना। इस संबंध में अधिकांश विद्वान १२०० या १५०० ए.डी. ५०० को ही अभी तक ठीक मान रहे हैं। परन्तु इस तिथि को मानने से प्रायः ८०० वर्ष के अंदर ही समूचे वैदिक साहित्य की रचना संपूर्ण माननी पड़ती है, जोकि इस महान् साहित्य के प्रकाश केवल को देखते हुए असंभव जान पड़ता है। संहिता-ग्रन्थों से लेकर उपनिषदों तक की रचना संपूर्ण होने में २००० वर्ष से कम न लगे होंगे। साहित्यिक सस्कृत से वर्तमान खड़ीबोली तक के साहित्य का विकास-काल यदि २००० वर्ष समय ले सकता है, तो वेदों की संपूर्ण रचना में भी कम से कम इतना समय अवश्य लगा होगा। कम से कम इस लिए कहा जाता है कि उस पुरा-काल में साहित्य और सस्कृति के विकास की गति अपेक्षाकृत बहुत मंद रही होगी। इसी हिसाब से इस महान् साहित्य का प्रारम्भ-काल ए.डी. ५०० २५००—२००० तक मान लेने में कोई विशेष शक नहीं देना पड़ती। किसी 'इदमिच्छमेव' प्रमाण के अभाव में इस प्रकार के मध्यम मार्ग के अवलंबन के सिवाय अन्यथा मति नहीं है।

चित्रकार “कवि” मोलाराम की चित्रकला और कविता

[लेखक—श्रीधर मुकुंदलाल, बी० ए० (ऑक्सन), बैरिस्टर-एट्-ला]

[२७]

गढ़वाल राज्यशासन में कृपाराम का प्रभुत्व

जयचुतशाह के अल्पवयस्व होने के कारण गढ़वाल के दीवान खड्गू और डोभाल राज्यशासन अपने-अपने हाथों में लेने के लिए प्रयत्न करने लगे। इस प्रयत्न में कृपाराम डोभाल बाजी ले गया। प्राचीन दीवान खड्गू परास्त हो गए। नित्यानंद का पड़मंत्र भी निष्फल हुआ। अब कृपाराम का तूती बोलने लगा। मोलाराम के वाक्यानुसार—

	कृपाराम प्रभुता महि आए ।
कृपाराम डोभाल	मन्त्री गढ़ के सब घबराए ॥
का प्रभुत्व	कृपाराम ये सब कोई जावे ।
	राजा को दरसन नहि पावे ॥
	राजा कहे सो मारघो जाई ।
	भजे कृपाराम तो करे सहाई ॥
	जित तित तों डोभाल ही आए ।
	बीत कलम कापड़ लटकाए ॥
	प्रात निशा नित मजलिस लाये ।
	राग रग सब होय जो आये ॥
	आफ पलगा ऊपर बंठो रहे ।
	घुरकी धमकी सब को कहे ॥

श्री विलास ताको बहनोई ।
 राख्यो आस नृपति पे सोई ॥
 महिल दूसरो जान न पावे ।
 श्री विलास ही तहाँ रहावे ॥
 भवानंद सों हेत महाई ।
 श्री विलास को जेष्ठ ही भाई ॥

श्री विलास अंदर रहै, बाहर भवाहीनंद ।
 कृपाराम के मंतरी, अत हितकारी रिंद ॥

कृपाराम के विरह
 पमडसिंह के लिए पत्र

जयल पुषल बहु करने लागे ।
 राज मंत्रिन के कानहि जागे ॥
 इह काहू को छाई नाही ।
 भये घूर्त अति ही गढ़ माहीं ॥
 तीन टोल मैं मता मतायो ।
 घमंडसिंह को लेलि पठायो ॥
 चुन हूँ कृष्ण के वासी भये ।
 राज काज सब छाड़ ही गये ॥
 कृपाराम इत भये मवासी ।
 लागे सब को देनहि फांसी ॥
 राजश्री घर माहि जलाई ।
 राजकाज सब दियो दुबाई ॥
 जागी चाहें ताजो मारें ।
 दया न काहू की मन धारें ॥
 जयल पुषल सब लिजमत कीनी ।
 अपने पलपात माहि बीनी ॥
 रयाले समुद्र मंतरी बीने ।
 विरता सब के खोस ही लीने ॥

कोई बिन यह नृपति कहावे ।
 तुमको भी इह तुरत उठावे ॥
 केदारसिंह जू तुमरे भाई ।
 तिनको भी हम लेख पठाई ॥
 डूह भात मंत्र ही कीजे ।
 प्रति उत्तर तब हम को दीजे ॥

कृपाराम और उस के रिश्तेदारों के आतंक और अत्याचार से तंग आकर, और राजा जयचतुर्षाह की विवशता देखकर राज्य के अन्य पदाधिकारी और राजा के रिश्तेदार कृपाराम के खिलाफ सर उठाने लगे। घमंडसिंह और केदारसिंह दो भाई जो घरवास से पैदा थे, वह देहरादून में राजा के फौजदार और जागीरदार थे। कृपाराम को पराजय करने के लिए विपक्षी मंत्रि-दल ने घमंडसिंह और केदारसिंह को उक्त पत्र द्वारा धुलाया।

घमंडसिंह यह पत्रिका, बाँचि भयो भय प्राप्त ।
 केदारसिंह बैठे जहाँ, गयो ले तिनके पास ॥
 केदारसिंह फौजदार ही बैठे ।
 जमौदार संग माहि इकट्ठे ॥
 घमंडसिंह तहँ सीस नवायो ।
 केदारसिंह तहि पास बैठायो ॥
 कह्यो घमंडा तुम क्या आयें ।
 कागज कर महि शैसा लायें ॥
 तब घमंडा कागज दीन्यो ।
 केदारसिंह बाँच ही लीन्यो ॥

पास बैठे हुए जिमीदारों को विदा कर केदारसिंह और घमंडसिंह दोनों भाइयों ने आपस में परामर्श किया, और तब किया कि कृपाराम मार दिया जाय। देहरादून से घमंडसिंह फौज लेकर कृपाराम पर आक्रमण करने के लिए चला।

घमंडसिंह समुझाय यों, दीन्यो शीघ्र लगाय ।
 बाकी फौज संग ले, रह्यो उफल्डा^१ आय ॥

^१ उफल्डा धीनगर से दो मील पर एक गाँव है। यहाँ पर एक बड़ा भारी मंदान भी है।

धमर्हिह का देहरादून
म मेना लवर श्रीनगर
आगमन

बनगी सग सुखेनी^१ आए ।
जीणट्टिपुर^२ से वही बुलाए ॥
सिरीनगर मंहि मत्री जेते ।
कम्बळ ओढ़ रान गये सेते ॥
सबसों धम कम तहें कीयो ।
गुप्त यहाँ रिनहू नहीं चौंयो ॥
मत्री सब सहर मंहि आए ।
अपने अपने घर नहि धाए ॥

गढ़वाल के मंत्री जोग जो कृपाराम के खिगाफ थे । वे ठिग कर पम्बल ओढ़ कर रान को
धमर्हिह से मिलन गए और धमर्हिह को, उस का साथ दन का वचन दिया । धमर्हिह
ने दूमेरे दिन प्रातः काज अपनी सना ले कर गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर को घर लिया ।

धमर्हिह सजि सेनहि आए ।
दलणी बाजा डम्क बजाए ॥
कृपाराम भी घर सों निवस्यो ।
चहूँ ओर ही देखन डुगसों ॥
ढोलक ऊपर ढोलक छाई ।
चहूँ ओर से सजे सिपाही ॥
अपने गृह से नृपति डारे ।
गए मिपाही फँलहि सारे ॥

हरजारे ने आनि के, दई छबर हीं साहि ।
लबरदार हो जाव तुम, आज बचन हो नाहि ॥

कृपाराम धमर्हिह को अपना पुराना मित्र समझना था । अपनी रक्षा का प्रबंध
किए बिना

^१ सुखेन (बड़ी राज्य) के निवासी ।

^२ जीनपुर ।

राजदरबार में कृपाराम गये मजलिस मांहि ।
कृपाराम और घमडासहि जंहुतशाह बंठे थे जहाँहि ॥

करि सलाम बँठयो तहाँ, सोही जो कृपाराम ।
आरापास मंत्री सब, मजलिस में जो ग्राम ॥

दलम मध्ये महाराज बंठे ।
मंत्री सब दृष्ट रहे इकंठे ॥
देवीवत्त इप्परो ताँहो ।
जूलूपेचहि दस्ती माही ॥
भवानंद और श्रीविलासहि ।
महाराज के आस पासहि ॥
पनीराम डोभाल ही बंठो ।
कृपाराम हाँ को यह बेदो ॥
छडो भगोत तहाँ खवासहि ।
जंहुत शाह बो चदर के पासहि ॥
और अनेकहि कहा गाऊँ ।
कारण करण सबही जताऊँ ॥

प्रथम प्रहर जिन सदुघो, घमडासिट गयो तहाँहि ।

धुल्यो धाम मजलस हि में, किनहूँ रोवयो नाँहि ॥

छाँटि सूरमा सग सिपाही ।
घेर लई मजलस सब जाई ॥
करि सलाम तिहा ज्यों सोही ।
कृपाराम सग बंठ्यो त्योही ॥
ज्यो नम में चंद तारिका बुवहि ।
घेरघो घन नहि आन घमडहि ॥
मुख पीरो सब के परि आई ।
महाबाल ने लिये दंबाई ॥

सारी सभा मुन्न हो गई । मनो राजा का मुँह ताकने लगे । राजा उन की ओर देखने लगा । मयी लोभ बवाक् हो गए ।

कृपाराम तब तासों बोले ।
घमडसिंह घर बमरहि खोले ॥
कमर खोलि कै भोजन पावो ।
सौये पहर फेर तुम आवो ॥
भई भेंट सिरफार तुहारी ।
करो कृप की तुम फौजदारी ॥
मरजी जो तुम करो सो माने ।
तुम महाराज अपना जाने ॥
नातेपयी तुम गढ़ माँहीं ।
तुम समान कोड कूजो नाहीं ॥

* राजसभा में कृपा- घमडसिंह मुनि के इहँ, मन महि कियो बिचार ।
राम का वध इहाँ दाव फिर हाथ ही, सगं न कूजी बार ॥

घमडसिंह मनमाहि बिचारी ।
करे खुदाबख इहँ हमारी ॥
घातन महि यह बखत बचावे ।
फेर हमारे हाथ न आवे ॥
बिन मारे इह छोडे नाहीं ।
अब ही भारो पावे ताहीं ॥
इह अपने मन ही में लट्ठपो ।

जयवन्तसाह के सम्मुख घमडसिंह—

हाथ जोरि के टाडो भयो ॥
महाराज के सौही जाई ।
अर मजलत महि मजं मुनाई ॥
महाराज हय बखत चुरारे ।
इतं शत्रु है बहुत हमारे ॥

भली कहं नहि कोय हमारी ।
 छोटी कहं सभी नर नारी ॥
 कहो काहु की सुनिए नाही ।
 बुरो कहं सब हमरे ताहीं ॥

जान माल महाराज को, राजद्रोहि हम नाहि ।
 शत्रुन को छाँडें नहीं, परें आप ॥ पाहि ॥

घमडसिंह इह अरजी कीनो ।
 महाराज सबही सुनि लीनी ॥
 अरजी कर भजलस महि बंध्यो ।
 महा क्रोध मन भयो इकंठ्यो ॥
 तहाँ सिपाही जे सग माहीं ।
 कई दृष्टि सब ही के ताहीं ॥

घमडसिंह के सिपाही इस दृष्टिपात का अभिप्राय समझ गए । घमडसिंह ने अपने सिपाहियों से—

कही तिन्हे उठि घर कीं चलिये ।
 कृपाराम जू के सग मिलिये ॥
 कृपाराम कीं रोक रूपाँ ।
 हरीसिंह दे शदकी बँयाँ ॥
 हरीसिंह के हजूरि भिजाही ।
 भर भजलस महि पकड़ी बाँही ॥
 कृपाराम ने भेंटहि जानी ।
 बगा कछू सो नाहि पैछानी ॥
 भेट लेन जो हाथ उठायो ।
 हरीसिंह ने पकड दबायो ॥
 लिपट गए तहँ सब सिपाही ।
 मथी सबहों दिए बघाही ॥

राजा मोद ले भण्यो खवासा ।
 बूढ़ि परघो धरती के पासा ॥
 पाग भागते नृप की डरी ।
 ता दिन तें गढ़ की राजसि गिरी ॥
 नगे सिर राजा ले भागे ।
 कट्टी लोग तहें सग महि लागे ॥
 राजा ले महिलों महि बाढ़े ।
 चहूँ तरफ दरवाजे चाढ़े ॥

कृपाराम मजलस हि में, पकड़ लियो छिन माहि ।
 लाग्यो गाली देन सब, सरी और कछु माहि ॥

कृपाराम कहै सुनो यमदा ।

दगा करी तैं मजलस माहीं ।
 रण महि तो नू जीत्यो माहीं ॥
 एबवार तू छोड़ दे मोहौ ।
 डूमन पात पिटाऊँ तोकी ॥
 किया काम यह तैं महि अच्छा ।
 आखर तू बादी का बच्चा ॥
 घमडसिह सुनि भीह चढ़ाई ।
 ततकाल ही बियो मराई ॥
 मजलस ही में पायल कीन्यो ।
 पेसकबज छाती धर डीन्यो ॥
 पाछे घरनी माहि उतारयो ।
 सझाहि सौ सिर काटहि डारयो ॥
 चहूँ तरफ सौ महल घिरायो ।
 आफ दिवानहि खाने आयो ॥

धमडसिंह का
आतक

मन्त्री सब तहें पकर मँगाये ।
राजा पे दो चार रहाये ॥
बाहर के भीतर नहि जायें ।
भीतर के बाहर नहि आवें ॥
पडि हडताल सहर के माहीं ।
बाहर कोई निकसे नाहीं ॥
हाहाकार भयो पुर सारै ।
राजा परजा द्वारे द्वारे ॥

लाल सरोखे जान सय, राजा बँडे आय ।

धमडसिंह कौ आपने, सौही लियो धुलाय ॥

बहूपो धमडसिंह यो क्या कीन्यो ।
राजा परजा को दुख दीन्यो ॥
अब हमारो फल नहि राख्यो ।
जंकृतशाह यह मुख सौं भाख्यो ॥
धमडसिंह सुनि सौं ही आयो ।
हाथ जोरि के सीस निवायो ॥
सीस निवाय अजं मुख कीनी ।

जयकृतशाह धार्मिक राजा था । उस ने कृपाराम का मारा जाना पसंद नहीं किया । धमडसिंह की शक्ति और सेना को देखते हुए भी राजा ने धमडसिंह की कृपाराम के वध के लिए भत्सना की । धमडसिंह ने जयकृतशाह की धार्मिक भावनाओं को देखते हुए अपने को निर्दोष ठहराने में हेतु अथवा अपनी सफाई में कृपाराम के अन्याय का अच्छा चित्र खींचा—

कृपाराम के दोष
और अवगुण

महाराज तुमने नहि खीनी ॥
कृपाराम कहि काज बिगारे ।
तब हमने मजलिस माँह मारे ॥
आपहि इह राजा कहिलायो ।
दुख तुहारो कहू न रहायो ॥

राजकाज सब घर मँहि कौन्यो ।
 परजा की अति ही दुख दीन्यो ॥
 ईड नाहक सब ही पै चलायो ।
 धर्म बर्म कछुह न रहायो ॥
 खिजमत उलट पुलट कर डारी ।
 गड़ मरजाए सब दिगारी ॥
 अपने नाते गोल बपाये ।
 राजनेक सब ही जो उड़ाये ॥
 पा तँ हमने दुष्ट सिहारो ।
 अब तुम राज करो इहें सारो ॥
 नीत रीत सौ राज चलाओ ।
 परजा अपनी सुबस बसाओ ॥
 गऊ विप्रत को पालन कीजे ।
 बिरता गूँठ रोजी मा दीजे ॥
 हम प्रभु तुमरो हुकम बजावें ।
 ओ तुम कहो सोइ करि आवें ॥

[२८]

घमंडसिंह का आधिपत्य

जयचूतसाह ने घमंडसिंह को क्षमा किया और उस से कहा इस वकन (रात्रि के समय) तुम जाओ और ओझा के बाग में रहो । सुबह वहाँ आना । मजलिस में बैठ कर राज्य का कार्य करो । अपने शत्रु को तुम में भार दिया है । अब तुम राज्य के काम को सुधारो यह मुन कर घमंडसिंह ओझा के बाग में चला गया । शहर में जयचूतसाह की दुहाई फेरी गई । दुकानें सब खुल गई । सब लोग अपने अपने काम में लग गए । दूसरे दिन सवेरे—

काल खरोखा राजा बंटे ।
 ओझा गृह ही सग इकंटे ॥

घमडसिंह चौक माँह ठाडो ।
महिष समान दन महि बाडो ॥

घमडसिंह ने राजा से कहा कि श्रीविलास, भवानद, देवीदत्त और धनीराम को मेरे मुमुर्द कर दो । ये तुम्हारे राज्य को नष्ट करेंगे ।

जिनको नित्र भ्रात पितु मारघो ।
उनसो मिले न चित्त हमारो ॥
जो अपना तुम राजहि चाहो ।
इन्हें बाँधि हमपै पकरावो ॥

जयव्रतशाह ने उत्तर दिया—

पाचन कौं तुम आजहि मारो ॥
हम तिर दँहि इन्हें नहिँ दँहें ।
पाप आपने तिर नहिँ लँहें ॥

घमडसिंह ने कहा कि मैं इन को मारूँगा नहीं । मैं कुछ दिन इन को कैद रखूँगा और छोड़ दूँगा । उस के बाद ये—

गाँव जागीर बहाली पावें ।
इह सरकार में आवें जावें ॥
इह सब ही पखन की मरजी ।
तब हों करी आपसों अरजी ॥
महाराज तब धर्म कराई ।
दीने चारो सग पठाई ॥

देवीदत्त धनिराम हो, भवानद थी सिलास ।
पग भजीर पहिराय के, राखे अपने पास ॥

तब लागे सब काजहि माहीं ।
राना राख्यो राजहि माहीं ॥

प्रात निसा मञ्जलस हो लगावें ।
 मंत्री सबही आवें जावें ॥
 घमडसिंह लौनी मुख्तयारी ।
 चन्नी फूटी फिर के सारी ॥

कृपाराम के रिश्तेदारों को कैद कर लेने के बाद घमडसिंह अन्य उच्च राज्य-कर्मचारियों को अपनी ओर करने की चेष्टा करने लगा । किंतु बिजयराम नेगी
 बिजयराम और अजब-
 राम नेतियों का
 बिब्रोह
 यीनगर से भाग गया । घमडसिंह के पूछने पर अजबराम
 नेगी ने कहा कि वह अपनी भतीजी के ब्याह के इंतजाम
 के लिए गया है । मैं भी पीछे जाऊंगा । घमडसिंह ने
 कहा कि वह हम से पूछ कर क्यों नहीं गया ? अजबराम ने उत्तर दिया कि वह तो
 आप से अर्ज कर रहा था । और खर्चा भी मांग रहा था । परंतु आप ने उस की कुछ
 सुनी ही नहीं । अजबराम ने अन्य राजवर्मचारियों की ओर से घमडसिंह से यह
 भी कहा—

तुम सब लागे आपसि करने ।
 पातें लागे सबहीं डरने ॥
 यह काहू के अन महि भवे ।
 राजा करे सो सब अन आवे ॥
 तुम्हें दूण^१ दीनी कीजदारो ।
 तहाँ करो तुमहें मुख्तयारी ॥
 इत सब मंत्री राज चलावें ।
 महाराज को दूषम बजावें ॥

घमडसिंह बुनि कै इहं, करी जो तिनके भाहि ।
 कृपाराम तुमहें हत्यो, अब काढ़ो हमरे ताहि ॥

^१ दूण—जिन्हा देहरादून; उस समय यह गढ़वाल राज्य के अंतर्गत था ।

पाप हमारे सीस लगावो ।
 तुम बैठे धीनगर धमावो ॥
 घड़े मतरी तुम गड माहों ।
 काहू को तुम राखो नाहीं ॥
 कृपाराम हमहूँ सो मरायो ।
 हमें दूण को राह धतायो ॥
 हम काहू को छोड़ें नाहीं ।
 महाराज के तुन हो गुनाहों ॥
 राज भ्रष्ट तुमहूँ ने बरायो ।
 मजलस माहीं बिप्र मरायो ॥

घमडासिंह ने कहा कि आप लोग के पन भरे पास रखे हुए हैं । अपने इन पना को देखो । उच्छवासिंह खत्री और सोवर्नासिंह चापडी ने मुस पन लिख कर यहाँ बुलाया—

तब हम तुमरी करी सहाई ॥
 अब तुम हमको अकल धताओ ।
 हम भूरख तुम चतुर कहाओ ॥

यह सुन कर सब नेगियो ने कहा कि घमडासिंह तुम ने हमारी रक्षा की है और तुम ने राज्य को बचाया है । तुम इन चार शत्रु—भवानव, धीबिलास, बेबीवत्त और धनीराम को क्यों नहीं मारते ?

इन चारों की नासी जबहीं ।
 गड की भिदे कुचाल जो तबहीं ॥

घमडासिंह ने कहा—

घमँ देहि हम नृप सो लाये ।
 अब हम सो नहि जाइ मराये ॥
 एक पाप तो प्रथम छुटावो ।
 चार पाप क्यों और दमावो ॥

इह इकान्त भत्रिन ने कीन्यो ।
 घमडसिंह नृप पै कहि दीन्यो ॥
 ऐसे भन्नु इह भत्रि तुहारे ।
 अब यह लगू भये हमारे ॥
 कृपाराम इन हूँ ने मरायो ।
 अब हम ऊपर दुब उठायो ॥

जयकृतशाह न भी अब कूटनीति से काम लेना चाहता और भत्रियो को आपस में लड़वाने लगा ।

विपक्षी मंत्री भयभीत हो गए कि अब घमडसिंह हम पर हाथ फेरेंगा । राजा उस को मानता है । राज्य प्रबन्ध सब उसी के हाथ में है । असंतुष्ट मंत्रियो ने आपस में एका किया और सोचा कि अब कुमाऊँ वालों की सहायता से घमडसिंह को पराजित करना चाहिए ।

घमडसिंह के विरुद्ध पक्ष	अजबराम राजा पै आयो । घमडसिंह को लग महि लायो ॥ कह्यो बहन को ब्याह हमारी । हमरी घर की भई तयारी ॥ महाराज कछु लख बिलायो । अजबराम तब बिदा करायो ॥ अजबराम बनूर ही आयो । सरजाम सबहीं जो करायो ॥ धनू कूनीचल से भायो । बनरा हवे बनूर ^१ में आयो ॥
----------------------------	---

विवाह के बहाने से अजबराम ने बनूर के नेताओं से परामर्श किया और उन को बताया—

^१ कुमाऊँ का एक पुराना जो गढ़वाल से मिला है ।

गढ में गडबड बहुत भई ।
 घमंडासिह मुख्तयारी लई ॥
 कृपाराम मजलिस मोंह मारो ।
 कर्म कुकर्म कछू न बिचारो ॥
 तलब हमारी बेत हं नार्हीं ।
 देत हं अपनी फौज के तार्हीं ॥

यह सुन कर कैनूर (कुमाऊ) के गडवाली फौजदार धनु ने, जिस के साथ
 अजबराम की बहिन का विवाह हुआ था, अपनी सना एवजित की और अपने अनुया-
 यियों से परामर्श कर—

घमंडासिह ये पत्र पठावो ॥
 पाँच लाख हं तलब हमारी^१ ।
 तुम पाई गढ की मुख्तयारी ॥
 जल्दी तलब जो देहु पठाई ।
 नातर फौज देखियो आई ॥
 घमंडासिह सुनि के धबरावो ।
 महाराज के पासहि आयो ॥
 मंत्री गढ के सबहि बुलाए ।
 सत्त मुल्दारन के दिखलाए ॥

मंत्रियों ने मिलकर—

प्रतिउत्तर लिखि दियो पठाई ।
 तुमहूँ हमहूँ तलब न पाई ॥
 कृपाराम तब तो हम मारवो ।
 तुमरो हमरो जान बिगारवो ॥

^१ ललितशाह ने कुमाऊँ (अलमोडा) राज्य को पराजय कर अपने (गडवाल)
 राज्य में सम्मिलित कर वहाँ अपनी गडवाली सेना रख दी थी। धनु उसी सेना का नायक
 था। उसी के सिपाही अपने वेतन का तकाजा करने लगे।

धमईसिंह का यह उत्तर पढ़ कर अजबराम और उस के भद्रदशर कुमाऊँनियों ने—

शोध प्रतिउत्तर लेखि पढायो ।

कृपाराम हति तुम सब पायो ॥

कृपाराम की गादी पाई ।

सदा लाख गढ़ लियो दबाई ॥

राज लियो तू चहत है, सब की बेहि जबाब ।

सलब शोध इत भेज दे, नातर करे सराब ॥

इस का उत्तर धमईसिंह ने सोमन सिंह के हाथ भेजा कि कृपाराम को इन्हीं लोगों ने मरवाया है जो अब तुम की मदद करते हैं। उन्हीं से तुम अपनी सनसराह लो।

अजबराम ने सब की पत्र पत्र सुनाया ।

पाती चाँचि सर्वहि सुनाही ॥

पाती मुनि सब उठे रिताई ।

सिरीनगर की चीज चढ़ाई ॥

मन्त्री गढ़ के जो सब भजाये ।

अजबराम के सबही आये ॥

धमईसिंह की धमईसिंह ने यह सों, बीन्हें सभी छुटाय ।

दूरदशर कीन्हें फेर बहाल यह, राखे पास लगाय ॥

देवीदत्त धनिराम डोभात ही ।

श्रीबिलास आये नौदयात ही ॥

गुहाय घोष के अस्त्र तजाये ।

धमईसिंह मियाँ ने आये ॥

धमईसिंह ने दई दिलासा ।

करे तुरारी पूरन आता ॥

मुमरे शत्रु गढ़ मन्त्री जेतें ।

हूँ मुम्हरे आये तेते ॥

धमईसिंह और उस के पुराने शत्रुओं में झेल हो गया। उन्हीं ने मिल कर यह

तै किया कि घनोराम बगैरह श्रीनगर में राज्य की रक्षा करें, और राज्यप्रवप करें,
और घमडसिंह बागियो पर आक्रमण करने के लिए सेना ले कर जाय ।

घमडसिंह की बागियो इह कहि चढे घमडा घाई ।
से मुठभेड बांकी फौज निसान फहराई ॥
अजबराम पे एबर ही गई ।
घमडसिंह आयो मुन लई ॥
घलू गद्दी के बल घायो ।
बलिया लच्छम ही सग आयो ॥
यिजयराम सय ही सो आगे ।
अजबराम नेगी सग लागे ॥
गड के भत्री सब सग माहीं ।
लाये बांकी फौज के ताहीं ॥

लियो घमडसिंह घेरि कै, पीली फौज घहुं पास ।

उमेदसिंह मियां तबै, मायो मुख ले पास ॥

उमेदसिंह का सधि के बडे सब गुलदार जहाँ सी ।
लिए प्रयत्न आयो दुहुं कर जोर तहाँ सी ॥
सब ही कौ घूस पत्री दीनी ।
जुदी जुदी सब ही ने लीनी ॥
छोणा ताही मोहरें बांटी ।
सब सो मिलिके भस्मलत छांटी ॥
लडो भिडो अब कोई नाहीं ।
मिसि के चलो सहर के माहीं ॥
राजा बहै सो सब ने करना ।
इत नाहक क्यों लडके मरना ॥
या बिघ मत्र तत्र ठहराई ।
घूस अतरफो सभी पचाई ॥

सिरीनगर में चली अवाई ।

घमडासिह को देइ मराई ॥

श्रीबिलास हम पास तब, आए आधी रात ।

देवीदत्त धनिराम कौं, ले कं अपने सात ॥

देवीदत्त, धनिराम और श्रीबिलास का मोनाराम
की कारण लेना

हम तिनको बहु आदर कीन्यो ।

श्रीफल तिनके करसों लीन्यो ॥

गयासत हम सिगैं चढाई ।

तीन मुद्रिका कराहू घराई ॥

तब निनसों हम बातहि सूझी ।

किहि कारण तुम आये हो जी ॥

श्रीबिलास कही हम कौं राजो ।

बंतो हमरे संगही लागो ॥

तुम भवीन हो मित्र हमारे ।

तब हम आये सरन तुहारे ॥

घमडासिह वे बंदी आये ।

जिन हूँ पहिलीं हम पकराये ॥

घमडासिह ने हम नाहि मारे ।

यह ने तो इह कहि कहि हारे ॥

तब बहु शत्रु होय फिर आए ।

कुमावल सों फौज ही लाये ॥

घमडासिह की राखे नाही ।

पहिलीं मारें हमरे ताहीं ॥

जातें हमहूँ भाजत रातहि ।

मिलन तुहारे आये सातहि ॥

भन भयि वे हमहूँ घरघो, जादवे की घ्यान ।

परमारथ में करत हूँ, जो तुम करो बख्यान ॥

मोलाराम था
अजबराम के
लिए पत्र

हुकुम भयो जमदग्ध को, इन को रोकिहि लेव ।
अजबराम को पत्रिका, तुम अपनी लिखि देव ॥
तब हम तिनको यामि कै, बई पत्रिका तौहि ।
तिरीनगर खलबल पड़ी, भाजत हैं सब ह्मपाहि ॥
धर्मपत्र लिखि देव तो, राखें हमहूँ धाम ।
अब तुम आओ शहर में, लगं तुहारे नाम ॥
देवीदत्त धनिराम ही, श्रीविलास नौदृषाल ।
हमहूँ राखे रोकि इह, जो तुम बेहो सपाल ॥
सुनत सार निर्धार हम, धर्मपत्र लिखि दीन ।
निर्भय होय गढ़ में रहो, तुमहूँ मानस तीन ॥

शरण आए हुए देवीदत्त, धनीराम और श्रीविलास को घमड़तिह ता साथ देने के कारण अजबराम के आक्रमण और विजय पर अपने प्राणों का भय था । उन्हो ने अपनी प्राण-रक्षा के लिए मोलाराम की शरण ली । मोलाराम ने अजबराम के लिए उचित पत्र लिख कर इन तीन अपने आश्रयी ब्राह्मणों के अपराध के लिए अजबराम से क्षमा माँगी । अजबराम मोलाराम को बहुत मानता था । मोलाराम बड़ा चतुर दरबारी था, वह अपने को राजतंत्र और पड्यंत्रों में नहीं उलझने देता था । वह अपनी चित्रशाला में चित्रावण में लगा रहता था । दरबार में भी कम जाता था । अपने को सब से तटस्थ रखता था । इसी लिए रण-मंच पर खेलने वाले और राजप्रासाद तथा राजसत्ता के झूझुन सभी राजतंत्री और मंत्री उस की सलाह और राहामता लेते । उस को निष्पक्ष समझ कर मोलाराम की बात मान भी लेते थे । वह एक प्रकार का मध्यस्थ था । इसी लिए अजबराम ने मोलाराम की बात मान ली । देवीदत्त, धनीराम और श्रीविलास को अभयदान दिया । अजबराम से अपने पत्र के उत्तर में धर्मपत्र मोलाराम ने मंगाया

धर्मपत्र इह हमहूँ भंगाई ।
बीन्धो तिनहूँ को जो दिखाई ॥
भये प्रसन तव श्रीविलासहि ।
देवीदत्त धनिराम हुलासहि ॥

बाबू राधाकृष्णदास की अप्रकाशित कविता

[अक्टूबर, सन् १९३३ की 'हिंदुस्तानी' में स्वर्गीय बाबू राधाकृष्णदास के कुछ अप्रकाशित पद, दोहे, संवेष, कुडलियाँ, तथा घनाक्षरी छंद प्रकाशित किए गए थे। यह हमें काशी के सुप्रसिद्ध साहित्यिक तथा स्वर्गीय भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के नाती श्रीयुत प्रजरत्नदास जी की कृपा से प्राप्त हुए थे। इन्हें उस समय रसज्ञों ने पसंद भी किया था। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारे स्वर्गीय कवियों की अप्रकाशित रचनाओं को प्रकाशित करने का कार्य अपना एक विशेष मूल्य और महत्व रखता है। इसी दृष्टि से स्वर्गीय बाबू राधाकृष्णदास की कुछ अप्रकाशित कविताएँ पुनः प्रकाशित की जाती हैं। यह कविताएँ भी हमें श्रीयुत प्रजरत्नदास जी की कृपा से प्राप्त हुई हैं।

बाबू राधाकृष्णदास, उपनाम 'दास', भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र के पुत्रों में से थे और अपने समय के साहित्यिकों में विशेष प्रतिष्ठित थे। राम बहादुर बाबू श्यामसुंदर दास जी ने उन की समग्र रचनाओं का दो भागों में संग्रह किया है। इन में प्रथम भाग प्रकाशित हो चुका है। इस भाग में कविता, लेख, जीवन-चरित्र तथा नाटक एकात्र किए गए हैं। दूसरे भाग में उपन्यासादि प्रकाशित होंगे। बाबू राधाकृष्णदास जी की जो कविताएँ अप्रकाशित रह गई थी उन के विषय में स्वर्गीय ने अपने वसीयतनामे में यह निर्देश किया था कि यह बाबू जगन्नाथदास जी 'रत्नाकर' कृपया दुहरा दें तब प्रकाशित की जायें। उस समय यह कविताएँ प्राप्य न थी। और अब तो 'रत्नाकर' जी का भी स्वर्गवास हो चुका है। आशा है कि कविता-प्रेमी पाठक इन कविताओं का न केवल इस लिए आनंद करेंगे कि इन के साथ एक स्वर्गीय साहित्यिक की स्मृति जुड़ी हुई है, बल्कि इस लिए भी कि इन में अपना एक रस है।—संपादक]

पद

[१]

हम को तुम ही ढीठ कियो ।

द्रुधरु बही सवाइ बहुत सो जीम बिगारि दियो ॥

तुमरो गोरस चाखि भुटाने सालच मूरि हियो ।
 अब बयो भई कृपण तू प्यारी में तो हूँ बिन भोल लियो ॥
 लियो लगाइ हृदय सों मोहन अधर तुघारस बियो ।
 'राधाकृष्णदास' में तेरो, तोहि जिवाये जियो ॥

[२]

कोउ सग बिहरत ह्वैहं प्यारे ।
 बहूँ निकुज बन केलि करत ह्वैहं मैनन के तारे ॥
 बहूँ जमुना तट सघन झुमन में बँ गलबाहों काल ।
 करत बहूँ ह्वैहं अतिया हँसि सँग सुदरि मचवास ॥
 कहुँ लतान को टारत आगे प्रेमपणे नंदलाल ।
 पाछे ललना प्रेमपणी नव, बोलनि मधुर रसाल ॥
 हम प्यारे के सुखहि सोचि कै अति प्रमुदित मन माहि ।
 'दास' भले अनद सों बिहरतु हमें दुख बधु माहि ॥

[३]

हीं तो दरसन ही को प्यासी ।
 चाहत नहीं और बधु बँबल इक जुव रूप उपासी ॥
 जहँ पाही बिहरी धी प्यारे करतु महा सुखरासी ।
 तुमरोई सुख बेलि बँ होइहँ सुखी तिहारी दासी ॥
 रात दिन जो बधु चाहतु सोइ करतु हमें न उदासी ।
 'दास' प्रात ही देहु बरस मोहि अहो भीत बिस्थासी ॥

[४]

जो नहि दरसन पाऊँ प्रात ।
 तो बिलपत मो बहूँ बीतंगे सगरो दिन अरु रात ॥
 तासों करत बीनती प्यारे जोरि कं दोऊ हाथ ।
 'दास' सखेरे ही दासी को दरसन दीजें नाथ ॥

[५]

सालन छोड़हु चंचल बान ।

पोढ़े रही पालना ऊपर मद मद मुसक्यान ॥

बंठहु जिनि बलि जाउं राखरे तुम्हें हमारी आन ।

अति चंचल कह्युं गिरहु न मोहन इहि डर सूखत श्रान ॥

जोइ चाहै सोइ मांगि लेहु तुम मेरे सब सुख-खान ।

पै जिनि झुकी पालने पर सो कहनो लीजै मान ॥

छोटी सुंदर दुलहिन के संग ग्याहौं सुंदर कान ।

पलना झुलाऊं बाऊ एक संग, कलैं तेरो गुन गान ॥

नाना लाइ लडावति जसुमति प्रेम अनंद रस सान ।

‘राधाकृष्णदास’ को ठाकुर चहत यहै सुख बान ॥

[६]

प्रगटी घरसाने ठकुरानी ।

तीनि लोक आनंद सुख सपति रानी कौरति आनी ॥

जोगिरान जेहि ध्यान लगावत तऊ न पावत भेद ।

सोई तीन लोक को ठाकुर करिहं धाकी सेव ॥

बकसत आनंदनिधि भवनन कौं रसिकनि को सिरसाज ।

‘राधाकृष्णदास’ की स्वामिनि गुननिधि प्रेम-जहाज ॥

[७]

हम सम और न कौऊ पापी ।

बाहर सजि सतन के बाने रहे साक हम थापी ॥

मन नहि बस इद्रिय नहि काबू निति दिन विषय बिलासी ।

परम भक्त बनि भधुर वाक्य कहि करत घात विश्वासी ॥

घोरहु ते अति घोर पाप जो मुनि रोभाचित होय ।

सो हम करत विषय रस लुब्धे सुकृति सबै निज खोय ॥

करि पछतात करत फिर सोई पुनि आपही लजात ।

हाय न तउ त्यागत निज बानहि फिरि फिरि गोता खात ॥

दोनानाय दयाल कृपानिधि मम करनी को देखि ।
 फिरि फिरि छमत विवेक देत फिरि आपु बिरद दिसि पेलि ॥
 रोकि अधोपति प्राणनाथ अब दुटता बोजि चित्त ।
 'राधाकृष्णदास' सत्ता की लज्जा राखौ नित ॥

[८]

आजु रसरग रह्यो सरसाय ।
 जमुना तीर झुकीं हुमबेली राजन बोज हरसाय ॥
 परम एकांत कात रस-भीनी रहि लाली उर लाय ।
 प्रिया-प्रेम-आसक्त छकि लालन अरुने सुधि बिसराय ॥
 छाई घटा छटा अति शोभित मेघ मद गहराय ।
 माघत मोर रोर दादुर पिक छवि अनुपम रहि छाय ॥
 झीनी बूँद परन लगीं सहै उठत न बोज रस माते ।
 ज्यों तन भोजि ल्यो मन भोजत रस बस उर लपटाते ॥
 सुरंग खूनरी मोट दयाम करि प्यारी पीय बचावै ।
 प्रीतम पीत उपरना लेकै खूनरि ऊपर नावै ॥
 लहरिदार खूनरि पीताबर भोजि बहन लपटानो ।
 भवभुत लहर रस की उपजत लालनि मन ललचानो ॥
 मउर दयाम मिलि एक रग भयो भेद न बछू लजावै ।
 खूनरि रग उपनि तन छायो अति सोभा उफनावै ॥
 मानों भिरे प्रेम-रन सुरे नेकहुं ढरत न टारे ।
 नैन घाय घायल करि डारे छूटत सुरंग फूहारे ॥
 यह सोभा कछु देखन ही की कहत न आवै बानी ।
 मम हिम बसी 'दास' यह मुरति भोजि सरस रस सानी ॥

[९]

मोहन मोहिनि की जोरी ।
 परम अलौकिक रूप रसिबसर देखि-कलारस जोरी ॥

अनुपम हात बिलास प्रेममय नयन दिनन की थोरी ।
'राधाकृष्णदास' की स्वामिनि परम घतुर पं भोरी ॥

[१०]

शूलत बोट जन रय भरे ।
भीर भई सोभी भँवरन की टारत नाहिं टरे ॥
जुरि आहं अजनारी सगरी लोचन देख सिरायें ।
पसु पछी रात्र प्रेमबिबस भये ध्याकुल इत उत धायें ॥
सोर मन्थो अकास में चहुँ दिसि बिज्जु दिया दियारायें ।
सुर बाला तब तरसि तरसि के नैनो नीर बहायें ॥
पछीगन बंटे तहपर पर भीठे सुर सो मोलें ।
मानहुँ मानदित ह्वै ह्वै बं प्रेम गाँठ की खोलें ॥
प्यारी गावत भीठे सुर सो सुनि बोकिल जिय लाजें ।
धीन, सितार बजायत सयिजन बिच बिच सुरली बाजें ॥
झोटा बेट सखी जन इत उत पट अमर फहराई ।
त्रिभुवन की सोभा या छवि पै बारि 'दास' बलि जाई ॥

[११]

फूलि रह्यो सगरो बन सजनी गुजत भँवर बह्यो आनद ।
पहिं रहीं जमुना बीच द्रुमन के सीरी पवन चलत अति मव ॥
बोकिल गावत फेलि करत मृग नाचत मोर रसीली बाल ।
हिलत पत्र द्रुम बेलि मनोहर गवन वहुँ ह्वै रह्यो लाल ॥
पछीगन कलरोर करत तहँ गहवर कुज सुहाने ।
मालति लता झूमि रहीं फूलीं में जु गइ तहँ न्हाने ॥
धरि के यमन घाट पै जब में उतरी जमुना माहिं सखी री ।
तब इय 'निकसि अचानक' आयो मुरि के सो तन नगन सखी री ॥
में सकुचाप पँडि गइ जल में यह इकटक मोहि रह्यो निहारि ।
बेलि के बाकी तोखी चितवन तन मन सबहि रही में हारि ॥

प्रेम दिवस कछु सुरत रही ना जकि रहि जमुना माहि ।
 व्याकुल होइ धाइ बह आयो जियो मोहि कसि दोड़ भुज पाहि ॥
 में सकुची पै करि न सकी कछु जोत्यो छैल हार भई मेरी ।
 जो मन भायो सोइ सब कीनो भई हाय मोहि लाज घनेरी ॥
 घर आवत कछु बिलंब होइ यदु सुन्यो जु सास जनैद को तानो ।
 गरि रहि चितवन हिय में मेरे चाहत भूलन नाहि भूलानो ॥
 होइ मिलाव कौन बिधि सजनी कैसे निरखन छिन छिन पाई ।
 कैसे पिय प्यारे को निज हिय राखि आपुनी तपन बुझाई ॥
 'दास' तोरि कै लाज-कपाटाहि, चली पुलकि पिय तीर ।
 जाइ मिली घन में शामिनि ज्यों भेटि सखल हिय पीर ॥

[१२]

तुम मेरे प्रानन हूँ ते प्यारे ।
 नेकु दरत नाहि इन मनन सों हे सजराज दुतारे ॥
 माय बक्यो सिर धीदि मीजि कर भाइ बंधु सब हारे ।
 माय बकी बकि पिय प्यारे तुम बंसदु दरत न टारे ॥
 जानि गमो सब चरन अब प्रीतिहि क्षुति गये हीयकबारे ।
 'दास' मिली तिय धाइ काल सो छिनहूँ रही न सम्हारे ॥

[१३]

जो पै ऐतिहि करनी होय ।
 तौ किन बेग उठावत जग सों दुखद दुसगति सोय ॥
 जिन ओछे जन भुल अवलोकत हृदय घृणित अति होय ।
 बिना दोस तिन बाक्य-बान सो रहत बिद्ध हिय रोय ॥
 जिन के हित जग आस सहत निज जनम भँवावत हाय ।
 येऊ रहत उदास दुखित ही हा अदृष्ट बलि जाय ॥
 ज्यों ज्यों इन सों करत मलाईं बधि कै रहत मुदाय ।
 त्यों त्यों चढ़त सीस पै नाहक बढ़ि बढ़ि करत कलाम ॥

प्राणनाथ तुम बिरह अलौकिक सुख लूटन सों छूटि ।
 व्यर्थ दिवस सब हाथ बितावत जग झगड़त सिर कूटि ॥
 नहि धन नहि पौरुष नहि साहस कैसे हाथ बेतोर ।
 रहत मसूसि करत न वनत कछु कहैं दिखत नहि ठोर ॥
 यह मानुष तन यह सुंदर कुल यह चित की उरझान ।
 जान चाहत सब हाथ व्यर्थ ही एहो दयानिधान ॥
 लौकिक विषय सदा दुख पावत तुम जन ससय नाहि ।
 पै क्यों नसत अलौकिक ताहू जग मलीनता माहि ॥
 प्यारे प्राणनाथ प्रीतम अब फिर कृपा की कोर ।
 मम हिय कहरत रहैं तब यह पीतांबर की छोर ॥
 ये जग के दुख सुख सब आवैं आयें न बाधक होय ।
 बिनु अपराध शत्रुता वारे रहैं मसूसनि रोय ॥
 तुम पद कमल त्यागि मन मेरी कहैं न इत उत जाय ।
 नाम तु 'राधाकृष्णदास' को सार्यकता लहि पाय ॥

[१४]

सखी हौं गई नद के आज ।
 हटरी मांस बिराजे मोहन लुटत सब सुख साज ॥
 सुंदर श्याम कमल दल लोचन देखत बिस लुभाई ।
 पै गुंजन के लाजन आये जिय भरि देख न पाई ॥
 तब इक अक्षि विचारि आरसी में पिय रूप लख्यो री ।
 रूप-सुधा की प्यासी जिय भरि नैननि लूब लख्यो री ॥
 इतने ही मैं भई चार आँखें आरसि में आली ।
 'दास' हाथ मन लियो छोनि मम मुसकि ठगौरी डाली ॥

[१५]

प्राणनाथ पिय प्यारे मोहन वा कहि तुम्हें बुझाऊँ ।
 कैसे जात नित नित भव-बीचद कैसे नाथ बचाऊँ ॥

बचहूँ न भोजत हिय पिय-रस में कैसे ताहि भिजाऊँ ।
 नाथ हृष्य ! कैसे बिरहागिन हिरदय में सुलगाऊँ ॥
 नेकहुँ ध्यान शुद्ध मन दृवं कं तुमरो करन न पाऊँ ।
 विषय वासना लिप्त सदा ही बालू भीत बनाऊँ ॥
 जो कहूँ कबो हिये में आवो तो हीं तुरत भगाऊँ ।
 हाथ, कबहूँ नहिं जिय भरि प्यारे सुम्हरो ध्यान लगाऊँ ॥
 जो कहूँ मन तुव पद सोधे तो सोचन नहिं पाऊँ ।
 बिध्न अनेक आइ सनमुख दृवं सब हीं तुरत भुलाऊँ ॥
 नाम, नहीं पुरपारय हम में हठ करि नेह निबाहूँ ।
 'राधाकृष्णदास' अपुनाइय कछु तो तपनि जुडाऊँ ॥

धरवै

ए हो भीत पियरवा परम सुजान ।
 मेरी हूँ मुधि लीजे तलफत आन ॥
 तुम तो रसिक-सिरोमनि सब गुन पान ।
 हिरदय कठिन कठोरवा केहि हित डान ॥
 प्रीतिम प्यारे मितवा तुम बिनु हृष्य ।
 एक छल रहत न फिरवा हिय लहराय ॥
 सब अँग अतिसय कोमल दयानिधान ।
 मो हित हृदय कठोरवा काहे डान ॥

धनाक्षरी

[१]

मैं तो पिय प्यारे हीं के रगन रेखीली सदा,

मोसों जिन भाखी ऐसी बालें बुलवाइनी ।

ओगुन हू बाके मोहि गुन ही से दोस्त हैं,
 प्यारे की रहनि मोहि जियतें मुहाइनो ॥
 प्यारे जू की प्यारी सोई मेरी प्यारी आली सुनि,
 तासों बड़ि नाहीं कोऊ मेरो हितकारिनी ।
 ऐरी हटि दूर होइ निंदे जिन ताको बलि,
 जाको लहि भागन सों भई हों में मुहागिनी ॥

[२]

करत अनीति कज मडल इतरात फिरी,
 तासो कसक सब अबसि निकारंगी ।
 होइ निरबई बई आंजि कं कमल सैन,
 भौंडि भुल कोमल मुलाल मूठ मारंगी ॥
 यह हू हठीली तुम सदा ही खिताबी ताहि,
 'दास' पाइ बीसर न आगु यह हारंगी ।
 हा हा भागनाथ वृहं बाहर न जंये बलि,
 देखत हो लाल तुम्हें लाल करि डारंगी ॥

[३]

जनम लियो है कज प्रेम-मुषा सापर सो ,
 बापुरो भयक प्रगट्यो है जल खारी को ।
 घटत बडत तेजहीन तेजमान होत,
 बाढ़े दिन दूनो तेज कीरति कुमारी को ॥
 यह सकलक 'दास' दुखद चबोर यह,
 भेटत कलक भव पोषत बिहारी को ।
 घन में छिपत यह घनश्याम सब सदा,
 मव करे चढ़हि अमद मुख प्यारी को ॥

कुंडलिया^१

[१]

अहो पथिक कहियो इती, गिरधारी सो डेर ।
 दूय स्तर लाई राधिका, अब झूठ बन फेर ॥
 अब झूठ बन फेर, पियारे तुम देखे बिन ।
 घरसत ही ये रहें, यमत नाहिन एकहु छिन ॥
 लग्यो रहें यह स्तर घोर घन जिसि दिन बरसहि ।
 क्यों बचिहैं अब देस जाइ कं अहो पथिक कहि ॥

[२]

मेरी भव-बाधा हरी, राधा नागरि सोय ।
 जा तन की साईं परे, श्याम हरित दुति होय ॥
 श्याम हरित दुति होय, परे जा तन की आभा ।
 जा को मुमिरन मान अहं या जय में लाभा ॥
 जा के होत प्रसन्न लगत तनिकहुं नहि बेरी ।
 सोइ श्री राधा 'दास', हरी बाधा सब मेरी ॥

[३]

मोर मुकुट कटि काछनी, कर मुरली जर माल ।
 यहि बानिक मो मन बसौ, सदा बिहारीलाल ॥
 सदा बिहारीलाल बसौ हिरदै में मेरे ।
 सदा तिहारी ध्यान रहें चहुं दिसि सों घेरे ॥
 'दास' धरन में भक्ति रहें सब देवन सों हटि ।
 देखत ही नित रहौं, सुसज्जित मोर मुकुट कटि ॥

^१ ये कुंडलिया बिहारी के दोहों पर रची गई हैं ।

[४]

अधर धरत हरि के परत , मोठ दीठ पट जोत ।
हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष सी होत ॥
इंद्र धनुष सी होत पीप के अधर सुधारस ।
खुलत ओरह रंग बजावत प्यारे हंसि हंस ॥
एकटक बेखत रहों एक हूँ छन नाहिन दरि ।
'दास' रंगोली खेनुहि जेहि छिन अधर धरत हरि ॥

[५-६]

कित्ती न गोकुल कुलबधू, काहि न केहि सिल बिन ।
बोने सजो न कुल गली, ह्वै मुरली सुर लीन ॥
ह्वै मुरली सुर लीन घाइ वन बीधिन भटकीं ।
छांड़ि वेद की रीति लोक मरजादाहि पटकीं ॥
तजि गुरुजन की आस 'दास' उपहास और कुल ।
छपटीं ह्याम तमाल जाइ तिय कित्ती न गोकुल ॥

ह्वै मुरली सुर लीन बिचि गई बिबस आपु ह्वै ।
खुसक सी आकरसित भइं मनु सुधि बुधि सब ह्वै ॥
नाहि स्कीं कहूँ उपगि चलीं मनु तोरि बूहूँ कुल ।
नागर सागर जाइ मिलीं तिय कित्ती न गोकुल ॥

सवैया

[१]

पूल कानि गेवाइ बहाइ के लाज
पियारे तिहारी प्रतीति करो ।
जगसीस दै पाँव चबाव सुन्यो
नाह काहु की नेकहु भीति करो ॥

रुख देखत ही सब छोस गयो

सुधि हाथ कबों नहि भीति करी ।

हम हों यह लाल अनोति करी

तुमसों बिनु जाने जो भीति करी ॥

[२]

हम बेरी ह्वे तेरी रहेंगी सदा

बलि नैकहि लाइ मिलाजौ तिन्हें ।

करिकें बहुत चाह उपाय अनेक

सुप्रेम भरे पिय भेटें जिन्हें ॥

हिय लाइ कं चूमों कपोलन कों

जिन पै पिय चुम्बन राजें धिन्हें ।

पिय सगम को सुख लूटि सखी

बड आमिनि होऊँगी देखि उन्हें ॥

सोरठा

प्राण-पतन अकास, जाइ जाइ फिरि आवई ।

पिया-मिलन की आस, डोरी जान न बँध उडि ॥

दोहा

चीप घद देख्यो सखी, मो जिय अति भानव ।

यह बलक लगिहै कहा, हम प्रेमी वज्रचद ॥

अहाँ कलहिन सदा की, निरखत मुख वज्रचद ।

हमें कहा डरपावही, अरे चीप के घद ॥

स्वर्गीय 'रियाज़' खैरावादी

[लेखक—धीयुत इब्नबाल वर्मा, 'सेहर']

'रियाज़' अरबी शब्द और 'रोज़ा' या बहुवचन है। 'रोज़ा' कहते हैं 'भाग' की। इस बात को देखते हुए सैयद रियाज़ अहमद 'रियाज़' खैरावादी ने, जिन का ३० जुलाई सन् १९३४ ई० को लगभग ८० वर्ष की आयु में स्वर्गवास हो चुका है, अपना उपनाम अपने नाम के उपयुक्त ही रखा था। उन के कलाम की उपमा किसी हरे-भरे घाग से दी जा सकती है। उस में सौंदर्य और मादकता का अपूर्व सम्मिश्रण हुआ है। उन के सौंदर्य का सबंध प्रेमिका से है और उन की मादकता का मदिरा से। आप चाहें वही-वही अपनी मर्जी से उन का लगाव परलोक से समझ लीजिए पर असल में उन का प्रयोग लौकिक रीति पर ही हुआ है। यह पहले 'असीर' और फिर 'अमीर मीनाई' के शागिर्द हुए। दोनों लखनऊ के मशहूर उस्ताद थे। दोनों की शायरी लखनऊ की शायरी थी, जो परिस्थितियों के देखते भले ही ठीक नहीं जा सके, पर अब तो बहुत बरखे बदनाम ही हो रही है। उस्तादों की रयिदा पर चलना शागिर्द का भी फर्ज था। 'रियाज़' भी अधिकतर उन्नीसवीं शताब्दी के उर्दू कवि थे, तत्कालीन परिस्थितियों से बच कर कैसे रह सकते थे ? अतः उन के कलाम में भी यदि नैतिकता या आध्यात्मिकता है, तो उतनी ही कम-कम जितनी उन के गुरुओं या अन्य तत्कालीन प्रसिद्ध उर्दू कवियों की कृतियों में पाई जाती है। पर इस में सदेह नहीं कि 'रियाज़' ने अपने विचारों को खूब सजा कर अधिक रोचक रूप में पैदा किया है। उन्हें अपने समकालीनों से "छैयामुलहिद" या हिंद के छैयाम की उपाधि मिली थी। उन के उस्ताद 'अमीर मीनाई' और 'दाग' देहलवी—ये दोनों समकालीन सुप्रसिद्ध उर्दू कवि पारस्परिक तुलना के विषय बन चुके हैं। 'रियाज़' कहते तो यही थे कि "मेरे कलाम को तो उस हर्क का दर्जा भी हासिल नहीं जो 'दाग' के कलाम से सहजान निकल गया हो, फिर उन का मुकाबिल या हमसर (बराबर) होना तो बड़ी बात है", पर सब पूछिए तो वह साधारणतः 'दाग' की बराबरी वाले शायर ऊँचर के

और विशेषतः शराब के कीर्तिमान में तो 'दाग' क्या, उर्दू का कोई भी शायर उन के सामने नहीं ठहर सकता ।

है 'रियाज' इक जवाने-मस्ते-खिराम^१ । .

न पिये और झूमता जाये ।

—यह मस्ती और झूमने वाली बात उन के काव्य और तज्जनिज प्रभाव की दृष्टि से पूर्णतः चरितार्थ होनी है ।

'रियाज' खैराबादी १२७३ हिजरी (लगभग १८५६ ई०) में पैदा हुए । उन के पिता सैयद तुफैल अहमद खैराबाद के रईस और बड़े विद्वान थे । वह सन् १८७० ई० के लगभग गोरखपुर में पहुँचे तहसीलदार और फिर पुलिस के कोर्ट इस्पेक्टर भी रहे थे । 'रियाज' ने शुरू-शुरू में खैराबाद के अरबी स्कूल में तालीम पाई थी । फारसी अपने पिता से पढ़ी थी और अरबी हकीम फंयाज हुसेन रईस खैराबाद से, जो 'रियाज' के महल्ले में ही रहते थे । अभी पढ़ाई समाप्त न हुई थी और उम्र के १८ साल भी पूरे न हुए थे कि नौजवान शायर के दिल पर शेर-सखुन के शौक ने अपना रस जमाना शुरू कर दिया । खैराबाद से सीतापुर तक मुशायरो का खोर-खोर हुआ और 'रियाज' की उमंग-भरी तबीयत अपना जीहर दिखाने लगी । जब वह अपने पिता के पास गोरखपुर रहते तो वहाँ भी दिन-रात शेर-शायरी की चर्चा और मुशायरो की शिरकत रहती । इन इल्मी मुहबबों का नतीजा यह हुआ कि 'रियाज' की महारत तेजी से बढ़नी गई और शीघ्र ही उन के बल्लाम में उस्तादाना रस झलकने लगा । उन की शिरकत का आखिरी मुशायरा वह था जिसे स्वर्गीय निजाम भीर महबूब अली खाँ ने उन्हीं के सम्मान में अपने महल में किया था । स्वर्गीय स्वयं भी अच्छे कवि थे और अच्छे कवियों का आदर-सत्कार करना भी खूब जानते थे ।

'रियाज' ने सन् १२९६ हि० (सन् १८७८ ई० के लगभग) में खैराबाद ही में एक प्रेस कायम कर 'गुलबदा' नामी मासिक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ किया, जिस के एक भाग में सुप्रसिद्ध उर्दू कवियों के 'दीवानों' (काव्य-संग्रहों) का इतलाब (चुना बल्लाम) और दूसरे भाग में 'अमीर', 'दाग', 'जलाल' जैसे श्यातनामा उर्दू कवियों को

समस्यापूर्ति-सबधी सज्जलो वा प्रत्याशन होत था। उस समय 'गुलादो' अपने रंग में डगता था। इस के बाद ही 'रियाजुल अलवार' भी निक्का जो साप्ताहिक होते हुए भी अधिकतर साहित्यिक था। फिर रोसाबाद से टीक न चलने के कारण उम्र का प्रत्याशन लगनऊ से होने लगा। जब 'रियाज' सन् १८८० या १८८१ ई० में स्वयं सरकारी मुलाजिम हो गए तो रोसापुर में, पहले पुलीस-साय-इस्पेक्टर और फिर पुलीस-सुपेरिन्टेण्डेंट के पदों पर हो गए तब कुछ अरों बाद यानी सन् १८८३ ई० में उन का अलवार भी गोरगपुर लाया गया। यही से उन्होने 'पितना' और 'इने-पितना' नामी गद्य और गद्य की पत्रिकायें भी प्रकाशित कीं। इन के अतिरिक्त उन्होने 'मुल्हे-मुल' और 'मुलची' नामी गद्य तथा पत्रिका का भी संपादन किया था। अपने पत्रों में लिखते रहने के अलावा अन्य पत्रों के लिए भी लिखते थे, जिन में सतनऊ का 'अपघ-गंध' प्रमुख था। उन्होने अपनी ही निगरानी में रेगाल्स के 'एल्फ अफ दि हूरेम', 'ब्राज स्टैंचू' और 'एलेग पार्सि' नामी नावेलो के उर्दू रज्जुमें भी बराए जो बड़े रोचक थे। इन सब बातों से विदित होगा कि वह कुशल व्यक्ति तो थे ही, पर साथ ही कुशल पत्रकार और लेखक भी थे। फिर उन की दृष्टि में अपनी मलाओ का मूल्य कितना अधिक था, इस के अंदाजे के लिए यही कहना काफी होगा कि अलवार ही के कारण हाकिमों से रजिस्ट्र हो जाने पर उन्होने अपनी नीजरी से इस्तीफा दे दिया था।

'रियाजुल अलवार' में सामाजिक और राजनीतिक विषयों की चर्चा भी होती थी। सन् १८९६ ई० में तो लोग 'हज्जताल' का नाम भी न जानते थे। गोरगपुर के सरकारी मलेस्टर यहाँ के म्युनिसिपल-वेयरहोस भी थे जिन की सहा से किसी पत्रस्तान को बंद कर के दूसरा बनाया गया था और बोर्ड मसजिद भी आयर्नगाने में तबदील कर दी गई थी। कुछ महसूले-जग बढ़ाने की भी बात थी। 'रियाजुल अलवार' में इन सभी बातों के विरोध में बड़ी सरगमी दिखाई। हज्जताल भी बड़ी खबरदस्त थी। आतिर प्रांत के सरकारीन एग्जिट-मैजिस्ट्रेट सर ऐटनी मैग्गनेल की कृपा से सभी शिकायतें दूर हो गईं। उसी समय अलवार के 'हसरती' नामी एडीटर को हाकिमों के तिलाफ कुछ सत्ता खिलने पर जेल भी जाना पड़ा था। यद्यपि 'रियाज' ने बंसा न लिखने की हिदायत कर दी थी।

'रियाजुल अलवार' बड़े प्रभाव एवं महत्व का पत्र था जिस का, और जिस के

नाते उस के सचालक 'रियाज' का, सभी आदर करते थे। इस प्रकार वह राजा तथा प्रजा का मित्रक एवं सुधारक बन कर लगभग १६-१७ साल तक गीरखपुर से बड़ी सफलता के साथ निकलता रहा। फिर लखनऊ लाया गया। उस समय 'रियाज' की आयु लगभग ५० वर्ष थी।

'रियाज' थे जो नसीबों में यादगइते-दावाय,^१

जवान होने को पीरी^२ में लखनऊ आए।

'रियाज' को लखनऊ के सरस वातावरण ने भले ही जवान बना दिया हो पर बेचारे अखबार को तो उठती जवानी में ही बुढ़ापे के दिन देखने पड़े। बड़ा घाटा हुआ। पर उस से भी बड़ा घाटा यह हुआ कि जब 'रियाज' लखनऊ आने के लिए छौराबाद उतरे तो चार गज कोरी मारफीन में बेधा हुआ एक बहुत बड़ा बड़ल रेल हूँ पर रह गया। इस में लगभग २० हजार के बज्जाया और मुतालबा (पावना) का हिस्सा, 'अमीर', 'दाय', 'जलाल' आदि के रक्षणीय पत्र, 'रियाज' के दो पूरे 'दीवान' और मसबिदे आदि बितने ही अमूल्य कागजात थे। बड़ल की खोज सीतापुर से ले कर कासगंज तक हुई पर कुछ पता न चला और इस तरह 'रियाज' की सारी उम्र की कमाई नष्ट हो गई। उस समय तक उन का जो कलाम पत्र-पत्रिकाओं में छप चुका था वही बच रहा।

वह अपने ज़ादू-भरे कलाम की बदीलत न केवल हैदराबाद के निज़ाम द्वारा सम्मानित हुए थे बल्कि रामपुर के नवाब क़ल्बअलीख़ाँ ने भी अपने यहाँ बुला कर इनआम-इकराम द्वारा उन का समुचित सम्मान किया था। वह स्वयं अपने कलाम को क्या-कुछ समझते थे, इस का अनुमान एक घटना से हो सकेगा। कोई बड़े रईस^३ उन का 'दीवान' छपा देने को तैयार थे, मगर उस रात पर कि कुछ 'बाज़ार' पद उस से निकाल दिए जायें। 'रियाज' राजी न हुए और यह कहते हुए उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि 'बैसे प्रत्येक पद का मूल्य मेरी दृष्टि में उन की सारी रियासत के मूल्य से अधिक है।' वह अपने आखिरी दिनों तक अपना 'दीवान' छपाने के लिए चिंतित रहे, पर स्वाभिमान

^१ जवानी की थापसी।

^२ बुढ़ापे।

^३ मेरे पूछने पर रियाज ने लिखा था कि रईस का नाम फिर बतलाऊंगा पर इस बीच में 'रियाज' का देहांत ही हो गया।

कवि ने बाट-छाँट कर छपाने की अपेक्षा उस का न छपाना ही बेहतर समझा। अभी कुछ महीने हुए उन्होंने मुझे लिखा था कि "तान बहादुर मुहम्मद इस्माईल" का आग्रह है कि उन का 'दीवान' गोरखपुर को ही प्रकाशित करना चाहिए अतः इस काम के लिए वही उन की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बन गई है, जिस के पास 'दीवान' का पूरा मसविदा भी भेज दिया गया है। अब मेरी सेहत ने इजाजत दी तो जल्द ही छपेगा।" अफसोस कि मौत के घेरे में हाया ने उन की जिंदगी में उा की यह राख न पूरी होने दी।

निस्संदेह उन के दीवान का छापना गोरखपुर के लिए गौरव की बात होगी। गोरखपुर से 'रियाज' का बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध रहा—इतना कि बहुधा 'रियाज-गोरखपुरी' बहे जाते हैं। वह एक प्रचार सन् १८७० ई० से सन् १९०९ ई० तक गोरखपुर में ही रहे। वही मकान भी बनवाया। वही उन की दायरी भी चमकी और वही उन्होंने अपने अखबार द्वारा सार्वजनिक सेवायें भी कीं। सरोप में उन के जीवन की बहार बही घीती। फरमाते हैं —

हुई हूँ मेरी जवानी फिदाय-गोरखपुर,
छह^१ से आगयी आवाज 'हाय गोरखपुर'।
हम अपने खूने-समझा^२ से लींच आए हैं,
हसीं लगायें मंगा कर हिनाय^३-गोरखपुर।

निम्न पदों से प्रगट है कि उन्होंने अपने उस प्रिय स्थान को बड़ी मजबूरी की दशा में ही छोड़ा होगा—

सितम है आदमी के वास्ते मजबूर हो जाना,
जमीं का सहन हो जाना फलक^४ का दूर हो जाना।
'रियाज' इस शहर से अब क्या करें हम कस्ब जाने का,
नसीबो में लिखा है लाके-गोरखपुर हो जाना।

^१ अब प्रयाग-हाईकोर्ट के सरकारी एडवोकेट।

^२ मु० रघुपतिहाय 'फिराक' गोरखपुरी ने 'रियाज' का एक छोटा काव्यसंग्रह छपा भी दिया है, जिसे छपे कई वर्ष हो गए।

^३ कर्म। ^४ कामना रक्त। ^५ मेहँदी। ^६ आसमान।

पर वहाँ न रहते हुए भी वह गोरखपुर की याद न भूले थे—

‘रियाज’ अहवाजे^१—गोरखपुर अकसर याद आते हैं,

जहाँ पर मेरी अकसर जिन्ने-गोरखपुर रहता हूँ।

फिर उन का प्रेम स्मरण तब ही परिमिन न था। वह अबसर खंरावाद से वहाँ जाते भी रहने थे —

‘रियाज’ इस तरह आ जाना हूँ दो दिन की शबाब,^२

बापे-कुहना^३ ताखा कर आते हूँ गोरखपुर से।

कवि शोक में हर्ष मानना है। वहाँ जा कर उस के दिल का स्मृति-रूपी दाग उमरे बिना नहीं रहता, पर वह उम्मी उभार में अपनी गई हुई जवानी की एक बुन्नी सी धमक देख कर निहाल हो जाता है।

हम ऊपर कह चुके हैं कि ‘रियाजुल अखबार’ राजनीतिक चर्चा से दूर न था, पर ‘रियाज’ की कविनाओं में तो वैसी चर्चा का प्रायः अभाव ही होता था। हाँ, कभी किसी ग़ज़ल के सिलसिले में वैसे २-४ पद निकल भी गए तो वे बड़े मार्के के होते थे। उदाहरणार्थ जब ग़त महासमर में टर्की हार चुका था और खिलाफ़ती गुरपी सुलताने के लिए हिंदू-मुस्लिम ऐक्य को लेने हुए महात्मा गांधी का आंदोलन जोरो से चल रहा था तो ‘रियाज’ ने अपनी एक ग़ज़ल में ये दो पद कह डाले थे —

अब मद बनी है क्रोध अपनी, लौंडी से गुलाम हो गई है।

मस्जिद-मस्जिद^४ में शोरे-नाकूस,^५ आवाजे-इमाम हो गई है।

प्रथम पद में कितना व्यंग, कितनी यथार्थता और कितनी रोचकता है, और द्वितीय पद में हिंदू-मुस्लिम ऐक्य को चरितार्थ करने के लिए मस्जिद के इमाम की आवाज को ही शखनाद बना दिया गया है। ‘रियाज’ की सूझ-बूझ अनोखी ही है। उस का परिचय ग़ज़ल के अन्य पदा से भी मिलता है पर अन्य रीति पर। देखिए —

^१ मित्रगण।

^२ जवानी।

^३ पुराना दाग।

^४ खंरावाद-बखित

की एक महादूर मस्जिद।

^५ शखनाद।

जिस दिन तों हराम हो गई है,

में^१ छकव मुकाम^२ हो गई है।

कामू में है उन को यस्तल^३ का दिन,

जब आए हैं शाम हो गई है।

तौबा^४ से हमारी धोतल अच्छी,

जब टूटी है जाम^५ हो गई है।

प्रथम पद—इस्लाम में शराब हराम है पर इस्लामी स्वर्ग में तो उस की तहरे^६ गहती है। यदि कहता है कि यहाँ हराम होने से ही वह स्वर्ग में बस गई है—जमीन से आसमान पर जा पहुँची है।

द्वितीय पद—प्रेमिका के आगमन में ही शरामात है। उस के आते ही शाम हो जाती है।

तृतीय पद में मुशल यदि अपनी ही पराद की चीज को बेहतर साबित करना चाहता है। कहता है 'तौबा' तो टूट कर बिस्ती जाम की नहीं रहती पर शराब की धोतल तो धोतल न रह कर भी शराब का प्याला बन जाती है।

राजनीति के धारे में 'रियाज' की गजल के जो पद पहुँचे दिए गए हैं उन से यह न समझ लेना चाहिए कि उन की स्वतंत्र राजनीतिक कविता भी वेसे ही मार्क की हो सकती थी। 'रियाज' की मिसेयता तो गजल में ही थी। हाँ, यदि उन्होंने ने एय-आथ लात्रिस राजनीतिक कविता लिखी भी, तो उन की साधारण शैली का अपवाद होते हुए वह शिथिल ही पड़ गई। एव सादगी तो बराबर कायम रही।

अब हम कुछ गजलों के चुने हुए पद दे कर 'रियाज' की उस रग में पेश करते हैं जो उन का अपना है और जो पुराने कवियों का सा होते हुए भी अपनी बहार में निराला है —

^१ शराब। ^२ स्वर्गस्थ। ^३ मिलन। ^४ पाप पर पछतावा के साथ पाप न करने का इस्तेमाल। ^५ प्याला।

मेरी करियाब का क्या छाक असर हो उन पर,
 बुत^१ तो पत्थर है नहीं मुनते हैं पत्थर करियाब।
 चैन से कोई नहीं अट्टे-सितम^२ में तोरे,
 क्या जमाना है कि दिन रात हैं घर घर करियाब।
 वह छुला दड़त^३ हो या बब ब्रफस^४ एक है सब,
 चहचहे बाप में है बाप से बाहर करियाब।

बैसे खिले और खोलते हुए शेर हैं^५ सचाई में भी वाक्य-व्यपना अपनी छटा दिखा रही है। आप इन दोरो का मतलब चाहे जिस प्रकार समझ लें, आप को कवि के उस कलाम की दाद ही देनी पड़ेगी जो उस की गजलों की विशेषता है। प्रथम पद के द्वितीय दल में 'बुत' और 'पत्थर' के प्रयोग ने वैसा चमत्कार पैदा कर दिया है।

बहर^६ नाम की है काम की बहार नहीं,
 कि दस्ते-शोक^७ किसी के गले का हार नहीं।
 जो आम वस्ल^८ में इस तरह चूसे जाते हैं,
 इन्हों सबो से मुनी है हजार बार नहीं^९।
 इधर है बेजुदिए^{१०}-शोक उधर है नश्ये-हुस्न,^{११}
 शबे-बिसाल^{१२} है और कोई होशियार नहीं।
 सहर^{१३} भी होती है चलते हैं ए अजल^{१४} हम भी,
 अब उन के जाने का हम को भी इंतजार नहीं।
 रहेगी याद उन्हें भी मुझे भी वस्ल की रात,
 कि उन सा शोख^{१५} नहीं मुझ सा बेक्रार नहीं।
 हिना^{१६} लगा के पहुँचते हैं गुलशनों^{१७} में 'रियाज',
 कुछ इन की रीजे^{१८}-मुबारक का एतबार नहीं।

^१ मूर्ति, प्रेमिका। ^२ अत्याचार-पूर्ण युग। ^३ जंगल। ^४ पिजड़ा। ^५ वसंत-मृत्यु। ^६ शोक-भर, हृष्य। ^७ वस्ल, चमत्कार। ^८ सौन्दर्य-मय। ^९ मिलन-रात्रि। ^{१०} तबेरा। ^{११} मृत्यु। ^{१२} चंचल। ^{१३} मेहंदी। ^{१४} पुष्प-मुखियों। ^{१५} डाढ़ी।

प्रथम पद की वाक्यव्यवस्था सराहनीय है। 'हार' न होने के कारण 'बहार' का काम भी न हो कर केवल नाम की होना ठीक ही है। 'नाम की' और 'वाग की' बड़े मोटे के शब्द हैं। द्वितीय पद शृंगाररस में शरावोर है जिसे 'रियाज' की विशेषता ही समझनी चाहिए। तृतीय पद में कवि ने मिलन-रात्रि की दशा का वैसा सरस एवं सजीव चित्र खींचा है। चतुर्थ पद से निराशा की एवं अजीब बेकफियन छा जाती है। पंचम पद में जो मायूक की शोखी है यही आशिक की बेकरारी है। वैसा सुंदर साम्य है। अंतिम पद में 'हिता' और 'गुल' (गुलाब) एक-दूसरे के उपयुक्त हैं। पद 'रियाज' की शिदादिली का नमूना है। यही मशहूर गज़ल है। सारल्य, प्रवाह और भट्ट-विन्यास ने एवं संगीत पैदा कर दिया है जो कविता की जान है।

बार^१ होता न शबे-बस्त नशाकत^२ को तेरी,
लख^३ मेरा मिस्ले-तबस्सुम^४ तेरे लख पर होता।
जिंदगी आठ पहर लुत्फ से बटती क़ातिल,
साँस की तरह रवा^५ सीने में लज़र होता।

प्रथम पद में कवि ने मिस्ले-तबस्सुम का प्रयोग कर पद में विविध कोमलता एवं सुंदरता भर दी है। इसे शृंगारी वाक्य-व्यवस्था की अंतिम उदाहरण समझनी चाहिए जिस ने पद की अदलीलता को एक दम दबा दिया है।

द्वितीय पद में जुलमी मायूक की छुरी का जुल्म-मसद आशिक के सीने में साँस बन कर चलना और वैसी साँस से आशिक की जिंदगी का सुल से बटना—यही ज़बर्दस्त उदाहरण है।

मैं रहे बीना^१ रहे गर्बिश में पैमाना^२ रहे,
मेरे साकी तू रहे आबाब मैदाना^३ रहे।
गोरे हाथों में बने घूडी खतो-सागर^४ का अक्स,
इस अदा से हाथ में नाज़ुब सा पैमाना रहे।

^१ बीना। ^२ कोमलता। ^३ होठ। ^४ मुतमान-सदृश। ^५ शराब का पीना। ^६ प्याला। ^७ कलबारी। ^८ प्याले की लकीर।

कम से कम इतना असर हो जो मुने या जाय नौद,
 बेवसों की मोत का दुनिया में अक्रमाना^१ रहे।
 हट्ट^२ है तुम शर्म के पुतले न बन जाना कहीं,
 चाल अटलानी हुई अदाब मस्ताना रहे।
 शिदगी का लुट्ट है उद्यती रहे हर इस 'रियाज',
 मे हूँ दोस्ते की परी हो घर परीखाना रहे।

प्रथम पद में 'मीम' (म) की जावुनि ने मंगीन या टपक कर दिया है। पद में तद्विषयक सभी उन्गी दाता को मंगन में रख दिया गया है जिस म चित्र में बड़ी मुदर मनुना आ गट है।

द्वितीय पद में प्रमिका के बड़े नातुक और भूष गोर हाथों में पहनाये के लिए प्याज की लकीर व अमम म वंसा नातुक चुड़ी तैयार की गई है। चित्रनी मूश्म काव्य-बल्यता है। एम ही पदा ने 'रियाज' का मुगारी काव्य-जगन का राजा बना दिया है।

तृतीय पद में कवि न बड़ी बारीकी म अरना मन्त्रव निजाग है। मुने-मुने नीद आ जाना अमर में किसी अमर का परिचायक नहीं, पर कहानी मुने में नीद तो अनी ही है। चित्र दुनिया में किसी बात की कहानी चना उस की प्रमिडि को प्रगट करना है। अतः कवि न 'अक्रमाना रहे' का श्रेयामक गीति पर प्रयुक्त कर 'बकमा की मोत' की माहुरत चाह है और इस तरह अन्तर न हाने में भी अमर डाना बनगया है।

अन्तिम पद 'रियाज' की मदिरा मदरी विगदना गहिर करना है। 'मीने की परी' न मन्त्री का हाना भी ठीक है और घर का 'परीखाना' बन जाना भी। लुट्ट के लिए बोना का हाना उन्गी है। इसी लिए घरव को शराब न बहू कर 'मीन की परी' बना गया है।

लौमरे प्राप्ते हमें शानवे-अगूर मिले,
 हम यह समझे कि अरे साधने बिल्लूर मिले।

^१ कहानी। ^२ जयामन का दिन, जब इसगामी मयानुसार मुदें दिदा होंगे और खुदा उन का इमाक करेगा।

फितने पावे मिले रस्ते में कई तूर^१ मिले,
 इन मुकामात से हम को यह बहुत दूर मिले।
 नदश^२ है उन को जयानी का हमें नशपे-में,
 हम उन्हें और यह नशे में हमें चूर मिले।
 नाम जो कुछ हो उन्हें कहते हैं सब लोग 'रियाज',
 आज हम को वह बड़े शायरे-मस्तूर मिले।

प्रथम पद में वही शराब वाली बात है। 'तीसरे पावे' का प्रयोग कम है। फिर सभी अंगूर के दानों को शराब-भरे बिलौरी प्याले समझ लेना कोई अजीब बात नहीं। शराब अंगूर से भी बनती है। उपमा में बवि का बमाल है। 'रियाज' ने शराब की तारीफ में अपनी प्रतिमा से खूब काम लिया है जो उन के योग्य ही है।

द्वितीय पद में आध्यात्मिकता है। बवि कहता है कि खुदा न पावे' में है न 'तूर' में, बल्कि इन जैसे स्थानों से बहुत दूर है, जहाँ तब पहुँच पाना बँसा आसान नहीं। कहने में निरानी सादगी और रपानी है। फितने पावे' और 'कई तूर' से दूरी का अनुमान हो सकता है। अंतिम पद 'रियाज' के लिए सर्वोक्ति सही, पर यो है बहुत ठीक।

इस मजाकत से महे-नी^३ का नुमाया^४ होना,
 चाहता है कोई नाजुक सा गरेवा^५ होना।
 मुझ को आँखों ने दिखाया है पलक झपकाते,
 लुझ हो कर किसी दरिया का बेयाया^६ होना।
 पावे-गेसूप-बराज^७ और तेरी जग्न दराज,
 अब बहुत दूर है तुबहे-शवे-हिजरी^८ होना।
 क्या जमाना है कि कुशवार नजर आता है,
 लाख दो लाख में भी साहेबे-ईमा^९ होना।
 यखा^{१०} रिरदाना^{११} रहे रोश^{१२} रहे साफ 'रियाज',
 खोफ की चीज है इस वक्त मुसलमां होना।

^१ वह पहाड़ जिस पर शेरशर मत्ता को खुदा की रोशनी दिखाई दी थी।
^२ नया चांद। ^३ प्रगट। ^४ जगल। ^५ लंबे बालों की याद। ^६ वियोग-रात्रि की सुबह। ^७ ईमानदार। ^८ चाल डाल। ^९ शेर इस्लामी। ^{१०} डाढ़ी।

प्रथम पद में द्वितीया के चंद्र को किसी चंद्रमुखी का 'नाजूक सा गरेवां' बनाना काव्य-कल्पना की कितनी सुंदर उड़ान है।

द्वितीय पद में 'थलक क्षिपवाने' का प्रयोग कर कवि ने कमाल किया है। श्लेष से काम लेते हुए देखिए कि जहाँ अमुजों से दरिया का दृश्य सामने था वहाँ अब आन की आन में रेगिस्तान का समां दिख रहा है। 'दरिया' और 'बेयाबां' में विरोधाभास का लुप्त है।

तृतीय पद में माजूक के स्याह लंबे बालों की उपमा रात्रि से दी गई है। कवि उन की याद की चिरायु होने का आशीर्वाद देना है। नतीजा यह होगा कि उस याद की बदीलत वियोग-रात्रि का अवसान हो कर भी सबेरा न होगा। पद की योजना ऐसी है कि प्रथम दल से बंसी रात्रि की चाह भी प्रगट होती है और साथ ही द्वितीय दल से सबेरा न होने का अदेशा भी जाहिर होता है। अजब छींच-तान है। यो तो प्रेमी वियोग-रात्रि की निधृति का ही इच्छुक रहता है। प्रथम दल में 'दराज' की पुनरुक्ति बड़ा मजा दे रही है और साथ ही दूसरे दल ने 'बहुत दूर वाले प्रयोग के उपयुक्त ही है।

'सारदा-बिल' ने नये बिन में रखने डाले,
रहनुमा^१ कुक^२ हो जिस का वह मुसलमां न रहा।
शोलियां इतनी बड़ीं नीचीं निगाहें भी गईं,
हुस्ने^३-बेपरव का अब कोई निगहबां न रहा।
बोनों जादादये-मजहब^४ हैं अगर बख्त की बात,
कोई हिंदू न रहा कोई मुसलमां न रहा।
सेहरकारी^५ तेरी ए आलमे-फानी^६ देखी,
घर तक आते अतरे-गोरे-गरीबी^७ न रहा।
मुहत्तर बख्त में क्या कुछ भ हुआ बरस की शब,
मुझ को हसरत न रही आप को अरमां न रहा।

^१ पयप्रदर्शक। ^२ गैर इस्लामी मत। ^३ सौंदर्य। ^४ मजहब पर भिदे हुए।
^५ जादूगरी। ^६ नश्वर सत्ता। ^७ गरीबी की कड़ों का प्रभाव।

प्रथम पद में कवि ने 'शारदा-कानून' वाली बात ले कर अपने रुढ़िप्रेम को ही प्रगट किया है जो 'रियाज' जैसे वुजुर्ग के लिए क्षम्य हो साता है। 'मिल' के साथ 'रत्ना' (=सूरास्त्र) कितना उपयुक्त है।

द्वितीय पद में भी कुछ वही बात है पर अन्य निमित्त से। कवि कहता है कि स्त्रिया का परदा तो पहले ही हट गया था पर उन की लाज-भरी नीची निगाह शेष थी, जो खुले सौंदर्य की कुछ न कुछ तो रसवाली करती ही थी। अब बढ़ते हुए चाचल्य से वे भी पनाह मांगती हुई बिदा हो रही हैं। निगाह के खयाल से 'निगहवा' बहुत मौजू है।

चतुर्थ पद में उस ज्ञान का जिक्र है जिसे 'इमज्ञान-ज्ञान' कहते हैं और जिस के मिटाने की जिम्मेदारी प्रकृति की अवदस्त लगायदा पर रखी गई है जो ठीक ही है।

अंतिम पद में वही बात है जिस के बिना 'रियाज' की गजल उन की अपनी न जान पड़ती। पद नितात शृंगारी है पर उस का होना तो जरूरी ही था। काव्य-कल्पना की भी कमी नहीं। 'मुस्तसर पक्ष में क्या कुछ न हुआ' पर गीर करते हुए द्वितीय दल में देलिये कि चाकई कितनी बड़ी बात हो गई। 'हसरत' और 'अरमान' का शेष न रहना कोई छोटी बात तो नहीं।

महाँ तक हम 'रियाज' की रचनाओं के कुछ नमूने दे चुके जो यह दिखलाने के लिए बहुत काफी है कि वह किस रंग और किस पाये के शायर थे। 'रियाज' साहेब की तहरीर से मालूम होता है कि जमाना देखते हुए कभी आप के दिल में अतृप्तात या अव्यवस्थित छदों की रचना का भी खयाल हुआ था पर आप ने उस पर अमल नहीं किया। लिखते हैं —

“वेकंद नज्म कहने वाले तालीमयाफ़ता हज़रात^१ टक्काली ज़वान और कयूद^२ की पावदी को अपने अदाये-बयान^३ और मुफीद व वसीअ^४ खयालात के लिए मुज़िर समझते हैं, और यह सहीह भी है और साथ ही बेइतहा मुसकिल भी—‘भारी पत्थर या उसे चूम के बस छोड़ दिया’।”

पर इस में सदेह नहीं कि उन्हो ने जो रचना की है वह नवीनतायुक्त न होती

^१ लोग। ^२ 'कंद' की जमा—बयान। ^३ वर्णन। ^४ विस्तृत।

हुई भी, उन की गणना उर्दू काव्य-साहित्य के अचार्यों में करने और उन के नाम को उर्दू काव्य-जगत में अमर बनाने के लिए पर्याप्त है। हम को तो उर्दू काव्य का भविष्य देखने हुए यही प्रतीत होता है कि वह अपनी योग्यता और अपनी शैली के अंतिम कवि और अपने देखे हुए उमाने की आगिरी यादगार थे। अतः उन का यह कथन ठीक ही जैचता है —

शायरी हूँ 'रियाज' के दम तक,

फिर कहीं लोग इस तबीअत के ?

वह महाकवि थे और वो भी महाकवि होने का सौभाग्य सभी को तो नहीं मिलता। उन के शिष्यों की सख्या भी बहुत है।

'रियाज' के जीवन का अंतिम भाग सांसारिक चिंताओं से शून्य न था। स्वर्गीय महाराजा महमूदशाह की उदारता के उन पर कान चलता जाता था^१, पर इधर तो अब वह सहारा भी बाकी न रहा था। फिर भी उन की जिदाली में कोई फर्क न पड़ा था। वह निमग्नता में परिवर्तित हो कर उन को उसी रास्ते पर बराबर लिए चली जा रही थी जिस पर वह उग्र-भर चलते रहे। आखिरी वस्तु का एक घोर मुलाहजा हो—

'रियाज' अब शकल भी बदली मज्जाके-सब्ज^२ भी बदला,

यह सिग का हूँ तकाजा जो खयाले-दूर आता है।

कवि बूढ़ हो गया है। उस के दिल में अब मासूको की चाह का हीसला नहीं रहा। परंतु चाह तो किसी की होनी ही चाहिए, और इस के लिए सिग के एतबार से स्वर्ग की अप्सराओं का खयाल जाना नितांत स्वाभाविक है।

कुछ इस प्रकार कही जाने वाली असामयिक विशेषताओं के होते हुए 'रियाज' में एक सामयिक—बहुत बड़ी सामयिक—विशेषता भी थी। वह थी उन की भाषा का 'हिंदुस्तानी' होना। या तो उर्दू-खवान शताब्दियों से मैजते-मैजते बहुत साफ हो गई है—उस में बहुत कुछ निखार आ गया है। पर सादगी के खयाल से देखा जाय तो बहुत बड़ी कसर ही दिखेगी। अतः इस कसर की पूर्ति के लिए जो शयस्न 'रियाज' ने किया,

^१ चालीस रुपये मासिक मिलते थे। ^२ तबीअत का इज्जतान।

उस के लिए यह विशेषतः चिरस्मरणीय रहेगे। यह ज्ञान के बहुत बड़े सुधारक थे।
उा का गीत था कि 'शेर (पद) साप, साज और सब के समाने काम होना चाहिए,
पेचीदा और मुसक्ति नहीं।' यह शब्द इसी पर प्रयोग करते रहे, अब उा की यह
गर्वोक्ति^१ बेजा न थी—

यह मैं हूँ आज समाने की गज है जिस पर,

'रियाज' धूम है जिस की यह है खर्चा मेरी।

पद नमूने दिए जाते हैं जिन में बेटे सादगी के साथ शान्त-समताद की भी
कमी नहीं —

न आया हमें इश्वर बना न आया,

मरे उम्र भर और मरना न आया।

यही दिन थे सौ-सौ-तरह तुम सँवरते,

जवानी तो आई सँवरना न आया।

ॐ

ॐ

ॐ

बड़े सुक से दिन गुजर जाते यह भी,

मुझपे मैं हम की जवानी जो मिलती।

यह ठंडी हवाएँ यह जागी घटाएँ,

मजा था मये-अर्थावा^२ जो मिलती।

'रियाज' अब वहाँ यह जवानी का आसन,

गले से लगाते जवानी जो मिलती।

ॐ

ॐ

ॐ

बाम^३ पर आए बितनी शान से आज,

बढ़ गए आप आसमान से आज।

किस भजे की हवा में मस्ती है,

वहीं बरसी है आसमान से आज।

^१ उर्दू-फारसी कवि तो यो भी ऐसी बात कहना बेजा नहीं समझते।

^२ शाउ शराज।

^३ बोठा।

नीची डाढ़ी ने आवल रख ली,
कलें पी आए इक दुकान से आज।

ॐ ॐ ॐ

आप हों या आप से बढ़ कर कोई,
हम यहीं तो इक समाना कुछ नहीं।
सारे झगड़े ज़िदगानी के लिए,
ज़िदगानी का ठिकाना कुछ नहीं।

ॐ ॐ ॐ

नज़्म^१ में उलफ़त^२ का अब इक़हार रहने बीजिए,
छोड़िए भी जान मेरी प्यार रहने बीजिए।
बी है पैदा गया नज़्मक ने लचक बसुते-जिराम,^३
अब कमर में यह नई सलवार रहने बीजिए।

कमर की लचक को नई सलवार बतलाना 'रियाज़' जैसे रसिक कवि के ही योग्य है।

'रियाज़' बड़े शायर ही न थे, बड़े सीधे-सादे, मिल्नसार और शरीफ़ बुजुर्ग भी थे। घमड़ और दिखावा तो उन में नाम को भी न था। पत्रों का उत्तर बड़ी मुहब्बत से देते थे, पर बुढ़ापे के कारण बड़ी देर से। अपसोस कि इस देर के कारण उन की बाबत उतना न जान सबा जितना में जानना चाहता था। उत्तर भी अपूर्ण होता था जिस में बहुत छूछ कुमूर बुढ़ापे का था और कुछ-अम उस पुराने तर्ज का जो उन की गद्य में प्राय मिलता है।

^१मरणाकाल। ^२प्रेम। ^३इच्छा कर चलते समय।

समालोचना

व्याकरण

श्रीसिद्धहेमचन्द्र-शब्दानुशासनम्—संपादक, श्री मुनि-हिमाशुविजय, न्याय-काव्यतीर्थ, पृष्ठसंख्या २०+१११+६२४। सजित्व। प्रकाशक, सेठ आनंद जी कल्याण जी, साबेरी रोड, अहमदाबाद। मूल्य ४।)

विन्नीय बारहवीं शताब्दी में गुजरात में एक प्रसन्न विद्वान्, हेमचन्द्राचार्य नाम के हो गए हैं। इन का संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषाओं पर पूर्ण आधिपत्य था। इन्होंने गुजरात के प्रतापी राजा सिद्धराज जयसिंह की प्रेरणा से संस्कृत का यह 'सिद्ध हेमचन्द्र-शब्दानुशासनम्' बनाया। गुजरात में इस के पूर्व अन्य व्याकरणों का प्रचार था। हेमचन्द्र सूरि के इस 'शब्दानुशासन' ने उन का प्रचार अशरूप से रोक दिया।

'शब्दानुशासन' पाणिनि की अष्टाध्यायी के ढंग पर लिखा गया है। इस में भी आठ अध्याय हैं और प्रत्येक में चार-चार पाद। कुल सूत्रों की संख्या ४६८५+१००६ है। संपादक के मतानुसार हेमचन्द्र सूरि पूर्व व्याकरण पाणिनि, शाकटायन आदि से भी सफल हुए हैं। इस समय पाणिनि व्याकरण का ही अधिक प्रचार है और यह सदिग्ध ही है कि हेमचन्द्र सूरि की संस्कृत व्याकरण का प्रचार हो सकेगा।

'शब्दानुशासन' का संपादन सुचारु रूप से हुआ है। प्रस्तावना और परिशिष्ट उपादेय हैं। मूलपाठ भी कई हस्तलिखित पुस्तकों से सन्तुष्ट कर के रक्खा गया है।

हेमचन्द्र सूरि जैनधर्म के बड़े भारी प्रचारक थे। इसी कारण इन के ग्रंथ जैनो में बड़े प्रसिद्ध हैं और इन के प्रकाशन आदि में, सेठों की उदारता के कारण, कोई कठिनाई नहीं होती। हेमचन्द्र की 'प्राकृत-व्याकरण' तथा 'देशीनाममाला' पुस्तकें अधिक प्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत ग्रंथ का यह सुसंपादित संस्करण आदर की दृष्टि से देखा जावेगा।

वा० स०

नाटक

कारवी—लेखक, श्री भुवनेश्वर प्रसाद; प्रकाशक, लीडर प्रेस, इलाहाबाद।
पृष्ठ ११६। १९३५। मूल्य १)

श्रीपुल भुवनेश्वर प्रसाद हिंदी के एक नववयस्क लेखक हैं। इन्होंने हिंदी में एकाकी नाटकों की रचना की ओर ध्यान दिया है। प्रस्तुत पुस्तक में उन के ६ एकाकी नाटक एकत्र किए गए हैं। यह प्रायः सभी हिंदी की पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। यह पुस्तक लेखक की पहली कृति है।

पुस्तक में आए हुए नाटक प्रायः सभी उस वर्ग के हैं जो आजकल हिंदी में समस्या-नाटक के नाम से चले रहे हैं। लेखक आधुनिक पाश्चात्य साहित्य से परिचित और बहुत कुछ प्रभावित जान पड़ते हैं। आस्कर वाइल्ड और साँ जैसे साहित्यिकों की चमत्कारिक भाषा तथा शैली से नवयुवकों के लिए प्रभावित होना सहज है। उन लोगों की शैली में अपनी बातें कहने की क्षमता के लिए मानसिक परिपाक की आवश्यकता है। हमारी धारणा है कि लेखक ने 'अपने' विचारों को लेकर पाठकों के सामने प्रस्तुत होने में जल्दी की है। "शैतान" क्षीपक नाटक के एक सीन में दा की छाया तनिक मुखर हो गई है, इसे तो लेखक महोदय स्वयं स्वीकार करते हैं। अन्य नाटकों में यही सभ्रवत 'मुखर' न हुई हो, परंतु साधारणतया इन नाटकों में उपस्थित किए गए वातावरण में हमें कृत्रिमता का आभास मिलेगा।

पुस्तक में 'प्रवेश' और 'उपसंहार' के रूप में लेखक ने कुछ उक्तियाँ एकत्र की हैं। यदि यह लेखक की अपनी ही है तो यह कहना होगा कि इन में किसी कारण से अनुवाद की गंध है। फिर भी इन उक्तियों में कुछ स्पष्ट, कुछ अर्ध-स्पष्ट, तथा रोप अस्पष्ट है।

लेखक की भाषा बहुत चित्र है। व्याकरण और ग्राफ की दृष्टियों से जोड़ी जायें तो उन की समस्या सैकड़ों में जायगी। आता है दूसरे संस्करण में (जब इस का समय आए) लेखक महोदय कम से कम इन्हें सुधार लेंगे। पुस्तक के सभी दोषों के निदर्शन के लिए अवकाश अपेक्षित है। परंतु इस संभव में शक करना पुस्तक को बह महत्व देना है जिस के यह योग्य नहीं है।

मिस ३५ का पति-निर्वाचन तथा बलब की सदस्या—लेखन, श्री सत्यजीवन वर्मा, एम० ए० । प्रकाशक, सरस-साहित्य-सदन, इलाहाबाद । पृष्ठ १६२ । १९३५ । मूल्य १)

श्रीयुत सत्यजीवन वर्मा हिंदी-सप्तार के एक परिचित लेखक हैं। आप पत्र-पत्रिकाओं में 'श्री भारतीय' के उपनाम से बहुधा मनोरंजन लेख तथा कहानियाँ लिखा करते हैं। इस पुस्तक में आपने 'मिस ३५ का पति-निर्वाचन' शीर्षक ग्रंथन तथा ६ कहानियाँ प्रस्तुत की हैं। यह ग्रंथन किसी समय इलाहाबाद के 'मदानी' पत्र में प्रकाश निकल चुका है। कहानियाँ भी 'चाँद' में तथा अन्यत्र इस से पूर्व छप चुकी हैं।

यह ग्रंथन नियमित नाटक के रूप में नहीं है। इस में न कोई प्लॉट या घटना-व्यवहार मिलेगा और न पात्रों के आपस में ब्योपब्ययन मिलेगा। एक आयुनिन मिस साहिबा है, जो एक-एक करके कवि, साहित्यिक, अडर-ग्रंजुएट, आर्टिस्ट, प्रोफेसर, कुँवर साहब, और एक आई० सी० एम० मिस्टर से, पति-निर्वाचन के लिए भेंट करती हैं। इन में से प्रायः सभी के, लेखक ने, अच्छे टावे लीचे हैं। बीच-बीच में मधुर व्यंग्य द्वारा हमारी सामाजिक प्रवृत्तियों और दुर्बलताओं पर प्रहार किया गया है।

सरस साहित्य-ग्रंथमाला का यह पहला प्रकाशन है। इस प्रकार के अन्य ग्रंथ प्रकाशित करती रही तो यह ग्रंथमाला अवश्य लोक-प्रिय हो जायगी। पुस्तक में आठ-नी रेखा-चित्र दिए गए हैं, और इस की छपाई आदि सुंदर हुई है।

रा०

कहानी

प्रदीप—लेखक, श्री वाचस्पति पाठक, प्रकाशक, भारती-भंडार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद । पृष्ठ १५८ । १९९२ वि० । मूल्य १)

श्रीयुत वाचस्पति पाठक जी ने आजकल के हिंदी के कहानी-लेखकों के बीच एक मानदणीय स्थान प्राप्त कर लिया है। कुछ वर्ष पूर्व इन का पहला सग्रह 'द्वादशी' नाम से भारती-भंडार ने प्रकाशित किया था। यह पाठक जी का दूसरा सग्रह है, और इस में उन की आठ कहानियाँ एकत्र की गई हैं।

पाठक जी बहुत थोड़ा लिखते हैं, परंतु जो कुछ लिखते हैं उस में मामिक्ता पर्याप्त

यात्रा में रहती है। उन की माया सरस और सजीव होती है। उन की बहुधा कहानियों में हम कपा-बस्तु तो स्वल्प परंतु मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ही अच्छा पावेंगे। इस सग्रह की अधिकांश कहानियाँ अच्छी बन पड़ी हैं, परंतु कदाचित् सबसे सुंदर और भाषिक कहानी वह है जिसे सग्रह में प्रथम स्थान दिया गया है। मेरा आशय 'कागज की टोपी' शीर्षक कहानी से है।

आशा है पाठक श्री इसी प्रकार हमारे कहानी-साहित्य की अभिवृद्धि करते रहेंगे।

रा०

हिंदुस्तानी

हिंदुस्तानी एकेडेमी की तिमाही पत्रिका

भाग ५ }

अक्तूबर, १९३५

{ अंक ४

कृत्रिम डिंगल

[लेखक—धीपत सूर्यकरण पारीक, एम्० ए०]

भक्तिकाल में सूरदास और अष्टछाप के इतर वैष्णव कवियों की व्रजभाषा की कविता बड़ी महत्वशील और लोचनानुरजनवारिणी हुई। राजस्थान पर इस का गहरा प्रभाव पड़ा और राजस्थानी कवि और राजा लोच भी व्रजभाषा में रुचि-पूर्वक कविता लिखने और सुनने लगे। अब राजस्थान में दो काव्य-भाषाएँ हो गईं। दोनों में भेद करने के लिए व्रजभाषा की कविता को “पिंगल” और देश भाषा राजस्थानी की कविता को “डिंगल” नाम दिया जाने लगा। डिंगल साधारण बोलचाल की भाषाशैली न थी, यह कृत्रिम काव्य भाषा थी, जिस में चारण, भाट आदि कवि काव्य-रचना करते थे। पिंगल के नाम-साम्य पर ‘डिंगल’ नाम गढ़ लिया गया प्रतीत होता है, अन्यथा प्राचीन काल के राजस्थानी साहित्य में इस शब्द का प्रयोग कहीं देखा नहीं जाता। डिंगल वा साहित्य-भंडार भग-भूरा है, काव्य-रचना मुख्यतः वीर और भृंगार रसों में हुई है।

इधर उत्तर-भारत में जब से व्रजभाषा का उत्कर्ष हुआ और वह काव्यभाषा के सर्वोच्च सिंहासन पर आसीन हुई, तब से राजपूत रियासतों के काव्यप्रेमी राजाओं ने दत्तचित्त हो कर उस की सेवा करना आरम्भ किया। यह सेवा इन्होंने दो प्रकार से की—(१) कवियों और लेखकों को राज्याश्रय दे कर, और (२) स्वयं व्रजभाषा में काव्य ग्रंथ लिख कर।

भाषा-शैली के इन दोनों मार्गों से भिन्न एक और मध्यवर्ती मार्ग भी उपलब्ध होता है जिस में राजस्थानी और हिंदी के अनेक कवियों ने काव्य-रचना की है। राजस्थान के कुछ कवियों ने राज्याध्यय या वर-ऐसे ढंग की कविता की जिस का मुख्य उद्देश्य राजाओं का यश-कीर्तन करना था। इन के विषय में विचार करने योग्य बात यह है कि इन्होंने अपनी रचना में एक विशेष प्रकार की भाषा का उपयोग किया, जिसे हम न तो डिंगल ही कह सकते हैं और न व्रजभाषा। इसे हम व्रज-प्रधान 'कृत्रिम डिंगल' कह सकते हैं। इस बनावटी भाषा का मुख्य ढाँचा तो व्रजभाषा का ही है, परंतु शब्दों की तोड़-भरोड़ कर के उन को ऐसा रूप दे दिया गया है कि वे द्वित्व-प्रधान डिंगल शब्द प्रतीत होते हैं। संयुक्त वर्ण और द्वित्व की जटिलता कहीं-कहीं तो इतनी बढ़ जाती है कि भाषा समझने में दुर्लभ और उच्चारण में कठिन मालूम होनी है। ऐसे स्थलों में पढ़नेवाले को भाषा के संबंध में डिंगलाभास का अंश हुए बिना नहीं रहता। क्रिया और कारक के चिन्ह प्रधानतः व्रज के होने के कारण हम इसे व्रजभाषा ही कहेंगे परंतु इस में सदेह नहीं है कि यह है एक विचित्र प्रकार की व्रजभाषा। 'पृथ्वीराज रासो' की भाषा में भी द्वित्व प्रधान वर्णों की प्रधानता से एक प्रकार का ओज प्रकट होता है। चंद के काव्य में भाषाओं का खासा समिश्रण है। वह कोई एक सुसंगठित भाषा नहीं है। परंतु तो भी 'रासो' की, साहित्य में, कई शताब्दियों से अद्वितीय प्रतिष्ठा रही है। अतएव यह अनुमान किया जा सकता है कि पीछे के कवियों ने चंद के अनुकरण में वैसी ही कृत्रिम भाषा-शैली का प्रयोग करना आरंभ कर दिया हो। चंद की भाषा की तुलना निम्नलिखित कृत्रिम डिंगल के उदाहरणों से करने पर दोनों में पर्याप्त समता मिलेगी, विशेषतः बीर रस के वर्णनों में तो समानता और भी अधिक मिलती है।

इस प्रकार की रचना करनेवाले कवियों में उल्लेखनीय नाम है—

- (१) 'राजविलास' का लेखक कवि मान।
- (२) सडेला-निवासी हरिनाम उपाध्याय—'निसरीसिंह-समर' काव्य का रचयिता।
- (३) मूदन, 'मुजान-चरित' का रचयिता।
- (४) जोषराज, 'हम्मीर-रासो' का लेखक।
- (५) कविवर मूर्यमल मिश्रण। और

(६) ऊमरदान, 'ऊमर-काव्य' का लेखक।

और भी कई कवियों ने इसी शैली में काव्य रचना की है, परन्तु विषय वी सक्षेप में दृष्टान्तान्वित करने के लिए कुछ प्रमुख कवियों को ही चुन लिया गया है।

(१) भान कवि महाराणा राजसिंह के दरबार में प्रतिभाशाली कवि थे। उन्होने 'राज विलास'^१ नामक प्रख्यात ग्रंथ इसी प्रकार की भाषा-शैली में लिखा। इस काव्य में महाराणा राजसिंह के राजत्वकाल का बड़ा ओजस्वी वर्णन दिया गया है। ग्रंथ का निर्माण सन् १७१७ में हुआ। उदाहरण के लिए नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 'राज विलास' के युद्ध-वर्णनों को देखना चाहिए।

(२) खडोला निवासी कवि हरिनाम ने सन् १७५४ में, वहाँ के राजा केसरी-सिंह (स० १७४०-१७५४ वि०) के आश्रय में 'केसरीसिंह-समर' नामक ऐतिहासिक काव्य-ग्रंथ लिखा, जिस में अपने आश्रयदाता राजा केसरीसिंह की युद्ध-वीरता का ओजस्वी भाषा में अच्छा वर्णन किया है। उसी काव्य में से कृत्रिम डिगल की भाषा-शैली का एक उदाहरण नीचे दिया जाता है—

गुर नालि हक्की सुबकी हमस्ताः
किते बान जम्मूर धारे सुबस्ता।
कुटी सेन दौऊ घडी चारि लग्यो,
मिली जोगिनी वीर ताली सु बग्यी ॥१३३॥
बहूँ सैल सत्यं गिरे भीछ भारे,
भरै पत देव चले रत्तनारे।
महाघोर सपाम मक्खे गहीर।
भटाँ सीस फुट्टे सु कट्टे सरोरं ॥१३५॥

(३) गूजन (स० १८११-१८३० वि०) वीर रस की ओजस्विनी काव्य रचना करने में हिन्दी के सर्वोत्तम कवियों में से एक है। इन का युद्ध वर्णन बड़ा सजीव और फड-

^१ 'राजविलास' के द्वितीय परिभाषित और परिवर्द्धित संस्करण का संपादन इस लेख के लेखक ने किया है, और वह काशी नागरी-प्रचारिणी सभा से प्रकाशित होने वाला है।

कता हुआ होता है। लाल, भूषण और सूर्यमल मिश्रण को छोड़ कर बहुत थोड़े हिंदी के कवि हैं जो इस विषय में इन की समता में ठहर सकते हैं। ये कविवर भरतपुर के राजा मुजानसिंह के यहाँ आश्रित कवि थे और उन के साथ कई युद्धों में लड़े थे। अपने आश्रय-दाता की प्रशस्ति में इन्होंने 'मुजानचरित' ऐतिहासिक काव्य बनाया जो नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी से प्रकाशित हो चुका है। सूदन की कविता में ब्रजभाषा, सड़ी बोली, राजस्थानी और पंजाबी का समिश्रण पाया जाता है। वर्णन की शैली वही कृत्रिम डिगल है। दो-एक उदाहरण उद्धृत किए जाते हैं—

हव्यत कुत्सिनु अव्यत इक्क सुखव्यन से ।

घव्यत लोह भव्यत शोनित गव्यत से ।

चुटित खुटित वेत मुत्तुटित इक्क मही ,

जुटित फुटित सोस, मुत्तुटित तेप गही ॥

कुटित छुटित बाय बिछुटित प्राण सही ।

घुटित आयुष, हुटित मुटित देह वही ॥

पुर कोटहु दृष्टिय बहु भट कुटिय पुर सुटिय बेहल ।

सुत भ्रातहु कटिय भुव तं हटिय घटिय तोप जंजाल ॥

जल मग्नहु कितिय दारु रितिय कितिय रन दिन तीन ।

१ घाइन अबघादिय धीन बहादुर राउ समर अति पीनि ॥

(४) जोषराज कवि ने नीमराणा (अलवर राज्य) के राजा चंद्रभानु के आग्रह से 'हम्मीर रासो' नामक एक बड़ा प्रबंध-काव्य स० १८७५ में लिखा, जिस में रणयभौर के वीर महाराज हम्मीरदेव की वीर-चरितावली छप्पय-छंद में कही गई है। इस काव्य की भाषा बड़ी ओजस्विनी है और इस के वर्णन बड़े सजीव और रोमांचकारी हैं। उदाहरण—

वहाँ पँवार जगदेव सीत आपन कर बट्टयो ।

कहाँ भोज विजय सु राव जिन पर दुख मिट्टयो ॥

सवा भार नित करन बनक विप्रन को दिप्रो ।

रह्यो न रहिये बौय देव नर नाग मु चिप्रो ॥

यह बात राव हम्मीर सँ रानी डमि आसा कहो ।

जो भये चक्कवै मइली मुनो राव दोखै नहो ॥

(५) सूर्यमल मिश्रण (वि० स० १८७२-१९२५) बूंदी-निवासी कविराजा चंडीदान के सुपुत्र थे। इन्होंने महाराज रामसिंह जी के आश्रय में रह कर 'वश-भास्कर' नामक भारी महाकाव्य का निर्माण स० १८९९ में किया। इस ग्रंथ के विविध छंदों में बूंदी राज्य का ऐतिहासिक क्रम से वर्णन है, प्रसंगवश और भी बहुत सी ऐतिहासिक गाथाएँ इस में सम्मिलित कर ली गई हैं। सूर्यमल मिलक्षण प्रतिभासंपन्न और पंडित कवि थे और इन की कविता में काव्य-चमत्कार अच्छा है। प्राकृत भाषाओं, डिंगल और वज-भाषा पर इन को समान रूप से पूरा अधिकार था। 'पृथ्वीराज रासो' के बाद 'वश-भास्कर' हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य है, और उस में युद्धों का वर्णन बड़ी ज्वलंत भाषा में किया गया है। भाषा-शैली वही वज्रप्रधान कृत्रिम डिंगल है। ओजस्वी वर्णन-शैली-वाले कवियों की श्रेणी में सूर्यमल, लाल, भूपण और सूदन के समकक्ष हैं। 'वश-भास्कर' के अतिरिक्त मिश्रण जी ने (१) 'बलवत-विलास', (२) 'छंदोमयूख', (३) 'वीरसतसई' ग्रंथ भी बनाए। भाषा-शैली का उदाहरण नीचे देते हैं—

हुज सेन उदगन जग्य तुभगन,
अग्य सुरगन बग्य लई ।
भधि रग उतंगन बंग मतंगन,
सज्ज रनंगन जंग जई ॥
गज-घण्ट ठनकिय भेरि भनकिय,
रंग रनंकिय कोच करी ।
पखरान भनकिय बान सनकिय,
षाप तनंकिय ताप परी ॥
रगमगि शिलोच्छय जंग कुले,
रगमगि कृपानन-अगि क्षरी ।
धजि खल्ल-तवल्लन हल्ल उल्लतल्लन,
भुम्भि हमल्लन घुम्भि भरी ॥

(वश-भास्कर)

(६) कवि ऊमरदान (स० १९०८-१९६१ वि०) चारण हाल ही में मारवाड़ के एक प्रतिभासंपन्न और लोकप्रिय कवि हो गए हैं। इन की कविता का सग्रह

‘ऊमर-काव्य’ नाम से प्रकाशित हुआ है। इन के काव्य में हास्य, वीर, शृंगार, शान आदि प्रायः सभी प्रधान रसों का समावेश हुआ है और सामाजिक सुधार और आलोचना का भी बड़ा ध्येय सर्वत्र उजल रहा होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के सत्संग से और आर्य-समाज के सिद्धान्तों की ओर झुकाव होने के कारण इन की रचना में बटु-मत्त्व, स्पष्टवादिता और सुधार-शक्ति की मात्रा अधिक है और इन्हीं कारणों ने वह राजस्थान में लोक-सम्मानित हुई है। कई लोग इन की भाषा को डिगल कहते हैं, यद्यपि अविनाश पद्यों में उस का बड़े-बड़े ब्रजभाषा का ही है। अपनी परिभाषा के अनुसार हम उसे कृत्रिम डिगल कहना ही अधिक समीचीन समझते हैं।

‘ऊमर-काव्य’ में से दो उदाहरण नीचे उद्धृत किए जाते हैं—

(१) मोढ़ाओं का यश-वर्णन —

बहूँ मटा समतय केँ दया समतय सतय दे,
समतय अरथ साधने समतय में समतय जे ।
अलउ गहलजय केँ सिलउ खंड यगज के,
सधीर ही हमीर से यंभीर भीर गगजते ॥१॥
घुरा मुषाट घाट केँ कपाट छति केँ घरेँ,
घनं प्रतच्छ तच्छ केँ प्रदच्छ स्कच्छ केँ घरेँ ।
मुसील सम्य साच्छर धूनि प्रमान सोह नै,
अभंग पुत्ति ओज केँ मनोज मूर्ति मोह नै ॥२॥

(२) तोप की प्रशंसा —

तनू प्रबंघ तोप केँ तुरंग बंध ते तने,
भुजालि आलि भोलि तें बहे बिना बिभावने ।
बरिट्ट में बरिट्ट जे बहेक निब्र सालि तें,
गरिट्ट में गरिट्ट ते गुरे बतो गजालि तें ॥
प्रधान गोल बप्र मोर सोर बीस संप्रहे,
उदग खग मग में दिवग अग की गहे ।
चमूय शस्त्र अस्त्र सेय दिव्य दिविदजे खड्गे,
दबमुद उम्भरेल की विमुद भारती बड्गे ।

हिंदी की सब से प्राचीन आत्मकथा— 'अर्द्ध-कथा'

[लेखक—श्रीयुक्त माताप्रसाद गुप्त, एम्० ए०, एल्-एल्० बी०]

इस लेख में हम जिस आत्मकथा-ग्रंथ का परिचय देने जा रहे हैं वह सुप्रसिद्ध जैन कवि बनारसीदास लिखित 'बनारसी-अवस्था' की 'अर्द्ध-कथा' है। हिंदी-साहित्य की जो खोज अभी तक हुई है, उस के अनुसार प्राचीन हिंदी-साहित्य की यह अकेली आत्म-कथा-मुस्तक है और संभवतः आधुनिक भारतीय आर्य-भ्राताओं के साहित्य में भी इस से पूर्व की कोई आत्मकथा न मिल सकेगी।

लेखन-कला की दृष्टि से प्रस्तुत आत्मकथा वस्तुतः एक उत्कृष्ट रचना है। एक अच्छी आत्मकथा में जिन प्रमुख विशेषताओं का समावेश होना चाहिए वे सभी इस में पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं। अधिकतर यह देखा जाता है कि आत्म-कथाओं के रचयिता अपने चरित्र के कालिमा-पूर्ण अंगों पर एक हल्का-सा आवरण डाल देते हैं, किंतु यह दोष भी प्रस्तुत आत्मकथा में नहीं है, जैसा हम आगे स्वतः देखेंगे।

केवल कविता की दृष्टि से भी 'अर्द्ध-कथा' का स्थान ऊँचा है। और आडंबर-हीन भाषा में घटनाओं के सजीव और यथातथ्य वर्णन का जहाँ तक संबंध है इतनी सुंदर रचना प्राचीन हिंदी साहित्य में बहुत कम मिलेगी। इसी लिए आगे के पृष्ठों में कविता की दृष्टि से सुंदर स्थलों को अधिकतर कवि के ही शब्दों में रक्खा गया है, यद्यपि ऐसा करने से प्रस्तुत लेख का आकार कुछ बड़ गया है।

प्रस्तुत आत्मकथा का महत्व एक अन्य दृष्टि से और भी अधिक है। वह मध्य-कालीन भारत की सामाजिक अवस्था, धनी और निर्धन प्रजा के सुख-दुःख का यथार्थ परिचय देती है। बादशाहों की लिखी दिनचर्याओं और मुसलमान इतिहास-लेखकों द्वारा लिखित तारीखों से हमें शासन और युद्ध-संबंधी घटनाओं की अटूट शृंखलाएँ मिले

ही मिल जायें, किंतु इतिहास के उस स्वर्णयुग में राजधानियों से दूर, जनता और विशेषकर उस के धनी और व्यापारी वर्ग को अर्हानिश कितनी यातनायें भोगनी पड़ती थी, इस का अनुमान उन दिनचर्याओं और तारीखों से हम नहीं कर सकते। उस के ज्ञान के लिए हमें 'अर्द्ध-कथा' ऐसी रचनाओं का ही आश्रय लेना पड़ेगा। जिस दिन 'अर्द्ध-कथा' की भांति कुछ अन्य रचनायें भी प्रकाश में आवेंगी, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के कई पृष्ठ निश्चय ही फिर से लिखने पड़ेंगे।

दो राज्य प्रस्तुत आत्मकथा की उस प्रति के संबंध में भी कहना कदाचित् अनुचित न होगा जिस से ले कर आगे के कतिपय उद्धरण दिए गए हैं। यह प्रति स० १९०२ की लिखी हुई है और दिल्ली के एक जैन पुस्तकालय में है। वही के श्री० पन्नालाल जैन अप्पवाल द्वारा मुझे यह प्राप्त हुई थी। तुलसी-काल की सामाजिक समस्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुझे यह पुस्तक आवश्यक जान पड़ी थी और इसी लिए पिछले दो वर्षों से मैं इस की खोज में था। थोड़े दिन हुए प्रसिद्ध साहित्य-सेवी श्री० नायूराम जी प्रेमी से मुझे यह पता चला कि इस आत्म-कथा की एक प्रति दिल्ली में है जो उनका श्री० पन्नालाल जी द्वारा मिल सकती है। तब मैं ने उनका श्री० पन्नालाल जी को लिखा जिन्होंने पुस्तकालय से प्रति ले कर मेरे पास भेज दी, इस लिए मैं उन का अनुग्रहीत हूँ।

रचना के प्रारम्भ में ही बलि उस की भाषा के संबंध में कहता है—

मध्य देश की बोली बोल ।

गभित कथा वहाँ हिय बोल ॥

भायो पूरब दशा चरित्र ।

सुनहु कान धरि मेरे मित्र ॥

उस समय खड़ी बोली और वज्रभाषा प्रात की मध्यदेश कहा जाता था। उपर के उद्धरण से तो यह स्पष्ट है ही, यथास्थान आगे जो उद्धरण हमें मिलेंगे उन से भी यह प्रष्ट होगा कि 'अर्द्ध-कथा' की भाषा में खड़ी बोली और वज्रभाषा दोनों का समिश्रण हुआ है। समस्त इस में उभी जन-भाषा का प्रयोग किया गया है, जो उस समय आगरे में व्यवहृत

होती थी। अगर उस समय मुगल शासकों की राजधानी थी, इस लिए उस स्थान में इस प्रकार का समिश्रण अनिवार्य था।

आत्मकथा का प्रारम्भ, तदनन्तर, वह अपने पूर्वजों के संक्षिप्त परिचय के साथ करता है। वह लिखता है कि इसी मध्यदेश में एक नगर रहनुगापुर था जिस में निक्ट एक गाँव बिहोलीपुर था। लेखक के पूर्वज आदि में इसी गाँव के रहनेवाले थे। पहले वे राजपूत थे, फिर वे जैन हुए और श्रीमाल कहलाने लगे। आगे चल कर उसी वंश में मूलदास हुए। उन्होने हिंदगी (संभवतः ‘हिंदवी’) और फारसी पढ़ी और एक मुगल के मोदी बन कर मालवे चले आए। उस मुगल की मालवे में हुमायूँ ने जागीर दी थी। इन्हीं मूलदास के पुत्र खरगसेन हुए जो हमारे चरित्रनायक के पिता थे।

खरगसेन का जन्म स० १६०८ में हुआ। स० १६१३ में मूलदास की मृत्यु हो गई। मूलदास की मृत्यु के अनन्तर उस मुगल ने उन के घर का सारा माल-असबाब छीन लिया। खरगसेन और उन की माता दोन ओर दुखी हो कर ‘पूरब देश’ जौनपुर आए। वहाँ पर कबि ने गोमती नदी तथा जौनपुर नगर का वर्णन किया है और वहाँ की शासक-परंपरा का थोड़ा सा इतिहास दिया है। माता और पुत्र मदनसिंह श्रीमाल का नाम पूछते हुए आए। मदनसिंह सर्राफी का व्यवसाय करते थे और खरगसेन की माता के पितृव्य थे। माता ने मदनसिंह से अपनी विपत्ति का सारा वृत्तांत कहा। उन्होने उसे धैर्य बेंधाया। माता-पुत्र सुख से जौनपुर में रहने लगे। आठ वर्ष की अवस्था में खरगसेन ने कुछ लिखना-पढ़ना सीखा। उसी समय बंगाल में धन्याराय श्रीमाल नामी एक जैन सज्जन खानजहाँ लोदी के दीवान थे उन का नाम सुन कर खरगसेन ने माता से सम्मति की और सघेरे ही रास्ते के भर्त्स के लिए कुछ धन ले कर बंगाले की ओर चल पड़े। उस समय खरगसेन की अवस्था केवल तेरह वर्ष की थी, वे धन्याराय से मिले। धन्याराय ने उन्हें ठाढ़स बेंधाया। कुछ दिनों बाद उस ने इन्हे अपना पीतदार बना दिया। किंतु इस घटना के छ-सात मास के पश्चात् ही धन्याराय की मृत्यु हो गई। धन्याराय की मृत्यु से राज्य में बड़ा कोलाहल मचा। खरगसेन बेचारे छिपते-छिपाते अपनी जान ले कर भागे और जौनपुर आए^१—

^१ ब० अ०, ७

कीनी रुपी दलद्री भेष ।

लीनी उमट पंग अनेक ॥

नदी गांव बन पर्वत घूम ।

आये नगर जौनपुर भूमि ॥

तदनंतर चार वर्ष तक वे घर ही पर रहे । १८ वर्ष की अवस्था में वे आगरे गए और वहाँ सुदरदास नामी एक सर्राफ के साझे में व्यापार करने लगे । वाईस वर्ष की अवस्था में उन्हो ने अपना विवाह किया । तीन वर्ष के अनंतर सुदरदास की मृत्यु हो गई और खरग-सेन अपनी ब्याई का द्रव्य ले कर जौनपुर चले आए । यहाँ आ कर रामदास नामी एक अप्रवाल वैश्य के साझे में सर्राफी का काम उन्हो ने शुरू किया । स० १६३५ में खरग-सेन का पहला पुत्र उत्पन्न हुआ किंतु थोड़े ही दिनों में वह काल-कवलित हुआ । स० १६३७ की घटना है कि वे सती की यात्रा के लिए रोहतक गए । लौटते हुए मार्ग में चोरो ने सब कुछ छूट लिया । केवल धारीर ने बचन रह गए थे । उस समय इन्हो ने सती की यात्रा की मानना की थी । स० १६४१ में मदनसिंह की मृत्यु हो गई । उस के दो वर्ष पीछे उन्हें अपनी मानता का स्मरण आया और उन्हो ने सती की यात्रा की । इस यात्र की यात्रा के अनंतर स० १६४३ में खरगसेन के दूसरे पुत्र का जन्म हुआ—यही प्रस्तुत आत्म-कथा के चरित-नायक है । अपनी जन्म-तिथि का उल्लेख लेखक ने इस प्रकार किया है—

सबत सोलह सै सैताल ।

माघ मास सितपक्ष रसाल ॥

एकादशि रविवार सुनद ।

नछत्र रोहिनी वृष को चद ॥

रोहिनि मृत्तिय चरण अनुसार ।

धरगसेन घर मुत अवतार ॥

इस बालक का नाम विजमाजीत रक्वा गया । बालक जब छ-मास का हुआ तब खरगसेन अपने परिवार के साथ मुपासवंनाथ की यात्रा के लिए चले । मुपासवंनाथ की विधिवत् पूजा करने के अनंतर हाथ जोड़ कर बालक को आगे रख दिया । पुत्रों ने

सुपाश्वंगाय से बालक के लिए आशीर्वाद माँगा और तत्पश्चात् उसी ने बालक का नाम-करण किया। पुजेरे की पारस-मूर्त्ति क्रियाओं का वर्णन यदि ले बड़े रोचक ढंग से किया है—

तब तु पुजेरा साथे पोन ।
 मिथ्या ध्यान कपट की मोन ॥
 घडी एक जब भई ब्रितीत ।
 सीत घुमाय कहै तुल मीत ॥
 गुणगतर कछु आयो मोहि ।
 सो सब बात कहौ मैं तोहि ॥
 पदमपाश्यं जिनवर की जक्ष ।
 सो मो पै आयो परतक्ष ॥
 तिन यहु बात कहौ मुस पाहि ।
 इस बालक कौ ब्रिता नाहि ॥
 जो प्रभु पास जन्म कौ गाय ।
 सो बीज बालक कौ नाउ ॥
 सो बालक अजीवी होय ।
 यह कहि सोय भयो सुर सोय ॥
 जब यह बात पुजेरा कहौ ।
 घरगसेन जिय जानी सहौ ॥

हरपत रहै कुटब सब, स्वामी पास सुपास ।
 बुद्ध कौ जन्म बनारसी, यहु बानारसि दास ॥
 इह बिधि धर बालक को नांव ।
 आये पलट जीनपुर गांव ॥

स० १६५० में सरगसेन ने धर एक बन्धा का जन्म हुआ। आठ वर्ष की अवस्था में बना-रसीदास विद्याभ्यास के लिए पाडे गुरु की चटबाला में भर्ती हुए और एक वर्ष तक उस में

रहे। इस एक वर्ष में उन्होने अक्षर-ज्ञान प्राप्त किया और लेखा लिखना सीखा। नौ वर्ष की अवस्था में खैराबाद के किन्हीं कल्याणमल की कन्या के साथ उन का विवाह हो गया। स० १६५३ में अकाल पड़ा और अन्न इतना महँगा हो गया कि किसी दाम पर नहीं मिलता था। जब अकाल खल गया तब स० १६५४ में बनारसीदास का विवाह हुआ। जिस दिन खरगसेन घर में पुत्रवधू लाए सयोग से उसी दिन उन की दूसरी कन्या का जन्म हुआ और वृद्धा नानी का स्वर्गवास हो गया। तीनों घटनाओं की ओर संकेत करते हुए कवि ने लिखा है^१—

नानी मरण सुता जनम, पुत्रवधू आगीन ।
तीनों कारज एक दिन, भए एक ही भीन ॥
यह सत्तार बिटबना, देख प्रगट दुख वेद ।
चतुर बित्त त्यागी भये, मूढ़ न जाने भेद ॥

विवाह के दो मास पीछे दुल्हन का चचा आया और उसे अपने घर ले गया।

इसी बीच एक बड़ी बिपदा घटना हुई। इस समय जौनपुर का हाकिम नवाब कलीच खा था। उस ने एक दिन जौनपुर के सब जीहरियों को बुलाया और उन्हें खूब पिटाया जिस से सब जीहरी जौनपुर छोड़ कर भाग निकले और खरगसेन अपना परिवार ले कर पश्चिम गंगाफार चले आए^२—

बिपदा उर्बे आई इस बीच ।
पुर हाकिम भीबाब कलीच ॥
तिन पकरे सब जीहरी दिये कोठरी माहि ।
बड़ी वस्तु माँगे कछू सो ही इन वं नाहि ॥
एक बिबस तिनकी पकर कियो हुकुम उठ भोर ।
बाधि बाधि सब जीहरी खडे किये ज्यो खोर ॥
हने कटीले शेरडे कीने मृतक समान ।
दिये छोड तिस बार तिन आए निज निज यान ॥

^१ प० अ०, ११

^२ पृ० १

आय सबन कीनो मतौ भागि जाय तज भौन ।

निज निज घरगह साथ लै परै काल मुय कौन ॥

यहु कहि भिन्न भिन्न सब भये ।

फूटि फूटि कं चहुदिशि गये ॥

खरगसेन से निज परवार ।

आये पश्चिम गंगापार ॥

धर्ष की अधकारमयी रात्रि थी। साहजादपुर में अपने को निराश्रय पा कर खरगसेन रोने लगे। इतने में करमचंद नामक एक दयालु मायुर वैश्य आ निबले। उन्हो ने खरगसेन को आशवासन दिया और अपना घर खाली कर के परिवार समेत खरगसेन को उसी में आश्रय दिया। खाने-पीने की भी सारी बस्तुएँ उन के लिए इकट्ठी कर दी। साहजादपुर में दस मास तक रहने के बाद खरगसेन प्रयाग आए। प्रयाग की बस्ती त्रिवेणी के पास थी और उस का नाम 'इलाहाबास' था। बनारसीदास और उन की दादी जीनपुर रह गए थे। यहाँ बनारसीदास दिन भर में जो घोड़ा बहुत कमाते वह अपनी दादी के आगे नित्य रस दिया करते और दादी जिस का विश्वास सती आदि में था अपने पीते की पहली कमाई से नित्य प्रसाद-वितरण किया करती। तीन मास के अनंतर खरगसेन का पत्र मिला कि बनारसीदास सखुटुब फतेहपुर चले जावें। वे फतेहपुर गए। फतेहपुर से भी खरगसेन ने उन्हें 'इलाहाबास' बुला लिया। पिता-पुत्र ने यहाँ सर्राफी का काम किया। छ महीने बाद जब उन्हो ने सुना कि कलीच आगरे चला गया तब वे जीनपुर लौट आए।

एक वर्ष तक शांति रही। स० १६५७ में साहजादा सलीम जीनपुर आया। वह कोलवन (?) जाना चाहता था। उस समय जीनपुर का हाकिम शम्सु सुल्तान था। अकबर का कर्मज उस के पास आया कि जिस तरह बने सलीम कोलवन (?) न जाने पावे। अकबर की आज्ञा को शिरोधार्य कर के नूरम खाँ जीनपुर का गढपति हुआ। उस ने मरने की ठान ली। तदनंतर जीनपुर की जनता को जो कष्ट हुआ उस का वर्णन 'अर्द्ध-कथा' के लेखक ने इस प्रकार किया है—

इह बिधि अरुबर को फरमान ।
 सीस चढ़ायो नूरम खान ॥
 तब तिन नगर जौनपुर बीच ।
 भयो गढ़पती ठानी सीच ॥
 जहा सही सबत घीवाट ।
 नाब न चलै गोमती घाट ॥
 पुल दरवाजे दिये बपाट ।
 बीनो तिन बिग्रह को ठाट ॥
 राखे बहु शायक असवार ।
 बहु हिसि बंटे बीबीदार ॥
 कोट कमूरन रापी माल ।
 पुर में भयो ऊचलाल ॥
 कर बजत गढ़ सजोवनी ।
 अन्न वस्तु जल की डोवनी ॥
 जिरह जीन बहूक अपार ।
 बहु दारु नाना हथियार ॥
 सोल धजाना परचं हाम ।
 भयो आय सनमुख सपाम ॥
 अजा लोक सब ध्याकुल भये ।
 भाजे वह ऊर उठ गये ॥
 महा नगर में आई उजार ।
 अब आई अब आई द्वार ॥
 सब बीहरी मिले इकटोर ।
 नगर माहि तर रह्यो न ओर ॥
 क्या बीजे अब कौन बिचार ।
 मुसल्ल भई सहत परवार ॥

रहे न कुसल न भागे छेम ।
 पकरी साप छछूवर जेम ॥
 तब सब मिल नूरम के पास ।
 गये जाय कीनी अरदास ॥
 नूरम कहं सुनो रे साह्व ।
 भावे इहा रहौ कं जाह्व ॥
 मेरी मरण बग्यो है आप ।
 मैं बया तुमको करौ उपाय ॥
 तब सब फिर आए निज धाम ।
 भागहु जो कछु करौ सुजान ॥

आप आप को सब भगे एकहि एक न साथ ।

कोऊ काहू की सरण कोऊ कहैं अनाथ ॥

इस भगदड में बेचारे खरगसेन एक जंगल में भाग निकले । छ-सात दिन पीछे उन्हो ने जब यह सुना कि नगर मे सब शांति हो गई है, क्योंकि नूरम खा ने सलीम से क्षमा माँग ली है, तब वे भी अपने घर आए ।

बनारसीदास अब कुछ चैतन्य हो गए थे । बिन्ही प० देवदत्त के पास जा कर उन्हो ने नाममाला, अनेकार्थ, ज्योतिष, अलकार, लघुकौमुदी तथा चार सौ स्फुट श्लोक पढे । स० १६५७ का समय था । चौदह वर्ष की अवस्था मे बनारसीदास को 'इशक' का बुद्ध्यंतन लग गया^१ ।

तज कुलकान लोक की लाज ।
 भयो बनारसि आसिक बाज ॥
 करै आसकी धर मन धीर ।
 दरद बढ ज्यो सेब फकीर ॥
 इकटक देष ध्यान सौ धरै ।
 पिता आपने को नहि डरै ॥

^१ ब० अ०, १६

घोरं ब्रती माग कामनी ।
 आनं पाव मिठाई घनी ॥
 भेजे पेसकसी हित पात ।
 आप शरीब कहावे दास ॥

सद्वनगर जीनपुर में एक जैन महात्मा मानुचंद मुनि आए। उन से बनारसीदास ने कुछ जैन-धर्म का साहित्य पढ़ा, फिर भी 'इस्क' गला नहीं छोड़ता था। इसी समय बनारसी-दास ने एक धृगार-रस-युक्त रचना की^१—

कबहू आय सबद नर धरै ।
 कबहू आय आसकी करै ॥
 पोषी एक बनाई नई ।
 मिति हजार बोहा चौपई ॥
 तामे नखरस रसना लिपी ।
 पै बिशेष बर्नन आसिकी ॥
 असे बुझवि बनारसि भये ।
 मिथ्या भंय बनाये नये ॥

कैं पड़ना कै आसिकी, मगन दोष रस माहि ।

बान बान की सुय नहीं, रोजगार कछु नाहि ॥

दो वर्षों तक उन की यही दशा बनी रही। भाना-पिता ने बहूनेरा समझाया कि तु उस का कुछ भी असर नहीं हुआ। स० १६५९ में बनारसीदास समुत्थल गए। एक महीना समुत्थल में बीता था कि पीय मास में उन्हें अकस्मात् 'बान का रोग' हो गया। इस 'बान के रोग' से लगानार के छ महीने तक व्यथित रहे। अन में एह नाई के उपचार में वे स्वस्थ हुए। इस बीमारी में उन्हें बड़ा ही कष्ट रहा। अपनी दुर्गति का जो वर्णन बनारसीदास ने किया है उस के पढ़ने पर गोस्वामी तुलसीदास की उन यातनाओं का

^१ ब० अ०, १७

स्मरण हो जाता है जिन का वर्णन उन्हो ने 'बाहुक' के छंदों में किया है। बनारसीदास के 'बात के रोग' का वर्णन इस प्रकार है^१—

मास एक जब भयो बितौत ।
घोष मास सितपथ रिनु सीत ॥
पूरब कर्म उदे संजोग ।
आकस्मात् बात को रोग ॥

भयो बनारसिदास तनु, कुष्ट रूप सरबंग ।
हाड़ हाड़ उपजी बिधा, बेस रोम जनु भंग ॥
बिस्फोटक अग्नित भए, हस्त चरण चौरंग ।
कोई नर सीवा समुर, भोजन करै न संग ॥
झेली असुभ दसा भई, निकट न आवे कोय ।
सासु और बिधाहिता, करहि सेव तिय दोय ॥
जल भोजन की लेहि सुधि, देहि अन्न सुय माहि ।
औपम्य नावें देह नै, नाक मूँदि उठि जाय ॥

इस अवसर ही नापत कोष ।
औषध पुरी पबावें सोम ॥
चने जलौने भोजन देय ।
पैसा टका कछू नहि लेय ॥
छपार मास बीते इस भाति ।
तब कछू भई बिया उपजाति ॥
मांस दोय औरी चल गए ।
तब बनारसि नीके भये ॥

दस दिन अच्छे होने पर खैरानाद में वे और रहे। तदनंतर जीनपुर आए। घर पहुँचने पर पिता ने उन्हें बहुत कुछ बुरा भला कहा। उस के चार महीने बाद सरगसेन घटना

चले गए और बनारसीदास फिर समुलल आए। इस बार वे लज्जा के भारे बाजार में नहीं निकलते थे। कुछ दिनों बाद वे अपनी स्त्री को ले कर जौनपुर आए। घरवाले उन के विद्या-व्यसन और 'इशक' के दुर्व्यसन दोनों को एक-सा बुरा समझते थे और इसी-लिए उन्होंने दोनो के विरुद्ध बनारसीदास को उपदेश किया, जिस का कोई प्रभाव उन पर न पड़ा^१—

गुरुजन लोग देहि उपदेश ।

थासिकबाज सुने दुरवेश ॥

बहुत पढ़े बाम्हन ओ भाट ।

धनिक पुन वह बंठे हाट ॥

बहुत पढ़े सो मानं भोप ।

मानहु पूत बड़े ही सीप ॥

इत्यादिक स्वार्थ बखन, बहे सबनि बहु भाति ।

मानं नहीं बनारसी, रहषो सहज रस माति ॥

स० १६६० में खरगमेन पटने से घर वापस आए। उन्हो ने अपनी बड़ी बेटी का विवाह किया किंतु विवाह के छ-सात दिन बाद ही वह मर गई। बनारसीदास भी इसी बीच बीमार पड़े, कोई दवा देनेवाला नहीं था। वीस रुयन करने के पश्चात् वे अच्छे हुए।

स० १६५९ की एक और कथा है। एक सन्यासी ने उन्हें लिख कर एक मंत्र दिया और कहा कि उस मंत्र के नियमपूर्वक साल भर जप करने से जप पूरा होने पर बनारसीदास को प्रतिदिन प्रातः काल अपने दरवाजे पर एक दीनार पड़ा हुआ मिला करेगा। इसी प्रकार पुन एक वर्ष तक अपने पर उस के आगे फिर एक वर्ष तक वह मिलता रहेगा। बनारसीदास ने सन्यासी की बातों का विश्वास कर के नियमपूर्वक उस मंत्र का एक वर्ष तक जप किया। तदनंतर जब वे प्रातःकाल एक दिन दरवाजे पर गए तो उन्हें वहाँ भी दीनार न दिखाई पड़ा। इसी प्रकार दूसरे दिन भी वे गए तब भी उन्हें वही दीनार न

दिखाई पड़ा। इस की चर्चा जब उन्होंने और लोगों से की तो उन्होंने बनारसीदास से कहा कि यह सब मिथ्या है।

इसी प्रकार, एक दिन एक जोगी बनारसीदास को एक शखोली, अर्थात् छोटी शस्त्र दे गया और बतल गया कि यह सदाशिव की मूर्ति है। निरंतर इसकी पूजा करने से शिव की प्राप्ति होती है। बनारसीदास ने विधिवत् उस की पूजा करनी आरम्भ कर दी। स० १६९१ के चैत्र में खरगसेन एक यात्रा के लिए चले गए, तब बनारसीदास और भी निरतुर हो गए। कार्तिकी पूर्णिमा के अवसर पर वे काशी गए। वहाँ भी उस शखोली को वे लेते गए थे और बिना उस की पूजा किए कभी भोजन तक न करते थे। उस शखोली और बनारसीदास का अच्छा साथ रहा^१—

संघ सूप शिव देव, महासंघ बानारसी।

बौद्ध मिले अनेक, साहिब सेवक एक से ॥

काशी में कुछ दिन रह कर बनारसीदास घर वापस आए। खरगसेन भी यात्रा से लौटे। कुछ दिनों के बाद बनारसीदास की स्त्री को एक पुत्र हुआ, जो थोड़े ही दिनों में मर गया।

स० १६९२ का कार्तिक आया और छत्रपति जलालुद्दीन अकबर बादशाह की मृत्यु आगरे में हो गई। इस समाचार को सुनते ही बनारसीदास को पचकर आ गया। उस समय वे एक सीढ़ी पर बैठे हुए थे, वहाँ से वे गिरे और उन्हें बड़ी चोट आई^२—

संवत सोलह सौ बासठा।

आयो कार्तिक पावस तठा ॥

छत्रपत अकबर स्याह जलाल।

नगर आगरे कीनी काल ॥

आई पबर जौनपुर माहि।

प्रजा अनाप बई बिनु ताह ॥

धुरजन लोग भये भयभीत।

हिरदै व्याकुलता मुप पीत ॥

^१ स० ७०, २२

^२ वही, २४

अकस्मात् बानारसी, मुनि अबर कौ बाल ।
 सोढी पर बंद्यो हुतये, भयो भरम चित्त चाल ॥
 आय त्रिबाला गिर परचो, सकया न आपा राय ।
 फूटि भाल लोही चली, कह्यो देव मुख साधि ॥
 लगी चोट पापान की, अयो गहेमन लाल ।
 हाय हाय सब कर उठे, मात तात बेहाल ॥

गोद उठाय माय नै लियो ।
 अबर फारि घाव नै दियो ॥
 पाट बिछाय सुवायो लाल ।
 आता रुदन कर अस हाल ॥

और जगता में जो सत्त्वारी मची उस का कुछ ठिकाना नहीं।^१—

इस ही बीच नगर मैं सोर ।
 भयो उदगल चारो ओर ॥
 घर घर बेह दिये हैं कपाट ।
 हडवानी नहि बैठे हाट ॥
 भले अस्त्र अस भूषण भले ।
 तो सब घर मैं बाधि घरे ॥
 हडवाई गाडी बहु ओर ।
 नगदी भाल बिमरमी ठौर ॥
 घर घर सबनि विसाहे सस्त्र ।
 लोगन पहरे मोटे अस्त्र ॥
 ऊढ़े कवल अथवा घेत ।
 नारिन पहरे मोटे अस्त्र ॥

ऊँच नीच को नाहि पहिचान ।
धनी दलित्वा भये समान ॥
चोर धार कह दोस नाहि ।
योही अपभय लोक डराय ॥

अत में जब लोगो को यह समाचार मिला कि जहाँगीर तख्त पर बैठ गया तब उन्हें शांति मिली । बनारसीदास ने यह समाचार सुन कर स्नान किया और दान दिए और उन के घर पर उत्सव मनाया गया^१—

धाम धाम दिन इस रह्यो, बहुरो बरती साँझ ।
घीठी आई सबनि कै, समाचार इस भाँति ॥
प्रथम पातस्याही करी, बापण बरय जलाल ।
अब तोलहु तैं भातठै, कार्तिक हूचो काल ॥
अकबर को नदन बडौ, साहिब स्पाह सलेम ।
नगर जागरे में तपत, बैठो अकबर जेम ॥
नाथ धरायो नूरवीं, जिहाँगीर सुलतान ।
फिरी दुहाई जगत में, बरनी जहूँ तहूँ आन ॥
इह बिधि चिट्ठी में लिपी, आई घर घर बार ।
फिरी दुहाई जौनपुर, भयो बु जै जै कार ॥

घरगसेन के घर आनंद ।
मगल भयो गयो दुषवंद ॥
बानारसि कियो असनान ।
कौञ्ज उत्सव दीजै हान ॥

इस घटना के अनंतर एक दिन बनारसीदास इसके घर बैठे हुए चले जा रहे थे । यकायक वे मन में यह विचार करने लगे कि उन्होने शिव की पूजा व्यर्थ की, क्योंकि जब वे मूर्छित हो कर गिर पड़े थे, तब शिव को उन की सहायता करनी चाहिए थी, जिस से

उन्हें चोट न लगती। ऐसा विचार आते ही उन्होंने ने शिव की पूजा छोड़ दी और वह राखोली भी उन्होंने ने उठा कर अलग रख दी।

इसी प्रकार एक दिन वे मित्रों के साथ अपनी वही शूगारपूर्ण रचना ले कर चले। रास्ते में आ कर गोमती के पुल पर बैठ गए। उन्होंने ने कुल पोथी बाँची। उसे समाप्त करने के अनंतर यत्रायत्र उन के मन में यह तरंग उठी कि जो व्यक्ति एक झट बोलता है, उसे तो नकं जा कर यातनाएँ मोगनी पड़ती हैं और यह पुस्तक अनेक क्षतिग्रस्त वास्तो से भरी है, जिन में से एक भी सच्ची नहीं है, तब उन की क्या दशा होगी ? यह बुद्धि होते ही उन्होंने ने नीचे नदी की ओर देखा। नदी बेग से बह रही थी, उसी में उन्होंने ने अपनी यह रचना डाल दी। मित्र सब हाय हाय करने लगे। नदी गहरी और भयानक थी और उस में पुस्तक के पत्रे बिखर गए। तब, उन्हें कौन एकाग्र करता। खरगसेन ने जब यह समाचार सुना तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी दिन से बनारसीदास के हृदय में धर्म-रश्मि जागरित हुई और उन्होंने ने 'इदक' के पन्ना से अपना पीछा छुड़ाया और वे जैन-धर्म के नियमों का पालन करने लगे।

खरगसेन की दो लड़कियाँ थी, जिन में से एक का विवाह पहले हो चुका था। इस वर्ष उन्होंने ने दूसरी का विवाह भी किया। यह पाटलीपुर ग्याही गई। स० १६९४ में बनारसीदास का दूसरा पुत्र पैदा हुआ किंतु वह भी केवल चार दिनों में जाता रहा।

अपने लड़के को रास्ते पर आया हुआ देख कर खरगसेन प्रसन्न हुए। स० १६९७ में उन्होंने ने सराफी की वस्तुएँ तथा मार्ग-व्याप के लिए कुछ द्रव्य इधर-उधर से इकट्ठा कर के बनारसीदास को दिया और उन्हें व्यापार के लिए आगरे भेजा। विदा करते समय पुत्र के मस्तक में पिता ने तिलक किया और कहा कि कुटुंब के भरण-पोषण का भार अब वह अपने सिर पर ले। बनारसीदास घर से चल कर इटावा पहुँचे। बाढ़ल भिर आए और पानी दरमने लगा। बाजार में बैठने के लिए कहीं जगह नहीं मिलती थी। एक स्त्री ने जब बैठने को भी कहा तो उसने पति ने बनारसीदास को घाँस ले कर घमकाया^१—

फिरत सबे फरसा भए, बैठन कहै न कोय ।
तलै कौच सौ पग भरे, ऊपर बरषै तोप ॥
अधकार रजनी समै, हिमरुत अगहन मास ।
नारि एक बंसन कह्यो, पुरष उछालै बास ॥

चलते-चलते बेचारे एक स्थान पर पहुँचे, जहाँ कुछ चौकीदार एक झोपड़ी में बैठे हुए थे । उन बेचारों ने इन्हें शरण दी । वहाँ पर ये तृण बिछा कर सेंटे ही थे कि एक और दल-शाली व्यक्ति आया और उस न इन से कहा कि ये चले जायें नहीं तो इन्हें चाबुक खानी पड़ेगी^१—

नन बिछाय सोए तित ठौर ।
पुरष एक जोरावर और ॥
आयी कहै तुम हिया कौन ।
इहँ क्षोपरी हमारो भौन ॥
सैन करुहू घाट बिछाय ।
तुम किस ठावह उत्तर आय ॥
कँ तौ तुम अब ही उठ जाड ।
कै मेरे तुम चावक पाव ॥

पानी बरस रहा था, लेकिन बेचारे करते क्या ? घबरा कर वहाँ से भी चले । किंतु, फिर उस व्यक्ति को दया आ गई । उस ने हाथ पकड़ कर बैठाया और अपनी चारपाई के नीचे शयन करने की आज्ञा दे दी । रात भर बेचारे उसी चारपाई के नीचे सोये । सबैरा होने पर वहाँ से गए^२—

तब धानारसि ह्वै हलबले ।
बरसत मेह बहुत उठ चले ॥
उन दयाल ह्वै पकरी बाह ।
फिर बैठाये छाया भाहि ॥

^१ ब० अ०, २८

^२ यही, २८

दीनो एक पुरानो टाट ।
 ऊपर आन बिछाई पाट ॥
 कहं टाट पर कीजें सैन ।
 मुझ घाट बिनु परं न चैन ॥
 एव मस्तु जानारसि कहं ।
 जैसी जाहि परै सो सहं ॥
 जैसा कातैं तैसा बुनं ।
 जैसा बोवैं तैसा लुनं ॥
 पुरख घाट पर सोया तलैं ।
 सोनी जने घाट कं तलैं ॥
 सोए रजनी भई बितौत ।
 ऊठ सौर नहि व्यापी सौत ॥

वर्षा बंद होने पर बनारसीदास आगरे आए ।

आगरे में उन्होने व्यापार करना शुरू किया, किंतु मानव स्वभाव से परिचय कम होने के कारण उस व्यापार में इन्हें घाटा ही देना पड़ा । एक दिन उन्होने अपनी दूकान की बहुत सी वस्तुएँ खो दी । इसी बीच इन्हें बड़े जोरो का उबर भी आ गया । कई लगन करने पड़े और एक महीने तक वे बाजार न जा सके । आगरे में उन के एक बहनोई रहा करते थे । उन्होने बनारसीदास की दुरवस्था का समाचार अपने घर जीनपुर भेजा । उन के घर से खरगसेन ने अपने पुत्र की विपत्तियों का समाचार सुना तो उन्हें बड़ी ग्लानि हुई । पतोड़ तो उन्होने तुरत उस के मायके भेज दी ।

धीरे धीरे अब बनारसीदास के पास कुछ न रहा । वे घर की वस्तुएँ भी बेच बेच कर खाने लगे । सारी संपत्ति खा गए, दो चार टके रह गए । बाजार जाना भी उन्होने छोड़ दिया । रात्रि में वे घर ही पर 'मधुमालती' 'मृगावती' आदि दो-चार पोथियाँ बाँचते, जिसे सुनने दस-बीस आदमी उन के यहाँ रोज पहुँच जाया करते । इन्हीं श्रोताओं में एक कचोड़ी वाला भी था । उसी से प्रतिदिन शाम-सबेरे एक सेर कचोड़ी उधार ले कर वे धुपा घात करते । एक दिन एकजत्त देख कर उस कचोड़ीवाले से बनारसीदास ने अपनी सारी परिस्थिति कह सुनाई और उस से कह दिया कि वह उन्हें अधिक उधार न

दे, क्योंकि पीछे दाम वसूल होने में उसे बड़ी बठिनाई होगी। उस ने उत्तर दिया कि दस बीस रुपये तक उसे कोई चिंता नहीं होगी, बनारसीदास वहाँ तक बराबर उधार बचो-डियाँ खाया करे। उधार खाते छ-सात महीने बीत गए। दो महीने तक बनारसीदास ने किन्हीं ताराचंद साहु के यहाँ भी भोजन किया। तदनंतर एव धर्मदास के साझे में फिर उन्होंने सर्राफे का व्यापार प्रारम्भ किया। फेरी लगा कर शाम को वे घर लौटते। धीरे-धीरे उन पर लोगों का विश्वास बढ़ने लगा और उन्हो ने कमा कर कचोड़ीवाले के दाम चुका दिए। उस समय बनारसीदास के ऊपर कचोड़ीवाले के १४) निबल रहे थे जिन्हे बनारसीदास ने तीन बार कर के चुकाया। साझे का काम दो वर्ष तक चलता रहा। तब बनारसीदास का चित्त यहाँ से उचटा। स० १६७० में उन्हो ने ब्रह्मान की सारी वस्तुएँ बेच कर जब हिसाब किया तो बचती कुछ भी नहीं निकली और सारा परिधम ध्वस्त गया। बनारसीदास फिर दरिद्र हो गए। एक दिन वे बाजार जा रहे थे। सयोग-वश उन्हो ने जब नीचे दृष्टि की तो उन्हें एक रँगली रास्ते में गिरी हुई दिखाई पड़ी। बनारसीदास उसे उठा कर अपने डेरे की लौट आए। उसे खोल कर देखा तो उस में आठ मोती निकले। मुरत उन्हें छिपा कर वे पूरब की ओर चल पड़े और खैराबाद आए। अपनी ससुराल गए। रात्रि में स्त्री पूछने लगी कि आगरे की कमाई उन्हो ने क्या कर डाला। बनारसीदास ने उत्तर दिया कि आगरे की सारी कमाई खर्च हो गई और अतः मैं उन के पास कुछ भी शेष न रहा, और अब वे जौनपुर जाना चाहते थे। बातें करते करते सबेर हो गया और स्त्री ने चुपके से ला कर २०) बनारसीदास के हाथ में रख दिए। माता से उस ने जा कर यह बातें कही और यह भी कहा कि २०) वाली बात प्रकट न होने पावे क्योंकि बनारसीदास बड़े लज्जालु प्रकृति के थे। माता ने उस से कहा कि वह विशेष चिंता न करे, अगर बनारसीदास आगरे वापस जाने के लिए तैयार हो तो वह सौ मुद्रायें दे सकती थी। दूसरे दिन रात्रि में स्त्री ने बनारसीदास से पूछा। बनारसीदास तैयार हो गए। स्त्री ने ला कर रुपए गिन दिए। धीरे-धीरे बनारसीदास को ससुराल में चार महीने लग गए। इस बीच उन्हो ने दो सौ नाममालायें लिखी और अजितनाथ के छंदों की रचना की, और आगरे में विक्रय करने के लिए कपडों के थान घुला-धुला कर इकट्ठे किए, और मोतियों का हार खरीदा और तदनंतर यह सब ले कर आगरे गए। वहाँ पहुँच कर उन्होने कपडे का व्यवसाय प्रारम्भ किया। सयोगवश कपडे की बाजार मंदी पड़ गई।

चार महीने तक बनारसीदास ने कपड़े का काम किया, किन्तु कपड़ा बिकला ही नहीं था। इसी बीच आगरे में नरोत्तमदास नामी एक मुज्जिन ने मित्रता हो गई। अपनी गुन मयति की भी बेच-बाच कर नरोत्तमदास के साथ बनारसीदास एक बारात करने गए और उस में अपना सारा धन खर्च कर डाला। बारात से लौट कर आगरे आए।

अब दोनों मित्रों में पटने जाने की ठहरी। नरोत्तमदास के समुर ने भी साथ चलना चाहा। तीनों व्यक्ति पटने की ओर चढ़ पड़े। चलते-चलते घाहड़ापुर पहुँचे। एक सराय में ठहरे। चाँदनी रात थी, समय का ठीक अनुमान न कर सकें, सबेर होता समझ कर वे चढ़ पड़े। एक बोझिया साय में ले लिया था। रास्ता भूल गए और अकाल के एक जंगल में आ पहुँचे। बाझिया गोलें लगा और वह भाग निकला। तीनों व्यक्तियों ने बोझा आसु में बाँट लिया और आगे बढ़े। बोझा बर्नी के बचे पर रखते थे बर्नी फिर पर। जब आधी रात हो गई तब वे बड़े घबराए। चलते-चलते तीनों व्यक्ति उस स्थान पर पहुँचे जहाँ खोरा की बन्दी थी। बन्दी बटिनाई में पड़े। यहाँ अगर बनारसीदास ने चतुरता से काम न लिया होता तो तीनों व्यक्तियों की न जाने क्या दुर्दशा हुई होती। बनारसीदास ने ब्राह्मण बनने का दाँव किया तब उन की जान बची। इस घटना का वर्णन कवि ने नीचे लिखे छन्दों में किया है^१—

चले चले आये निम टाव ।
जहाँ बने खोरन की गाव ॥
बोला पुरण एक तुम कीन ।
गये भूषि भुप पकरी मौन ॥
इन परमेश्वर की लौ धरी ।
वह था खोरन का चौधरी ॥
तब बनारसी पड़ा मिलोक ।
दे अमीन उन दोनी थोक ॥

कहें चौधरी आबहु पास ।
 तुम्ह नारायन मैं तुम दास ॥
 आज बसो मेरी चौपार ।
 मेरे तुम्हरे बीच मुरारि ॥
 तब सीनो नर आये तहां ।
 दिया चौधरी धनक जहां ॥
 तीनो पुरख भये भयभीत ।
 हिरदे मांहि कंठ मुष पीत ॥

सूत काढ़ि ओर बरघो किए जनेऊ च्यार ।
 पहिरे तीन तिहू जने राख्यो एक उबार ॥
 माटी लीनो भूम सु पानी लीनो ताल ।
 धिप्रभेद तीनो बने टीका कीन्यो भाल ॥

पहर दोप ली बंदे रहे ।
 भयो प्रभात बाहर पुछै है ॥
 हे आबहु चौधरी ईस ।
 भायो ताप और ना बीस ॥
 उठ कर जोरि मवायो सीस ।
 इन उठ कर दीनो आसीस ॥
 कहे चौधरी पंडितराय ।
 आबहु मारण बेय दियास ॥
 परापीन तीनो उठ चले ।
 भस्तग तिलक जनेऊ गले ॥
 सिर पर तीनहु सीनो पोट ।
 तीन कोश जंगल को ओट ॥
 गए चौधरी किया निबाह ।
 माई फत्तेपुर की राह ॥

बहं चौधरी इस मग माहि ।
 जाहु हमें आता हम जाहि ॥
 फत्तेपुर इन रखन तलें ।
 चंजीव कहि तीनो चले ॥

चार कोस चलने पर वे फतेहपुर पहुँचे, और फतेहपुर से आगे चल कर तीनों व्यक्ति 'इलाहाबाद' पहुँचे ।

'इलाहाबाद' में खरगसेन से भेंट हुई। बनारसीदास की विपत्तियाँ सुन कर वे मूर्छित हो कर गिर पड़े और चार घड़ी तक अचेत पड़े रहे, तब उन्हें चेत हुआ। डोली पर बनारसीदास पिता को जौनपुर लावा आए। वहाँ से नरोत्तमदास को साथ ले कर बनारसीदास व्यापार के लिए बनारस गए। स० १६७१ के वैशाख शुक्ल में बनारसीदास ने सुपाद्वनाथ का व्रत किया और उन की पूजा की। वहाँ व्यापार करने लगे। कुछ दिनों के बाद उन्हें खरगसेन का पत्र मिला कि खैराबाद में उन की स्त्री का तीसरा पुत्र उत्पन्न हुआ। यह समाचार पा कर मित्रों को सुख हुआ। किंतु, फिर उन्हें यह समाचार मिला कि १५ दिन बाद ही माता और पुत्र दोनों की मृत्यु हो गई। बनारसीदास की स्त्री की एक छोटी बहिन थी, पहली स्त्री के मरते ही उस के पिता ने नई भेज कर अपनी इस जन्मा के विवाह के लिए बनारसीदास का निलंब भेज दिया, जिसे बनारसीदास ने स्वीकार कर लिया। छ-सात महीने बनारस में रह कर दोनों मित्र जौनपुर आए। जौनपुर में उस समय कोई चिनी बलीच या मीर था। बनारसीदास से उस से मित्रता हो गई। वह बनारसीदास से कभी 'नाममाला' पटता था कभी छद, कभी कोष या कभी 'श्रुतबोध'। वह बनारसीदास पर बहुत स्नेह रखने लगा था, किंतु स० १६७२ में उस की मृत्यु हो गई। अब दोना साथी पटने गए। छ-सात महीने वहाँ भी रहे किंतु कोई कमाई न हुई इस लिए जौनपुर वापस आ गए। यहाँ उन्होंने व्यापार का सिलमिला शुरू किया। इसी समय बादशाह ने आगानूर को उमराव बना कर जौनपुर भेजा और दोनों मित्र अयोध्या की यात्रा के लिए रवाना हुए। उन्होंने अयोध्या की यात्रा की और सैनाई जा कर वे धर्मनाथ के सक्क हुए। लौटते हुए रास्ते में उन्होंने सुना कि आगानूर ने जौनपुर में बड़ा उत्पात मचा रक्खा है। यह समाचार सुन कर वे लोग ४० दिनों तक जंगल में छिपे रहे। तदनंतर जब उन्हें ने यह सुना कि आगानूर आगरे चला गया तब जौनपुर आए।

जौनपुर पहुँचने पर दोनों मित्रों को आगरे से आया हुआ सबलसिंह का पत्र मिला जिस में उन्हो ने दोनों व्यक्तियों को आगरे बुलाया था। सबलसिंह नेमीसाहू के पुत्र थे। दोनों साथियों ने चलने की तैयारी की, किंतु इसी समय खरगसेन बीमार पड़ गए। स० १६७६ की वैशाख शु० ७ को (यहाँ समवत स० १६७६ मूल से लिखा गया है, होना चाहिए था स० १६७३, जैसा पूर्वापर सबध से ज्ञात होगा) दोनों साथियों में साझे का हिसाब हुआ और पिता की सेवा के लिए बनारसीदास को छोड़ कर नरोत्तमदास आगरे के लिए रवाना हुए। ज्येष्ठ वृ० ५ को खरगसेन का स्वर्गवास हो गया। बनारसीदास पिता की मृत्यु पर भरपेट रोए, किंतु अंत में यह समझ कर उन्हें हृदय बड़ा करना ही पड़ा कि ससार में कोई भी सदैव जीवित नहीं रहा है। एक मास बाद फिर सबलसिंह का पत्र आया, और बनारसीदास भी आगरे के लिए चल पड़े। मार्ग में घाटमपुर के निकट एक बड़ी विचित्र घटना हुई। मार्ग में एक माहेश्वरी तथा दो ब्राह्मण मिल गए थे। सराय में सब साथ ही ठहरे। दोनों में से एक ब्राह्मण को कुछ फुटकर पैसे की आवश्यकता हुई। वह एक सर्राफ के यहाँ एक रुपया ले कर भुनाने गया। रुपया भुना कर जब वह ब्राह्मण लौटा तब पीछे-पीछे सर्राफ भी आया और कहने लगा कि वह रुपया जिसे ब्राह्मण ने भुनाया था जाली था। ब्राह्मण ने कहा कि उस का रुपया जाली नहीं था। दोनों में बातें बढ़ गईं और ब्राह्मण ने सर्राफ को खूब पीटा। इसी बीच सर्राफ का एक भाई भी आ गया। उस ने दटोल कर देखा कि ब्राह्मण की थैली में पचीस रुपये थे। यह देख कर वह घर चला गया और पचीस छोटे रुपये ला कर ब्राह्मण की थैली में उस ने चुपके से रख दिए और अच्छे रुपये उस में से निकाल लिए, और वह ब्राह्मण की थैली लिए हुए कोतवाल के पास चला गया और कोतवाल से उस ने कहा कि सराय में चौर आए हुए हैं यदि उन्हें यकायक घेर लिया जावे तो वे मिल जायेंगे। कोतवाल हाकिम के पास गया, हाकिम ने साथ में दीवान कर दिया। शाम को कोतवाल और दीवान दोनों सराय में आए। ब्राह्मणों को बुलवा कर उन्होने पूछा कि वे कौन थे। ब्राह्मणों ने उत्तर दिया कि वे ब्राह्मण थे। तदनंतर उस माहेश्वरी और बनारसीदास से भी उन्हो ने वही प्रश्न किया। इन्हो ने कहा कि वे आगरे नेमीसाहू के यहाँ जा रहे थे और व्यापारी थे। कोतवाल को इन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उस ने इन्हे रात भर का समय दिया कि अपनी पहिचान के लोग घाटमपुर,

कोरवा, तथा बरी नामक तीन गाँवों में दूँवें नहीं तो जान न बचेगी। यह कह कर चौकी बंटा दो और स्वयं दोनों चले गए। रात्रि भर बनारसीदास और वह माहेस्वरी जागते रहे। सोचते-सोचते उस माहेस्वरी को रात के पिछले पहर में यह याद आया कि उसके छोटे भाई का लडका बरी में ही ब्याहा था और वह यहाँ बारात के साथ आया था। यह बात उस ने बनारसीदास से बताई तब कुछ चिंता कम हुई। सबेरा होते ही उन्नीस झूलियाँ उन्नीस मजदूरों के सिर पर कौतवाल ने सराय में भजी और तदनंतर कौतवाल दीवान तथा उस पुर के लोग आए। उन के आते ही बनारसीदास ने कहा कि बरी में उन की एक पहिचान निकल आई। दीवान को विश्वास नहीं हुआ, उस ने चल कर दिखाने को कहा। माहेस्वरी के साथ दीवान गया। माहेस्वरी को देखते ही उस के समधी ने बड़े आदर-पूर्वक उस का स्वागत किया और माहेस्वरी को रोक लिया। दीवान लौट कर आया और कौतवाल से कहन लगा कि बनारसीदास की बात सच्ची निकली। तब दीवान और कौतवाल चले गए। एक पहर दिन खटने पर बनारसीदास छ-सात सेर फुल्ले ले कर दीवान के पास पहुँचे और यथायोग्य सब को फुल्ले दे कर उन्हो ने प्रसन्न किया। सर्राफ को सजा देने के लिए उन्हो ने कहा तो दीवान ने उत्तर दिया कि सर्राफ की खोज कराई गई थी, किंतु वह मिला नहीं, वह पहिले ही अपना माल असबाब ले कर भाग गया था। बनारसीदास डेरे पर आए रात को माहेस्वरी भी आया। सबेरे उठ कर वे दोनों आगरे के लिए चले। रास्ते में बनारसीदास को नरोत्तमदास की मृत्यु का समाचार मिला। समाचार पाते ही वे मूर्छित हो कर गिर पड़े। होश आने पर फिर चले और नदी के इस पार आगरे के निकट अब वे पहुँचे तब उन्हे फिर वे दोनों ब्राह्मण मिले और अपघात करने का भय दिखा कर इन लोगों से पचीस रुपये माँगन लग। मजबूर हो कर बारह रुपये माहेस्वरी ने और तेरह बनारसीदास ने दिए। बनारसीदास आगरे पहुँचे। वहाँ पहुँच कर उन्हो ने साढ़ू का हिसाब किया और साचा समाप्त किया।

अगहन सं० १९७३ में बनारसीदास ने अलग एक भवान रहने के लिए किराए पर लिया। इसी समय आगरे में पहली मरी का प्रकोप हुआ। उस मरी का वर्णन बनारसीदास ने इन शब्दों में किया है^१—

इस ही सम ईत बिस्तरी ।
 परी आगरे पहिली मरी ॥
 जहा तहा सब भागे लोग ।
 परगट भया गाठ का रोग ॥
 निकसै गाठि भरै छिन माहि ।
 काहू की बसाय कछु नाहि ॥
 चूहे भरै बंद भर जाहि ।
 भय सौ लोग अन्न नहि पाय ॥

आगरे के निकट ब्राह्मणों की एक बस्ती थी जिस का नाम बजीबपुर था। बहुत से लोग भाग कर यही चले आए थे। बनारसीदास ने भी यहाँ आ कर किराये पर एक मकान लिया। जय मरी शात हुई तब सब लोग अपने घर आए, और बनारसीदास भी आगरे आए। इस मरी के पीछे वे एक बारात में अमृतसर गए और फिर आगरे वापस आए। इसी बीच उन की माता भी जीनपुर से आगरे आ गई और बनारसीदास आगरे में ही रहने लगे। खैराबाद जा कर उन्हो ने अपना दूसरा विवाह किया, और आगरे लौट आए।

स० १६७५ में उन्हो ने अहिछत्र की पूजा की और हस्तिनापुर की यात्रा की। लौटते समय वे दिल्ली और मेरठ होते हुए आगरे आए। धर्म-रुचि की ओर वृद्धि हुई। स० १६७६ में बनारसीदास की इस दूसरी स्त्री को लडका पैदा हुआ, किंतु स० १६७७ में उन की माता का स्वर्गवास हो गया और फिर स० १६७९ में उन के उस पुत्र और उस स्त्री का भी देहांत हो गया। बनारसीदास की तीसरी सगाई फिर खैराबाद में बिन्ही बेगा साहु की कन्या से हुई। स० १६८० में वे विवाह कर के आगरे लौटे। यहाँ उन्हें राममल नाम के एक जैन विद्वान् मिले जिन्हो ने ‘समयसार’ नामक जैन-ग्रंथ की टीका की। ‘समयसार’ की उक्त टीका के अध्ययन से बनारसीदास को कुछ वैराग्य की स्फूर्ति हुई और उन्हो ने ‘ज्ञान-पचीसी’, ‘ध्यान-बत्तीसी’ तथा आध्यात्मिक भीतों की रचना की और अनेक कवितादि भी रचे। किंतु तीन कुप्रति-युक्त व्यक्तियों के साथ से बनारसी-दास को कुछ विचित्र दशा हो गई। वे जिन-श्रतिमाओं का मन में निरादर करने लगे और

मुख से अव्यथनीय धाते बहने लगे। गुरु के सामने जिस बात के लिए प्रतिज्ञा करते, धर आ कर उसी का उल्लंघन करते। दिन-रात पशु की भाँति खाते और घर में मस्त पड़े रहते। दिनोदिन दशा कुछ बिचित्र होती जा रही थी। स० १६८४ के आपाड में इस तीसरी स्त्री से उन का पहला लड़का पैदा हुआ, किंतु वह भी अल्पायु में ही चल बसा। इसी समय बाईस वर्ष राज्य करने के अनंतर काश्मीर के रास्ते में लौटते समय अचानक छत्रपति जहांगीर की मृत्यु हो गई। चार मास बीतने पर शाहजहाँ तख्त पर बैठा और उस ने चारों ओर सत्तार में अपना सिक्का जमा लिया। स० १६८४ में वह आगरे में सिंहासन पर बैठा। स० १६८५ में बनारसीदास की इस स्त्री को दूसरा पुत्र हुआ किंतु एक वर्ष का होने पर वह भी जाता रहा। स० १६८७ में फिर तीसरी बार उन की इस स्त्री को लड़का हुआ और स० १६८९ में एक लड़की पैदा हुई। यह लड़की भी कुछ दिनों में चल बसी। सभी लड़के लड़कियाँ जो पैदा हुए मरते गए, अतः में केवल एक पुत्र बच रहा। इस बीच बनारसीदास ने और कई नवीन रचनाएँ कीं—‘सूक्त मुक्तावली’, ‘अध्यात्म-वत्तीसी’, ‘पैड़ी फाग और धमार’, ‘सिंधु चतुर्दशी’, स्फुट कवित्त, ‘शिष्य-पचीसी’, ‘सह-सद्योत्तर नाम’, ‘कर्म-छत्तीसी’, ‘मूलना’ तथा ‘रावण और राम में अंतर’ (?)। स० १६९२ में आगरे में रूपचंद नामी एक महात्मा आए जिन्होंने ‘गोमटसार’ की रचना की थी। उन के सत्संग से पहले स्यादवाद की ओर जो बनारसीदास का झुकाव हो चला था वह जाता रहा। ‘गोमटसार’ सुनने से बनारसीदास को बड़ी ध्याति मिली। किंतु स० १६९२ में ही रूपचंद का देहावसान हो गया। रूपचंद के उपदेशों से बनारसीदास और बृद्ध जैन हो गए और तदनंतर उन्होंने ने एक ही आश्रम की अनेक आध्यात्मिक रचनाएँ कीं। हृदय में जो थोड़ी दृढ़ता बालिमा थी वह जाती रही और उन की सम्पूर्ण दृष्टि हो गई। स० १६९३ में उन्होंने ‘समयसार नाटक’ का भाषानुवाद किया, जिस में ७२७ कवित्त हैं। स० १६९६ में उनके चौथे पुत्र की भी मृत्यु हो गई। बनारसीदास बड़े दुखी हुए। दो वर्ष तक उन्हें यह दुःख बना रहा, तब उन्हें शानि मिली। इन पचावन वर्ष की अवस्था में ही बनारसीदास की तीन स्त्रियाँ हुईं जिन से दो बच्चाएँ और सात पुत्र पैदा हुए और मरे। अतः में केवल पति-पत्नी रह गए। ‘स्त्री, पुत्र, और बच्चाएँ, सभी मोह के दण्ड हैं, जिस प्रकार ये कम होने जाते हैं उसी प्रकार चित्त को शानि भी मिलती जाती है।’ इस प्रकार अपनी कथा कहने के अनंतर बनारसीदास ने अपने गुण-दोष भी बहे हैं। इन गुण-दोषों

से उन के व्यक्तित्व का यथार्थ बोध होता है। हम देखेंगे कि अपने गुण-परिचय में कोई ऐसी बात वे नहीं कहते जिस से किसी प्रकार का अहम्मन्यत्व हमें उन के चरित्र में ज्ञात हो सके। और, अपने दोषों के कथन में भी वे हम से कुछ छिपा नहीं रखते। अपने गुणों का परिचय वे निम्नलिखित शब्दों में देते हैं^१—

अब बानारसि के कहूँ वर्तमान गुण बोध ।

विद्यमान पुर भागरं गुण तो रहै सजोय ॥

भाषा कहूँ अध्यात्म माहि ।

पढ़ता और दूसरों नाहि ॥

क्षिमावत सतोषी भला ।

भली कबित पढ़िये की कला ॥

पढ़ें ससकृत प्राकृत सुद्ध ।

बिबिधि वेत्त भाषा प्रति बुद्धि ॥

जानें सरब अरथ को भेद ।

मानें नहीं जगत को येद ॥

मीठी कोलै सब सो प्रीत ।

जैन धर्म की दिड परतीत ॥

सहनशील नहि कहै कुबोल ।

मुथिर चित्त नहि डामाडोल ॥

कहै सबन सों हित उपदेश ।

हुबै सुष्ट दुष्टता न लेस ॥

पर रमनी को त्यागी सोय ।

कुक्कि न और न ठानै कोय ॥

हियं शुद्धि समन्ति की टेक ।

इत्यादिक गुण और अनेक ॥

किंतु इस विश्वास से कि

अल्प अघन्न कहै गुन जोय ।

नहि उत्तकृष्ट न निर्मल कोय ॥

अपने दोषों का परिचय भी वे निम्नलिखित शब्दों में देते हैं^१—

कहे जनारसि के गुन जया ।

दोष कया भय बरनौ तथा ॥

श्रेष्ठ मान माया जल रेव ।

वे लछमी को लोभ बिशेष ॥

पोतै होत करम का उवा ।

घर सौ हुवा न चाहं जुवा ॥

करै जो जय तब संजम रीत ।

नही बान पुना सौं शीत ॥

धीरे लाभ हयं बहु धरै ।

अल्प हीन बहु बिता करै ॥

भुप बधा भायत न लजाय ।

सौपै भड कला मन लाय ॥

मापै अकप कया बिरतंत ।

गने नृत्य पाय एकांत ॥

अनदेयी अममुनी बनाय ।

कथा कहै सभा में आय ॥

होय न मयन हास रस पाय ।

भुया घाद बिनु रह्या न जाय ॥

अवस्मात भय व्यापै घनी ।

असौ दसा आय कर बनी ॥

कबहू दोष कबहू गुन होय ।
जाको उबो सु परगट होय ।
इह बनारसी जो की बात ।
कहूँ यूँ जो हूँ तो विषयान ॥
और जो सूझ रता भगवत ।
ताकी गति जान भगवत ॥

रचना के अंत में कवि उस का समय इस प्रकार देता है^१—

सोलह सँ अङ्गणवे, सबत अगहन मास ।
सोमवार निच पचमी, मुरुल पञ्च परगास ॥
ताके मन आई धनु बान ।
अपनी चरित कह्यो विषयान ॥
तब निन बरस पच पचास ।
परमत दशा कही है भास ॥
आगे जो कह्यो होयगी और ।
तंसी समझने तिस और ॥

'अर्द्ध-कथा' नाम रचने का कारण कवि इस प्रकार देता है^२—

बरतमान मर आव बयान ।
बरष एक सी दश परवान ॥

ताले भरष कथान महु, बनारसी चरित्र ।
दुष्ट जीव सुन हसतिगे, कहै सुनेगे मित्र ॥

और अंत में पुस्तक की छंद-संस्था देते हुए वह उसे समाप्त करता है^३—

सय दोहा और चौपई, छ सँ पिचत्तर जान ।
कहै सुनें बाने पडे, तिन सब की कथान ॥

^१ ख० अ०, ५९

^२ वही, ६०

^३ वही, ६०

महाराजा अजितसिंहजी के नाम का महाराना संग्रामसिंह जी द्वितीय का एक पत्र

[लेखक—धीपत विश्वेश्वरनाथ रेड]

मारवाड-नरेश महाराजा अजितसिंह जी का जन्म विजय-संवत् १७३५ की चैत्र वदी ४ (ई० सं० १६७९ की १९ फरवरी) को लाहौर में हुआ था। यह उन प्रबल पराक्रमी राठोड़ वीर महाराजा जसवतसिंह जी प्रथम के पुत्र थे जिन की स्वाधीन प्रकृति के सामने कट्टरपंथी मुगल सम्राट् औरगजेब को भी खुल कर खेलने का मौका नहीं मिलता था। इसी से यह मन ही मन कुबुल रहने पर भी समय-समय पर उन का सम्मान कर उन्हें शांत रखने की चेष्टा करता था। हाँ, जहाँ तक होता वह उन्हें दूर-देशों के प्रबंध में ही लगाए रखता था।

इसी से जब वि० सं० १७३५ की पौष वदी १०, (ई० सं० १६७८ की २८ नवंबर) को जमरूद में महाराजा जसवत का स्वर्गवास हो गया, तब उस ने आज तक के वीर का प्रतिशोध करने के लिए तत्काल मारवाड पर अधिकार कर लिया, और साथ ही मखिरो को तुड़वा कर मसजिदें बनवाने और चिरवाछित जज़िया जारी करने की आशाएँ भी दे दी।

यद्यपि महाराजा अजित के जन्म पर मारवाड के सरदारों ने उन का पैतृक राज्य उन्हें लौटा देने की बहुत कुछ प्रार्थना की, तथापि वह इधर उन्हें बहाने बना-बना कर डालता रहा, और उधर मारवाड को स्थायी रूप से हृदय लेने का प्रबंध और भी जोर शोर से करने लगा। यह देख कर स्वर्गवासी महाराजा जसवत के साथ के सरदार बालक महाराजा अजितसिंह को छल-बल के द्वारा शाही मजे से निकाल कर मारवाड में ले आए। परंतु उस समय मारवाड में मुगलों का दौर-दौरा हो चुका था। इस लिए करीब आठ वर्ष तक तो बालक महाराजा को अज्ञातवास में रहना पड़ा, और इस के बाद करीब बीस

वर्ष तक इन के स्वामिमक्त सरदार और (बड़े होने पर) स्वयं महाराज मुगलों से लोहा लेते रहे। वि० स० १७६३ की चंन्न यदि ५ (ई० स० १७०७ की १२ मार्च) को बही जा कर इन का अधिकार जोधपुर पर हुआ। फिर भी अभी विघ्न-बाधाओं ने इन का पोछा पूरी तौर से नहीं छोड़ा था। परन्तु समय की गति ने एकाएक ऐसा पलटा छाया कि वि० स० १७७५ के भादो (ई० स० १७१८ के अगस्त) में उस समय के मुगल-सम्राट् फर्रुखसियर को स्वयं प्रबल-प्रनापी महाराजा अजितसिंह जी की सहायता की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। परन्तु उस की अव्यवस्थित-चित्तता के कारण शीघ्र ही महाराज का विश्वास उस पर से उठ गया, और इन्हो ने सैन्य-भ्राताओं से मिल कर उस के स्थान पर रफीउद्दरजान को बादशाही तख्त पर बिठा दिया।

इस के बाद महाराजा अजितसिंह जी के कहने से नए बादशाह ने जजिया उठा कर तीर्थों पर लगनेवाला कर भी माफ कर दिया। उस समय की घटनाओं से सबब रखनेवाला मेवाड़-नरेग महाराणा सधामसिंह जी का एक पत्र आगे उद्धृत किया जाता है। इस से प्रकट होता है कि वे ही महाराजा अजितसिंह जी, जिन को अपने जन्म-समय मुगल-सम्राट् के कोप के कारण प्राण बचाने तक कठिन हो गए थे आगे चल कर कुछ काल के लिए मुगल बादशाह के मुख्य सहायक ही हो गए।

पत्र की नक़ल

(सीधे तरफ)

- १—स्वस्ति श्री शीली मुधाने महाराजा [धिराज महा]
- २—[रा] जती श्री महाराज श्री अजीत [सिंहजी.....]
- ३—(उ) देपुर था राणा सधाम सिंह लिखावन [बुजरे]
- ४—बाचजो जो अठारा समाचार भला है जी रावला
- ५—कागद समाचार सदा कहावजोनी राजठाकु[र]
- ६—हो यडा हो हेत मया राखो हो तीर्थो बीसेस [रखा]
- ७—बजोजी यो राजरो घर है उठा अठारा [एक वा]
- ८—त कर जणजोनी जुदायगी कणी बात [न]

९—सेखबोजी—

१०—अप्र [च] राजरो फागद आयो तथा राजली [खीफ]

११—रुखसेर कोताअदिसरे कहे म्हां हँ बुलाया था

१२—सो रोदा थी नें मायी ओरतरे बीचारी थी जणो

१३—प्रे अमीरल उमराय दीखण थी बुलावे ने...

१४—साह रफी अलबरजात सलत बँठाया नें

(उलटी तरफ)

१५—हिदुस्यान रो जेजीयो छुझायो ने तोरयांरो अ—

१६—टकाव थो सो मोटायो लील्या सो सगली हकी—

१७—कत बांज्यां थी घणो खुस्याली हुई सो राज स—

१८—रीखो अठा पेहली कोई हिदुवां माहे.....

१९—हुओ न असुं हेगो ईश्वर ईसा मोटा.....

२०—ना घणी घणी ऊपजावे ईणी बातम... ..

२१—हँ चडो नफो हे सो ईनाबीन तुरफां रा अ.....

२२—या सो वे आपणा आसोरत हुआ..... [हँ]

२३—कीकत लीखी सो ईबाहँ हिदुस [पा] न रो बोज.....

२४—लो उणाहीज थी हे ने... पण.....

२५—कर ठेठ थी जाणे हे सो आपां हे.....

२६—बरकार हे मे कोता अबिस तुरफ

२७—री बात आगे ही हलकी नीजर भा [ई..... वि]

२८—[नर] बीचारे काम न करेशा ने हलका [ला] गानेअ [दा]

२९—री बात सदा राजरा घररी हे ब्युही जांणे काम चा-

३०—करी फुरमावेगा राज करे माखा हिदुस्या [न नें]

३१—नचीता ई हे म्हे तो घणा नचीता हां [घणो कोई]

३२—लीखां संवत् १७७५ वर्षे येसाख वदी ११

(सीधी तरफ आड़ी लकीर में महाराणा की स्वहस्त लिपि में)

१—श्री [राज] राजेश्वरजी हज़र मुजरो भालम व्हे श्री [जी] रा प्रताप

२—श्री...[मो] टी फते कोई जणी....खी लखी सो [अणीरी] बात
सारा होंदुसयाने

(उलटी तरफ आड़ी लकीर में महाराणा की स्वहस्त लिपि में)

३—कलस खडघो—ईसी मोटी बात राजसीज़ वणं सबज.....री

४—बाते मचीता [हा].....ईतरे राज जोप है।

कविवर नंददास और उन की रचनाएँ

[लेखक—श्रीयुक्त बलभद्रप्रसाद मिश्र, एम्० ए०]

जीवनी

नंददास के छः ग्रंथ—(१) 'रासपचाध्याई', (२) 'भैरवगीत' (३) 'अनेकार्य-मजरी', (४) 'नाममाला', (५) 'रुक्मिणी-मंगल', और (६) 'स्याम-सगाई'—मुद्रित रूप में मेरे देखने में आए हैं। इन में से किसी में भी कवि ने अपने सबध में कोई उल्लेख नहीं किया है। अतः उन की जीवनी पर प्रकाश डालनेवाला कोई आंतरिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। कुछ पुराने ग्रंथों में अवश्य ही नंददास के सबध में एक-आध उल्लेख मिलते हैं, परंतु वे भी इतने अपर्याप्त हैं कि उन के आधार पर नंददास की शृंगारबद्ध जीवनी उपस्थित नहीं की जा सकती। ये ग्रंथ नाभादास-वृत, 'भक्तमाल', दादा देवी-माधवदास-वृत, 'मूल गोसाईंचरित',^१ ध्रुवदास-वृत 'भक्तनरमावली', गोकुलनाथ के नाम से प्रचलित 'दो सौ बावन बंणवन की वार्ता',^२ तथा 'श्रीनाथ जी के प्राक्टय की वार्ता'^३ हैं।

^१ इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। देखिए 'हिंदुस्तानी', जूलाई १९३२, पृष्ठ २५३-२६७

^२ यह ग्रंथ गोकुलनाथ-रचित न हो कर कदाचित् सत्रहवीं शताब्दी के बाद 'चौरासी बंणवन की वार्ता' के अनुकरण पर किसी अन्य बंणव भक्त द्वारा लिखा हुआ जान पड़ता है। देखिए 'हिंदुस्तानी', अप्रैल १९३२, पृष्ठ १८३-१८९

^३ इस ग्रंथ की सन् १८८४ में लीथो में मुद्रित प्रति श्री घोरेंद्र वर्मा, एम्० ए०, अभ्यस हिंदी-विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय, को प्राप्त हुई थी। इस के संक्षिप्त परिचय के लिए देखिए 'हिंदुस्तानी', अप्रैल १९३३, पृष्ठ १०३-१०७

‘भक्तमाल’ से नददास की जीवन-सबधी तीन बातें ज्ञात होती हैं—(१) नददास रामपुर गांव के रहने वाले थे। (२) यह उच्च कुल (अथवा मुकुल आस्पद) के थे, और (३) इन के बड़े या छोटे भाई का नाम, चंद्रहास था।^१

‘मूल गोसाईंचरित’ से यह पता चलता है कि (१) नददास काव्यकुब्ज ब्राह्मण थे, (२) इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास के साथ-साथ शेष सनातन से शिक्षा प्राप्त की थी और इस प्रकार ये दोनों-गुरुभाई थे, और (३) तुलसीदास भ्रमण करते हुए मार्ग शीर्षं मुदि ५ को जब बृदावन गए तो जन्ही दिनों वही पर नददास तुलसीदास से अफ़कर मिले।^२

‘भक्तनामावली’ में नददास का जो उल्लेख है उस में उन की कविता की प्रशंसा के अतिरिक्त उन के जीवन-सबधी वृत्त की कोई बात नहीं दी है। अतः उस से केवल

^१ नामादास ने ‘भक्तमाल’ में नददास पर निम्न छप्पय दिया है—

लीला पद रस रीति प्रय रचना में नामर ।
सरस उक्ति युत जुक्ति भक्ति रसगान उजागर ॥
प्रभुर पयस लौं मुजस रामपुर ग्राम निवासी ।
सकल मुकुल सबलित भक्ति पद रेनु उपासी ॥
चंद्रहास अप्रज मुहुर परम प्रेम पै मैं पगे ।
भीनइदास आनदनिधि रसिक सु प्रभु हित राग मगे ॥

(नवलकिशोर प्रेस—प्रथम संस्करण, पृ० ६७८)

इस छप्पय पर प्रियादास ने कोई टीका नहीं की है।

^२सबत् लगु उनचास ।

.....
बसीबन नाम धरयो बहरये ।
मनसर मुदि पचमी रास रचये ॥
बृदावन में सह ते जु गये ।
मुठिराम सुघाट पै जास लये ॥

.....
नददास कनोजिया प्रेम मदे ।
जिन सेय सनातन तोर पदे ॥
सिच्छा गुरु बधु मये तेहिते ।
अति प्रेम सों आय मिले यहिते ॥

(‘मूल गोसाईंचरित’—बाबा येनोमाधवदास-वृत्त, पृष्ठ २८-२९, प्रथम संस्करण, गीता प्रेस, गोरखपुर।)

इतना ही प्रमाण प्राप्त किया जा सकता है कि नददास ध्रुवदास के पूर्ववर्ती अथवा उन के समकालीन थे।^१

‘दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता’ में नददास के पुष्टिमार्ग में आ जाने के बाद का धार्मिक एवं भक्ति-पूर्ण वृत्तांत साम्प्रदायिक गुणमान के दृग् से लिखा गया है। इस में तो नददास ने व्यक्तिगत स्वभाव तथा उन की जीवनी-संबंधी ये उल्लेख मिलते हैं—

(१) श्री गुसाईं जी (विठ्ठलनाथ) ने नददास को दीक्षा दे कर अपना शिष्य बनाया; (२) पुष्टिमार्ग में आने के बाद नददास गोवर्धन और गोकुल में रहा करते थे, (३) वे तुलसीदास के छोटे भाई थे,^२ और (४) नददास नाच-तमाशा देखने और गाना सुनने के बड़े शौकीन तथा अत्यंत प्रेमी स्वभाव के थे।^३

‘गोवर्धननाथ जी के प्रावट्य की वार्ता’ में नददास के संबंध में यह उल्लेख मिलता है कि श्रीनाथ जी की सेविका रूप-मजरी से नददास की मित्रता थी और उन्हीं के लिए नददास ने ‘रूपमजरी’ नामक ग्रंथ लिखा।

१ नददास जो कछु कह्यो रागरग में पागि ।
अभर सरस सनेह में सुनत धवन उठि जागि ॥
रमन सब अदभुत ते करन कित्त (?) कवित्त) सुठार ।
बात प्रेम की सुनत ही छुटत नैन जलधार ॥
बावर सौ रस में फिर खोजत नेह की बात ।
अच्छे रस के वचन सुनि बेगि विचसत है जात ॥

(भारतजीवन प्रेस, काशी से प्रकाशित ‘ध्रुवसर्वस्व’ के पृष्ठ १९५ पर दिए हुए ‘भक्तनामावली’ के दोहे नं० ७७-७९)

ध्रुवदास ने अपने ‘रूपमजरी’ ग्रंथ का रचना-काल इस प्रकार दिया है—

सत्रह सैं दू ऊन अठ, अगहन पछि उजियारि ।
दोहा चौपाई कही, ध्रुव एक सत परि चारि ॥
(‘ध्रुवसर्वस्व’—भारतजीवन प्रेस, पृ० ८४)

२ ‘वार्ता’ में दिया हुआ नददास-संबंधी प्रायः समस्त वृत्तांत ऐसे स्पष्ट संकेतों से भरा पड़ा है, जिन से यह ध्वनि निकलती है कि वार्ताकार का तात्पर्य ‘मानस’ के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास से है न कि ‘किसी’ तुलसीदास से जैसा कि मिश्रबंधुओं ने अपने ‘विनोद’ में माना है।

३ नददास की वार्ता ‘दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता’ के डाकोर-वाले संस्करण से श्री धीरेन्द्र वर्मा द्वारा ‘अष्टछाप’ के नाम से संकलित, रामनारायण लाल, इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित ग्रंथ, पृष्ठ ९४-१०३; अथवा ‘वार्ता’ का डाकोरवाला संस्करण, पृष्ठ २८-३५

इन ग्रंथों के अतिरिक्त गार्गादि तासी-वृत 'इस्त्वार दे ला लितेरात्पूर हेदुए हेदुस्तानी',^१ ठाकुर शिवासिंह के 'सरोज', डा० प्रियसैन-वृत 'माडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर अन् हिंदुस्तान' तथा मिथवधुओं के 'विनोद' आदि हिंदी साहित्य के इतिहास की कोटि के ग्रंथों में भी नंददास की जीवनी अथवा उन के समय के सवध में कोई विशेष ज्ञातव्य बात नहीं दी गई है। साहित्यिक परंपरा और विचंदनियों के आधार पर 'सरोज' 'वर्नाक्युलर लिटरेचर अन् हिंदुस्तान' और 'विनोद' में नंददास गोसाईं विद्वलनाथ द्वारा स्थापित 'अष्टछाप' से एक बतलाए गए हैं।

स० १९९० में 'सुक्वि-सरोज' नामक एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ है।^२ इस में सनाढ्य जाति के साहित्य-सेवियों का परिचय और उन की कविता के उदाहरण दिए हैं। प्रकाशक ने 'स्वर्गीय श्री ५० गोस्वामी तुलसीदास जी शुक्ल' ('रामचरितमानस' के रचयिता) तथा 'स्वर्गीय श्री ५० नंददास जी शुक्ल' दोनों की ही सनाढ्य जाति का मान कर इन का परिचय भी दिया है। इस ग्रंथ में 'दो सी बावन वार्ता' का यह बयान प्रामाणिक माना गया है कि तुलसीदास और नंददास भाई-भाई थे और उसी की पुष्टि की गई है। इसी मुख्य आधार पर तुलसीदास सनाढ्य माने गए हैं।

^१ इस ग्रंथ की रचना एक फेंच विद्वान ने अपनी मातृभाषा में 'सरोज' से भी ३८ वर्ष पूर्व की थी और यह हिंदी साहित्य के इतिहास के वर्ग का सर्व-प्रथम ग्रंथ है। इस का प्रथम संस्करण सन् १८३९ तथा द्वितीय संस्करण सन् १८७१ में प्रकाशित हुआ था। इस में हिंदुस्तानी (हिंदी व उर्दू दोनों) कवियों तथा उन के ग्रंथों का 'सरोज' के ढंग का परिचय दिया हुआ है।

^२ गोसाईं जी (विद्वलनाथ) द्वारा 'अष्टछाप' की स्थापना का तत्कालीन उल्लेख सूरदास के एक पद्य में इस प्रकार मिलता है:—

'श्री गोसाईं बही मेरी आठ मध्ये छाप ॥'

('दृष्टिकूट', पद न० ११०, मबलकिशोर प्रेस, पाँचवाँ संस्करण, पृष्ठ ८९)

^३ संपादक ५० गौरीशंकर द्विवेदी 'शंकर' और प्रकाशक सनाढ्यदास प्रथमाला टीकमगढ़, बुंदेलखंड।

^४ इस ग्रंथ में 'दो सी बावन वार्ता' से जो उद्धरण दिए हैं, उन में नंददास के सनाढ्य होने का उल्लेख है—'तब एक मंजव ने तुलसीदास से बही, जो एक सनोडिया (सनाढ्य) बाह्यण हैं, सो ताको नाम नंददास है, सो वह पदपी बहुत है।' परंतु 'वार्ता' के एकमात्र प्राप्त डाकौरवाले संस्करण में तो नंददास के सवध में यह वाक्य नहीं भी नहीं मिलता। (देखिए श्री धीरेन्द्र वर्मा-संश्लिष्ट 'अष्टछाप', पृष्ठ ९४-१०३)

इस ग्रन्थ के अनुसार—(१) नददास का जन्म स० १५९४ के लगभग^१ सोरो जिला एटा के निबट रामपुर नगर में हुआ था। नददास के पिता रामपुर से हट कर सोरो के योगमार्ग मोहल्ले में रहने लगे। बाद में नददास ने धन-संपन्न हो कर रामपुर को फिर से हस्तगत किया और उस का नाम बदल कर रामपुर से श्यामपुर किया।^२ (२) नददास के पुत्र का नाम कृष्णदास था और वे अपने चाचा गोस्वामी मुलसीदास को लियाने राजापुर गए किंतु वे नहीं आए, और (३) नददास जी के वंशजों का स० १८९० तक पता लगता है।^३

अस्तु, नददास की जीवन-सबधी जो सागरी प्राप्त है उस का तथा उस के आधारों का परिचय ऊपर दिया जा चुका है। अब इस विवेचना की आवश्यकता है कि दो हुई बातों में से कौन-कौन सी प्रामाणिक और ग्राह्य है। यह सबेत् पहले ही किया जा चुका है कि 'मूल गोसाईंचरित' की ऐतिहासिकता सिद्ध है, अतः उस का अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार 'दो सौ बावन वैष्णवों की बातों' के सबध में विद्वानों ने जो प्रवाश डाला है उसे देखते हुए इस ग्रन्थ की नददास-सबधी इतनी ही बात प्रमाण की बोटि तक पहुँचती है कि नददास विठ्ठलनाथ के शिष्य थे और पुष्टिमार्गी हो जाने पर वे गोवर्धन और गोकुल में रहा करते थे। 'भक्तमाल' की प्रामाणिकता पर संदेह करने का अभी तक कोई कारण नहीं जान पड़ता है। इस के साथ ही नददास के समकालीन होने के कारण इस ग्रन्थ के उल्लेख अपेक्षाकृत अधिक मूल्यवान् हैं। साहित्यिक परंपरा के आधार पर साहित्य के इतिहास के लेखकों की यह बात भी मानने योग्य है कि नददास अष्टछाप के कवियों में से एक हैं। 'सुनविसरोज' में नददास के जन्म की तिथि और उन के जीवन-सबधी जो विस्तारपूर्ण उल्लेख हैं वे केवल पुस्तक में उपस्थित विवरणों के आधार पर ही साहित्यिक खोज की दृष्टि से माननीय नहीं हैं।

इस प्रकार नददास की जीवनी के बारे में इस समय निर्विवाद रूप से इतना ही कहा जा सकता है कि वे विठ्ठलनाथ के शिष्य, पुष्टिमार्गी भक्त, और उन के द्वारा स्थापित

^१ 'सुनविसरोज' (द्वितीय भाग), पृ० ३५

^२ यही, पृ० ९

^३ यही, पृ० १२

अष्टछाप के एक सदस्य थे। वे रामपुर गाँव के रहनेवाले उच्चकुल (अथवा सुक्ल आस्पद) के थे, और उन के माई का नाम चंद्रहास था। पुष्टिमार्गी हो जाने पर वे गोवर्धन और गोकुल में रहने से और श्रीनाथ जी की सेवा किया करते थे। उन की संविका स्पमजरी से नददास की मित्रता थी। गोसाईं विठ्ठलनाथ (१५१५-१५८५ ई०) के शिष्य और मूरदास (१४८३-१५६३ ई०) के समकालीन^१ होने की बात को ध्यान में रख कर नददास के समय के संबंध में प्रामाणिक रूप से केवल यही कहा जा सकता है कि वे ईसा की सोलहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विद्यमान रहे होंगे।

रचनाएँ

नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा बरवाई गई हस्त-लिखित ग्रंथों सबकी खोज की रिपोर्टों से नददास द्वारा रचित निम्न १५ ग्रंथों का पता लगता है —

- (१) 'अनेकार्य मजरी'^२,
- (२) 'नाममाला'^३,
- (३) 'नासिञ्जितपुराण भाषा'^४,
- (४) 'दशमस्वर्ग'^५,
- (५) 'पञ्चाध्याई'^६,
- (६) 'भैरवगीत'^७,

^१ मूरदास भी 'अष्टछाप' के एक सदस्य माने जाते हैं। इस प्रकार नददास कुछ समय तक मूरदास के समकालीन अवश्य रहे।

^२ खो० रि० सन् १९०२, नं० ५८; सन् १९०३, पृ० ८९; सन् १९०९-११, पृ० २९८; सन् १९२०-२२, पृ० ३१९ अ ३२०

^३ खो० रि० सन् १९०३, पृ० ८९, सन् १९०९-११, पृ० २९७; सन् १९१७-१९, पृ० २६२; सन् १९२०-२२, पृ० ३१६-३१८ तथा ३१९

^४ खो० रि० सन् १९०९-११, पृ० २९७

^५ खो० रि० सन् १९०१, पृ० १७

^६ खो० रि० सन् १९०१, पृ० ५९; सन् १९०६-८, पृ० ३१२; सन् १९१७-१९, पृ० २६३

^७ खो० रि० सन् १९२०-२२, पृ० ३२१

- (७) 'भागवत'^१;
- (८) 'मानमजरी'^२;
- (९) 'रसमजरी'^३;
- (१०) 'रूपमजरी'^४;
- (११) 'विरहमजरी'^५;
- (१२) 'नाम-चिंतामणिमाला'^६,
- (१३) 'जोगलीला'^७,
- (१४) 'इयामसगाई'^८, और
- (१५) 'हविमनीमगल'^९।

गासाँ द तासी ने अपने ग्रंथ में नंददास के चौदह ग्रंथों के नाम और विवरण दिए हैं। इन में से दस तो खोज-रिपोर्टोंवाले १, २, ४, ५, ६, ८, ९, १०, १३, व १५ नं० के ग्रंथ हैं। जिन ४ और नए ग्रंथों का उल्लेख द तासी ने किया है उन के नाम निम्न हैं —

- (१) 'सुदामाचरित्र',
- (२) 'प्रबोध-चन्द्रोदय नाटक',
- (३) 'गोवर्धनलीला',
- (४) 'रासमजरी'।

खोज के ग्रंथ नं० ३, ७, ११, १२ व १४ के नाम उस की पुस्तक में मौजूद नहीं हैं।^{१०}

^१ खो० रि० सन् १९०६-८, पृ० ३१२

^२ खो० रि० सन् १९०२, नं० २०९; सन् १९०९-११, पृ० २९८

^३ खो० रि० सन् १९०९-११, पृ० २९९

^४ खो० रि० सन् १९०६-८, पृ० ३०१

^५ खो० रि० सन् १९०९-११, पृ० २९९

^६ खो० रि० सन् १९०६-८, पृ० ३१२

^७ खो० रि० सन् १९०६-८, पृ० ३१२

^८ खो० रि० सन् १९०६-८, पृ० ३१२

^९ खो० रि० सन् १९१२-१४, पृ० १५२

^{१०} द तासी ने 'रासपंचाध्याई' के मदनपाल-द्वारा संपादित और कलकत्ते में धाबू-राय के ग्रंथालय में मुद्रित एक सस्करण को देखा था। इस में ५४ पृष्ठ थे। इसी प्रकार

ठाकुर गिर्वसिंह ने 'सरोज' में नददास के ७ ग्रंथों के नाम दिए हैं। इन में से ऊपर कहे गए ग्रंथों के अनिर्दिष्ट 'दानलीला' और 'मानलीला' नामक दो नए ग्रंथों के नाम मिलते हैं।^१ इसी प्रकार मिश्रबधुविनोद में भी नददास के दो अन्य ग्रंथों का उल्लेख है। इन के नाम ज्ञानमजरी और विज्ञानार्थ प्रकाशिका हैं। 'विज्ञानार्थ प्रकाशिका' संस्कृत ग्रंथ की ब्रजभाषा टीका बतलाई गई है।^२ 'सुकविसरोज' के संपादक ने नददास व एक और नवीन ग्रंथ हितोपदेश का उल्लेख किया है।^३

इस प्रकार कुल मिला कर नददास रचित २४ ग्रंथों का पता चलता है।^४ इन में से छ ग्रंथ मुद्रित हो चुके हैं। अनकार्यमजरी, 'नाममाला', 'रासपंचाध्याई', और 'भैरव-गीत' नामक चार ग्रंथ तो पुस्तक के रूप में प्राप्त हैं, किंतु 'रुक्मिणी-मंगल'^५ और 'स्याम सगाई'^६ मुद्रित तो हुए हैं परंतु पुस्तक के रूप में प्राप्त नहीं हैं।

'अनेकायमजरी' और 'नाममाला' के दो संस्करणों को उन्हीं में स्वयं देखा था। इन का एक संस्करण लिटिपुर से सन् १८१४ में समुक्त-रूप से प्रकाशित हुआ था और दूसरा हीराबद द्वारा संपादित 'ब्रजभाषा-वाक्य सग्रह' के अंतर्गत बर्बई में सन् १८६५ में प्रकाशित हुआ था। इन तीनों ग्रंथों तथा शेष अन्य ११ ग्रंथों को व तामी ने एक साथ संगृहीत रूप में बास्टर प्रेस के पुस्तकालय में देखा था। समस्त चौदह ग्रंथों का यह सग्रह ५७६ पृष्ठों में समाप्त हुआ था, और इसे करीमुद्दीन ने संगृहीत किया था। देखिए 'इस्त्वार दे ला लिब्रेराल्पूर हेदुए हेदुस्तानी,' द्वितीय संस्करण, भाग २, पृष्ठ ४४५-४४७।

^१ 'शिवसिंहसरोज' (सातवां संस्करण, सन् १९२६), मवलकिशोर प्रेस, पृ० ४४३।

^२ 'मिश्रबधुविनोद,' द्वितीय संस्करण, स०, १९८३, भाग १, पृ० २४८ व २४९।

^३ 'सुकविसरोज', भाग २, पृ० ३७।

^४ इन में से १९ ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियों को भी जवाहरलाल चौबे कुंआवाली गली, मथुरा में सग्रह किया है। इन के नाम इस प्रकार हैं —

(१) 'भागवत', (२) 'रासपंचाध्याई', (३) 'भैरवगीत', (४) 'रुक्मिणी-मंगल' (५) 'दानलीला', (६) 'मानलीला', (७) 'रसमजरी', (८) 'रूपमजरी', (९) 'विरहमजरी', (१०) 'नाममजरी', (११) 'ज्ञानमजरी', (१२) 'नामचिंता-मणिमाला', (१३) 'अनेकाय', (१४) 'नाममाला', (१५) 'स्यामसगाई', (१६) 'हितोपदेश', (१७) 'नासिकेतपुराण' (गद्य ग्रंथ) (देखिए 'माधुरी', वर्ष ८, भाग २, सख्या ५, पृ० ६३४), (१८) 'सुदामाचरित्र' तथा (१९) 'पदावली' (देखिए—'विद्यालभारत', दिसंबर सन् १९३३ पृ० ७३०)।

^५ 'विद्यालभारत', जनवरी सन् १९२९, पृ० १२६-१३०।

^६ यही, दिसंबर सन् १९३१, पृ० ६५४-६५६।

उपर दिए गए ग्रंथों के अतिरिक्त नददास द्वारा रस तथा रीति-ग्रंथ लिखने तथा कृष्णलीला-सवधी फुटकर पदों^१ की एवं कवित्तों^२ की रचना करने का उल्लेख मिलता है, परन्तु वे न तो इस समय उपलब्ध हैं और न उन का पता चलता है। नवंबर सन् १९३० में, नददास के ग्रंथों की खोज में मैंने मथुरा-चूड़ावन की यात्रा की थी। उन्ही समय मथुरा के गोकुलनाथ जी के मंदिर में मैंने 'वर्षोत्सव के कीर्तन' नाम का एक पुराना सग्रह-ग्रंथ देखा था।^३ इस में पुष्टिमात्र में मनाए जानेवाले साल भर के उत्सवों के सबंध में विविध कवियों के पदों का सग्रह है। इस में नददास के 'कृष्णलीला-सवधी' अनेक पद मुझे दिखाई दिए।^४ इस के अतिरिक्त इस में नददास-वृत्त एक पद मुझे 'रामचरित-सवधी' भी दिखाई दिया। उस का आदि और अंत इस प्रकार दिया हुआ है—

आदि—

राग मारु ॥ जब कूँपो हनुमान उदधि जानकी सुधि लेन की ।

^१ 'लीलापद रस-रीति-ग्रंथ-रचना में नागर' (नाभादास, 'भवतमाल', पृ० ६७८ प्रथम सत्करण, नवलकिशोर प्रेस)

^२ 'रमन सब अद्भुतहृते, करन कवित्त सुठार।' ('भुवतर्पण', पृ० १९५, बोहा न० ७८, भारतजीवन प्रेस)

^३ पत्र स० ३५९, प्रति पृष्ठ २४ पंक्ति, आकार १२" X ९", नागरी लिपि; छोटे अक्षर। आरम्भ का एक पद्य नहीं है।

^४ इसी यात्रा में मुझे श्री जवाहरलाल चौधे कुंआवाली गली, मथुरा, के यहाँ इसी प्रकार का एक और सग्रह-ग्रंथ दिखाई पड़ा। नददास का एक पद इस में से उदाहरण-स्वरूप यहाँ दिया जाता है —

नददास को पद ॥ राग जे जे बती ॥

माई मान गोकुल ग्राम कैसे रह्यो फूलि के ॥
 ग्रह फूले दीस अति सपति सफल के ॥१॥
 फूली फूली बरपा होत क्षर लायो भूमि के ॥
 फूली घटा आई घर हर धूमि के ॥२॥
 फूली फूल्यो पुत्र देव लीयो उर लूमि के ॥
 फूली हैं जसोदा माय डोटा मुख चूमि के ॥३॥
 देवता अग्नित फूले धत पाद होमि के ॥

.....
 मालिन बाधे वदनमाला घर घर डोलि के ॥
 घाटवर पहरायें अधिक अपोल के ॥५॥
 फूले हैं भंडार सब द्वारे दीपे पोलि के ॥
 नद दान देत फूले नददास बोलि के ॥६॥

अतः—

श्री रामचन्द्र एव प्रताप जग में जस जाको ॥

नददास सुरनर मुनि केतिक भूले ताको ॥^१

बहुत संभव है कि नददास के जिन चौबीस ग्रंथों का उल्लेख ऊपर किया गया है, उन में से दो एक किसी अन्य कवि की रचना हों, और वे भ्रमवश नददास के मान लिए गए हों। गासाँ द तासी द्वारा उल्लिखित 'प्रबोध-चंद्रोदय नाटक' कदाचित् नददास-कृत न होगा क्योंकि इस नाम का नाटक नदाज कवि के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरी संभावना यह भी है कि एक ही ग्रंथ की गणना विभिन्न नामों से दो बार हो गई हो। इन ग्रंथों में से कुछ विशेष महत्व रखते हैं। प्रकाशित ग्रंथों में सब से प्रसिद्ध तथा उत्कृष्ट 'रासपचाध्याई' और 'भँवरगीत' हैं। अप्रकाशित ग्रंथों में 'नासिकेतपुराण' ब्रजभाषा गद्य में होने के कारण विशेष उल्लेखनीय है और 'विज्ञानार्थ-प्रकाशिका' भी संस्कृत ग्रंथ की ब्रजभाषा टीका है। 'अनकार्यमजरी' और 'नाममाला' की विशेषता यह है कि ये हिंदी साहित्य में सर्व प्रथम कोप-ग्रंथ हैं। इस से पूर्व केवल खुसरो की 'खालिबारी' को ही हम इस कोटि में गिन सकते हैं। वैसे तो अधिकांश ग्रंथों का विषय भागवत में वर्णित कृष्ण और गोपियों का सयोगात्मक एवं वियोगात्मक धुंगार तथा कृष्णचरित्र से ही संबध रखनेवाले कुछ अन्य प्रसंग हैं। सभी ग्रंथ आकार-प्रकार में छोटे जान पड़ते हैं। नददास ने 'रास-पचाध्याई'^२ तथा 'दशमस्कंध भागवत'^३ में इस बात का संकेत किया है कि वे अपने इन

^१ राम-संबधी इस पद से किसी हद तक '२५२ वार्ता' के इस कथन की पुष्टि होती है कि नददास ने समस्त भागवत का भाषा में उल्था करने का विचार किया, किंतु साहसियों द्वारा इस के विरुद्ध विद्रुलनाय जो से घिनती किए जाने पर उन को आत्मानुसार नददास ने इस विचार को त्याग दिया। (देखिए 'अष्टछाप', श्री धीरेंद्र वर्मा-संकलित, पृष्ठ ९९)

^२ परम रसिक इक मित्र मोहि तिन आत्ता दोनी।

ताही से यह कथा भया मति भाषा कीनी ॥२०॥

('रासपचाध्याई', पृ० २, छंद २० बालमुकुंद गुप्त-द्वारा संपादित, भारतमित्र प्रेस से १९०४ में प्रकाशित संस्करण)

^३ श्री जवाहरलाल घोष, मथुरा के यहाँ 'दशमस्कंध भाषा' नाम का हस्तलिखित ग्रंथ मने देला था। इस की पत्र सं० १८७ है और प्रति पृष्ठ में १५ पंक्तियाँ हैं। आकार

ग्रंथों की रचना अपने एक रसिक मित्र के आदेशानुसार उन के पढ़ने के लिए कर रहे हैं।^१ कथा की दृष्टि से नंददास के ग्रंथ मौलिक न ठहरेंगे, यद्यपि काव्य-व्यञ्जना और वल्पनाएँ नंददास की निजी हैं। ग्रंथों की भाषा संस्कृत की पुट लिए हुए विशुद्ध व्रजभाषा है। और उस में एक विशेष प्रकार की सरलता और माधुर्य है। नंददास ने वैसे तो पदों के अतिरिक्त अधिकतर दोहा, चौपाई और रोला छंदों का प्रयोग किया है परंतु उन का विशेष छंद रोला ही है और उस के लिखने में वे खास तौर से सफल हुए हैं। नंददास की कविता में शब्दों का चुनाव और उन का एक दूसरे के साथ पिरोना इस कला में उन का अत्यंत प्रवीण होना बतलाता है। शब्दों के सहारे वे उपस्थित विषय का सजीव चित्र खड़ा कर देते हैं। काव्य की सरलता उस की लय, प्रवाह, और माधुर्य को देखते हुए वे वास्तव में हिंदी साहित्य के जयदेव हैं।

१२"×६"। ग्रंथ एकौनात्रिंश अध्याय तक ही है। इस की प्रारम्भिक पंक्तियों में इन 'रसिक मित्र' का उल्लेख इस प्रकार है।

परम विचित्र मित्र इक रहे ।
कुसुम चरित्र सुगुणों सो चहे ॥
तिन कह्यो दशम स्कंध जु आहि ।
भाषा करि कछु बरनहु ताहि ॥
सबद संस्कृत के हे जैसे ।
सो पै समझि परे नहि तैसे ॥

^१ बहुत संभव है कि नंददास के ये 'रसिक मित्र' श्रीनाथ जी की सेविका रूपमंजरी हो जो जिन के संबंध में 'श्रीनाथ जी के प्राकट्य की वार्ता' में यह कहा गया है कि वे नंददास की मित्र थीं, और उन के नाम से नंददास ने अपने 'रूपमंजरी' नामक ग्रंथ की रचना की।

चित्रकार “कवि” मोलाराम की चित्रकला और कविता

[लेखक—भीमल मुकुंदीलाल, बी० ए० (आवसन), बैरिस्टर—एड्-ला]

[२९]

अजबरांम का विद्रोह

मन्त्रियों का आतंक और विद्रोह जयकृत शाह के भाग्य में लिखा था। डोमाल (कृपाराम) और सडूडी (नित्यानंद) के पक्षियों से पीछा छुटा तो घमडसिंह और अजबरांम नेगी की घनिष्टता हुई। जयकृत शाह के सिर मन्त्रियों के पक्ष्य पर राज्य का भार बान्धावस्था ही में पडने से मन्त्रिगण राज्य-शक्ति को अपने हाथ में रखना चाहते थे, मोलाराम इस रगमच पर बैठ कर खूब तमाशा देखता और समय-समय पर अपने सत्परामर्श से इन राजसत्ता के प्यासे मन्त्रि-दलों की सहायता करता। गढ़नरेश जयकृत शाह को कई बार मोलाराम ने इन दुष्टों के हाथों से बचाया। गढ़वाल में कृपाराम और नित्यानंद के प्रभुत्व के बाद घमडसिंह का आधिपत्य हुआ। अजबरांम तटस्थ हो गया। किंतु वह राज्य के बाहर तटस्थ भाव दिखाने पर, जयकृत शाह पर आक्रमण की तैयारी कर रहा था।

अजबरांम की श्रीनगर	अजबरांम श्रीनगरहि आये ।
पर चढाई	घमडसिंह बाहरहि रहाये ॥
	डोरा कियो उफल्डा माही ।
	बाघ मोरचा बँधयो ताही ॥

अजबराय ने सहर दवायो ।

सबै फौज सै सँग महि आयो ॥

उफ्फटा पुराने धीनगर मे पदिचम दिशा में प्राय एक मील पर है । वही अजर-मिह ने अपना मोर्चा बाँधा । इधर राजा जयचुन शाह की सेना के राजधानी (धीनगर) की सुरक्षित कर लिया ।

जयचुन शाह के सनापति घमडसिंह की सेना के—

बोला बागहि बलिया बंटे ।

केवल गद्दी सग दुर्बंटे ॥

हुमकी लछमण जाह दबाई ।

घमडसिंह के सौही जाई ॥

बिजैराम हरबम हवेली ।

और फौज सब आवे वेली ॥

इस तरह अजरसिंह और जयचुन शाह के सेना-नायक घमडसिंह की सेना का सामना हुआ ।

बार बार से तुपकें चटकी ।

मानों बामिनि धन सौ भटकी ॥

तीन वहर निसि ही बिताई ।

घमडसिंह फिर दिपो अजाई ॥

घमडसिंह के परास्त होने का समाचार देहली में केदारसिंह को मिला । वह अजरबराय के भय में भाग गया । अब अजरबराय के लिए मैदान साफ हो गया ।

अजरबराय ने तब हमें, लीन्यो पास बुलाय ।

खीविलास मोटपाल हम, दिये डोनाल मिलाय ॥

अजरबराय नेगी तब कह्यो ।

हमहुं तुमारो बदलो ल्यो ॥

अजरबराय ने मोनाराम से कहा अब मुझे राजा मे भिग दो और राजा से वही अजरबराय का जयचुन कि मैं उस की सेवा करने को तैयार हूँ । मोनाराम ने राजा शाह को संदेश से अजरबराय का बदला कहा ।

तुमसों छीन धमड़ा लीने ।
हम इह सोंप आफ पं बीने ॥
इनकी हमरी करो सहार्ई ।
अजबराम इह अरज पठाई ॥

यह सुन कर जयचूत शाह प्रसन्न हुआ और अजबराम की सत्रे दरवार में आने को कहा । जयचूत शाह न दरबार में अजबराम के स्वागत की तैयारी की ।

मजलस में सब अग्नि बुलाये ।
गोलदार सब ही सग आये ॥
सबल सिपाह को मुजरा लीयो ।
सब ने आन सलामाहि कीन्यो ॥

जयचूत शाह ने अजबराम और उस के सहकारी बिद्रोहियों को क्षमा प्रदान की । राज्य-कार्य चरन लगा । किन्तु सिपाहियों की तनप्याह राजा पूरी न ब सता, सिपाहियों में अमनाप पैग । इस अमनाप ने अजबराम न लाभ उठाना चाहा ।

अजबराम सलाम भहि आये ।
गोलदार सबही बहकाये ॥
अजबराम का दूमरा सब सिपाह ने जोरा बीना ।
धनु गद्दी का घेरा दीना ॥
बिद्राह अजबराम सब लयो बुलाई ।
महाराम कीसल ठहराई ॥

राजा ने कहा अजबराम तुम हमारे पुरान नीर ही । अब ऐसी तदबीर करो—

जासो राज रहे सो बीजे ।
जुगन जगत सों सब को दीजे ॥
अजबराम नेगी कह्यो, हमको देहु सलाण ।^१
सगलाल हमरी सलख, तब होवे दरम्यान ॥

^१ सलाण वर्तमान सन्तडीन सब डिविजन अर्थात् मड़वाल जिले का वह हिस्सा है जो देश अर्थात् जिला बिजनौर, देहरादून, और सहारनपुर से मिला है ।

सवालाल दो तलब हमारी ॥

औ सलाण की फौजहिंदारी ॥

महाराज न कहा तुम को हम देहरादून का फौजदार बना कर वहाँ भेजते हैं ।

करो दूण की तुम फौजदारी ।

इह सलाण तो है सरकारी ॥

पाके दाम तिरकारहि आवें ।

राजा राणी सबही पावें ॥

कछु भंडार कछु साहि खवासनि ।

कछु बस्तर ही आसन आसनि ॥

इह मरजावा है चलि आई ।

हमसो इह मेटी नहि जाई ॥

घमझोतिह केदारसिंह, तुमहूँ दिये निकाल ।

तिनको जायल^१ भे तुम, हमहूँ करे बहाल ॥

बालिस कोस को दून हमारी ।

सो हम करे सपुरब तुमारी ॥

पुस्तापुस्त लौं बंढे आवो ।

दुसमन बदे तो मार हटावो ॥

अजवराम इस पर राजी न हुआ और घर जाकर राजा के विरुद्ध पद्यत्रय रचने लगा । उस ने विद्वन् बूटोला द्वारा कुँवर पराक्रम को लिख भेजा कि—

तुमको हमहूँ राज बँठावें ।

जो सलाण जागीरहि पावें ॥

कुँवर पराक्रम इस पर राजी हो गया और सलाण की जागीर का पट्टा अजवराम के नाम लिख कर विद्वन् बूटोला के हाथ भेज दिया ।

अजवराम फौज लेकर दरबार में आया और उस ने कहा—

तीन दिवस के बीच महि, तलब देहु निबटाय ।

जो तुम अब चेतो नहीं, राज उलट हो जाय ॥

महाराज सुनि सोच महि आये ।

भीबिलास भवानद बुलाये ॥

जयकृत शाह ने उन को अजबराम के विद्रोह का हाल सुनाया । सुन कर भी-
विलास और भवानद घबरा गए और राजा को—

राजा के प्रति मोला
राम की सेवा और
सहायता

प्रति उत्तर कछु देन न आये ।

हमको तबहीं पास बुलाये ॥

पास बुलाइ हर्षे फरमायो ।

कठन महा इह कालहि आयो ॥

अजबराम बिपरीत ठैराई ।

राज केन को बादुयो आई ॥

अजबराम के डर के मारे—

मन्त्री बाहर निकसत नाही ।

निकसे कोइ तो पकड़े वार्हीं ॥

तीन दिवस आयुर्बल हमरी ।

यामें भकल चले कछु तुमरी ॥

तो हमको कछु मन्त्र बताओ ।

अबके हमरो राज बचाओ ॥

राजा के वरुणामय वचन सुन कर मोलाराम ने कहा—

धीरज धरे विपत्त महि, छिमा हि संपद भाहि ।

मोलाराम अरजी करै, सा सम दूजो नाहि ॥

तीन दिवस जुगती नहि जानो ।

महाराज तुम भय मत मानों ॥

जामल दोय घडी को भारी ।

उलट पुलट करि डारे सारी ॥

आजहि रात सब बाज बनावें ।
 धोंग पै धोंग दूसरा लावें ॥
 जान बचे तो माल बहूतेरो ।
 हमरे कहे सौ माल बलेरो ॥
 बस हजार की खेली आवें ।
 तो सब आपस माहि भिझावें ॥

जयचूत दाह ने दस हजार रुपया मँगवा कर भोगराम के सिपुई कर दिया ।
 मोलाराम ने राज्य उच्चाधिकारी, दीवान, सेनापति और लेखवार को अपने पास बुलाया ।
 उन से कहा तुम सिपाहियों को समझाओ कि सब का वेतन दिया जावेगा । उक्त राज-
 बर्मेचारियो ने—

उन्हूँ जाय गुलवार समझाये ।
 आधीरात गुलदार ले आये ॥
 बस हजार हम तिनको दीने ।
 मानन सै परसन्नहि कीने ॥
 बमर बँधाय गुप्त हि लाये ।
 मरुत नृपति के आन बैठाये ॥
 चार तरफ मजबूती कीनी ।
 अजबराम सब पाछे चीनी ॥

मोलाराम ने बागी सेना को अपनी तरफ कर के चारो तरफ से राजधानी
 (श्रीनगर) को घेरलिये । अजबराम और जिजैराम घबरा कर राजा की दारण
 आए । जयचूत दाह ने अजबराम से कहा हम को तुम्हारी
 अजबराम की हार
 निमक्कहामी पसद नहीं—

तुम सलाह फीजदारी चाहो ।
 पाछे पाछे राज दबाओ ॥
 अपनी तलब से हमको बाढ़ो ।
 ऐसो तुमको गरब ही बाढ़ो ॥

यह सुन कर अजबराय और बिजैराय दोनों भयभीत हो कर आधी रात में भाग गए। और घनु गदी को भी अपने साथ ले गए। जो राजबिद्रोही सैनिक श्रीनगर में रह गए थे वे मरवा दिए गए। और

राज करन महाराजहि लागे ।
केवल बलिया रहे ओ आगे ॥
नेगी सोभनसिंह सिंहारे ।
उच्छवसिंह दिवानहि भारे ॥
भवानंद औ श्रीविलास हि ।
सर्वांगे भये मंत्री खास हि ॥

कुछ समय के बाद ये दोनों मंत्री भवानंद और श्रीविलास घमडी हो गए और राजा के आकांक्षारी नहीं रहे। राजा ने उन को भी निकाल दिया। यह समाचार सुन कर अजबराय ने फिर से श्रीनगर पर आक्रमण किया। अजबराय ने घमंडसिंह को भी अपनी तरफ कर लिया। दोनों ने मिल कर राजा को दबा लिया। अब राजा के पास कोई बलवान मंत्री नहीं रहा। जयकृत साह को विवश हो कर अजबराय और घमंडसिंह को अपना पडा। अजबराय—

फौज ले फिर गढ़ नहीं आये ।
घमंडसिंह ही फेरि बुलाये ॥
महाराज ही जपत जो कीन्हीं ।
अपने गाँउ ठाँव सब लीनी ॥
अजबराय फौजदार बनाये ।
घमंडसिंह मुखतार कहाये ॥
बिजैराम गुलदारी लीनी ।

.....

मुलक बाँटि सबही ने लीना ।
जयकृतसाह को काबू कीना ॥

बस्तर भोजन बड़े खावें ।

हुकम चलावन कछू न पावें ॥

अजबराय ने जयकृत शाह को इस तरह एक प्रकार से अपना कैदी बना लिया था । राज्य-शक्ति अपने हाथ में ले ली थी । जयकृत शाह ने चाहा कि वह अपने पड़ोसी सिरमौर (नाहन) के राजा की सहायता से अजबराय को परास्त करे । इस लिए जयकृत शाह ने फिर मोलाराम की शरण ली । राजा मोलाराम के पास उस की चित्रशाला में स्वयं आया ।

[३०]

सिरमौर के राजा जयप्रकाश की सहायता

मोलाराम की चित्रशाला में जा कर जयकृत शाह उस की सहायता माँगता है—

महाराज अति दुखित भयो ।

चित्रशाल माहि हमको कह्यो ॥

मोलाराम काम तजि जावो ।

चित्रशाल माहक हि बनावो ॥

चित्रशाल लिखि तुम क्या पायो ।

हमको दुष्टन आन बढायो ॥

याको कुछ उदम ठहरावो ।

हमरी अपनी जान बचाओ ॥

तब हमहूँ बिनती करी, महाराज सुन लेहु ।

हम उदम याको करें, जो तुम आज्ञा देहु ॥

हुकम होय तो नाहण जावें ।

राजा सहित फौज ले आवें ॥

महाराज तब यह फरमाई ।

तुम भत छावो हमरें तारी ॥

नाहण को धनिराम पठावे ।
 तुम जो कहो ताहि सिखलावे ॥
 धाही सभा को छंद बनायो ।
 अकलबरिसौ ताहि बुलायो ॥
 तब हम कोन्यौ इहँ सर्वया ॥
 लगे सौर नहि लगे रसैया ॥

मोलाराम ने पद्य में नाहण के राजा के पास जयकृत शाह की विज्ञप्ति भेजी ।
 मोलाराम ने इसी विषय पर एक चित्र बना कर सिरमीर
 जगत प्रकाश से जयकृत शाह की विज्ञप्ति के राजा जगत प्रकाश के पास धनीराम के हाथ भेजा ।
 जयकृत शाह की ओर से मोलाराम ने राजा जगत प्रकाश
 के लिए लिखा—

जगप्रकास तुम भानुसम, हमहूँ तम किय पास ।
 शाह गहघो प्यौं गजहि कौं, धमंडीसह विय नास ॥

सूर पै सूर सावत सावत पै,
 भीर में बीर पै बीर पधारै ।
 साह को साह विसाह करै,
 जो गिरे बहकाम सौं फेर सुधारै ॥
 रीत सबे अपने कुल की,
 कवि मोलाराम न कोउ बिसारै ।
 कीच के बीच में हाथी फँसै,
 तब हाथी को हाथ दे हाथी निकारै ॥
 इहँ छंद हम दियो बनाई ।
 चित्र सहित लिखि दियो पठाई ॥

चित्राकण के लिए यह कितना अच्छा शब्दचित्र है । संभव है यह चित्र जब भी
 सिरमीर के दरबार में हो । चित्रकला व कविता में जो स्वाभाविक घनिष्ट संबंध है उस
 का प्रमाण मोलाराम की कविता व चित्रकारी है ।

उक्त चित्र और पद्य-संदेश को—

घनीराम लेता की गयो ।

उस को पढ़ कर—

सिरमौर का राजा जगत	राजा नाहण को खुश भयो ॥
प्रकाश जयवृत्त शाह की	महाबीर रस सुनतहि छायो ।
सहायता को आया	सकल समाज फौज ले आयो ॥

जगत प्रकाश फौरन अपनी सेना को साथ ले गढ़वाल के राजा की सहायता को आया । जगत प्रकाश—

	सकल समाज फौज ले आयो ।
	बिजैराम नेगी चढ़ धायो ॥
जगत प्रकाश की वागियो	बपरोली महि पडी लडाई ।
पर विजय	भायो बिजैराम को भाई ॥
	धमडासिह यह सुनत भगायो ।
	पाछे ताके कटक बीडायो ॥
	घेर घार बह दियो भगाई ।
	जैवृत्तसाह जू लिपो छुटाई ॥
	प्रद्युम्न प्राक्कम कुबरहि भाये ।
	वह कुमाऊ जाय हि लागे ॥
	जगप्रकाश श्रीनगरहि आये ।
	जैवृत्तसाह जू राज बैठाये ॥ .

प्रद्युम्न और पराक्कम जयवृत्त शाह के छोटे भाई अजबराय, बिजैराम और धमडासिह के परास्त होने पर भाग कर कुमाऊँ चले गए ।

जगत प्रकाश समझता था कि ये दोनों कुँवर कुमाऊँ के मंत्रियों की सहायता से जयवृत्त शाह को हटा कर एक भाई (प्रद्युम्न) गढ़वाल के सिंहासन पर बैठेगा और जगत प्रकाश का उचित दूसरा (पराक्कम) कुमाऊँ के राजसिंहासन पर बैठेगा । परामर्श वह यह भी जानता था कि ये दोनों कुँवर गढ़वाली और कुमाँनी मंत्रियों के हाथ के कठपुतले बने रहेंगे । इस लिए जगत प्रकाश ने जयवृत्त शाह

से कहा कि चलिए अभी कुमाऊँ पर आक्रमण कर तुम्हारा रास्ता साफ करें और तब तुम निर्भय हो कर राज्य करना ।

इस लिए—

जैकोतिसाह सौ कहीं, जगत प्रकाश सलाह ।

चलो हमारे संग तुम कुमाँचल दें दाह ॥

कुमाँचल नित तुम सतावें ।

जगत प्रकाश की कुमाँऊँ पर उनको हमूह जाय खपार्य ॥

आक्रमण करने की सम्मति चलो फौज ले संग हमारें ।

कुमाँचल सब जलदहि डारें ॥

जगत प्रकाश ने कहा अगर मैं इस समय कुमाँऊँ पर आक्रमण कर तुम्हारे शत्रुओं को परास्त न करूँ, तो कुमाँऊँ के मन्त्रिण जो गढ़वाल से बदला लेना चाहते हैं, वे प्रद्युम्न और पराक्रम को ले कर आवेंगे और तुम से तुम्हारा राज्य छीन लेंगे । उस समय मैं तुम्हारी सहायता के लिए यहाँ नहीं होऊँगा ।

जो हम इत सौ घर को आवें ।

प्रद्युम्न प्राक्रम ले बह आवें ॥

गढ़वाल के मन्त्रियों ने
सिरमौर के राजा का
कहा नहीं माना

तुम्हें बाढि बह राजहि रंहें ।

फेरि यहाँ हम नाहीं अइहें ॥

जगप्रकाश यह कही जवानी ।

गढ़ मन्त्रि हूँ नै गहि मानी ॥

गढ़वाल के मन्त्रियों ने जयकृत शाह को बहका दिया और कहा कि जगत प्रकाश की सहायता से कुमाँऊँ की परास्त करने पर जगत प्रकाश का सुयश सारे सप्तर में फैल जायेगा और लड़ाई के खर्च में अर्थात्—

तलब माहि दोहु राजहि जावें ।

फेर तुहारे हाथ न जावें ॥

हसी होय जग माहि तुहारी ।

इह मसलत महाराज हमारी ॥

जयकृत शाह ने मंत्रियों का कहना माना और कुमाऊँ पर आक्रमण करने का विचार छोड़ दिया। सिरमौर के राजा जगत प्रकाश को विदा के वक्त—

जीना कलगी जड़े जड़ाये ।
 भूषण वस्त्र सर्वाह पहिराये ॥
 जगत प्रकाश को विदाई मुक्तमाल गल डालहि दीनी ।
 माल जगीर भेंट ही कीनी ॥
 जालिस कोस की माल^१ दे, बिदा करी सब फौज ।
 सवा लाख घन लेह कं, करते चले जो मौज ॥
 जगप्रकाश नाहण माँह आये ।
 गढ़ मजिन ने शत्रु बुलाये ॥

[३१]

जयकृत शाह का अंतिम समय

अजबरांम, घमडसिंह जैसे घागी मंत्रियों से जगत प्रकाश की सहायता से जयकृत शाह ने अपना पिंड छुड़ाया। किंतु उस के भाग्य में तो मंत्रियों के विद्रोह और पड़पन लिले थे। गढ़वाल के राजाओं के इतिहास में जितना दुःख जयकृत शाह के मंत्रियों का तथा पड़पन राजा व प्रजा की स्वार्थी मंत्रियों के द्वारा, जयकृत शाह के पाँच वर्ष के राज्य में मिला, उतना जयकृत शाह के पूर्वजों के ५० वर्ष के राज्य-शासन में भी नहीं मिला। अजबरांम से पीछा छुटा तो नित्यानंद ने अपना आतंक फैलाया। फिर घमडसिंह ने आ घेरा। घमडसिंह के पदचात् देवीदत्त, घनीराम और श्रीविलास का तूती बोलने लगा। उस के बाद अजबरांम और बिजयरांम ने खुल्लमखुल्ला राजा से युद्ध किया। उन स छुटकारा पाया तो अब मंत्रि-मंडली दूसरा पड़पन रचने लगी। वे कुमाऊँवागों को गढ़वाल पर आक्रमण करने की सलाह देने लगे। और कुँवर प्रद्युम्न और पराक्रम, जयकृत शाह के छोटे भाइयों को बूझाचलियों की सहायता

^१ गढ़वाल में तराई को माल कहते हैं अर्थात् पर्वत-शृंखला जहाँ समाप्त होती है और जहाँ से देश (मैदान) शुरू होता है उस भूमि को माल कहते हैं।

से गढ़वाल राज्य पर हाथ फेरने के लिए भडवाने लगे। इधर तो जयचूत शाह को नवरात्रो में देवलगढ़ की देवी की पूजा करने में लगा दिया और उधर—

तहाँ कुमाई कुंवर बुलायो ।
दसमी को महाराज मंगायो ॥
साखन तहाँ बर्य ही छूट्यो ।
कुरमांचल की फौज ने छूट्यो ॥
अयकृत साह जू गये भमाई ।
भंत्री मिले कुंवर को आई ॥
कुंवर फौज से सहर में आयो ।

प्रद्युम्न शाह और पराक्रम सिरीनगर सब सहर लुटायो ॥

का आक्रमण प्रजा लोक कोइ मिले न आई ।
बीनो अपने महल जलाई ॥
तीन बरस गढ़ माहि रह्यो ।
पीछे फेर कुमाऊं धाये ॥
जयकृत साह जू डोलत रहे ।
धनीराम फिर नाहण गये ॥
केती अरज करी तहं रह्यो ।

.....

जगत परकास तक नाहि आये ।
कह्यो कुमाऊं तब नाहि धाये ॥
हमहं तुम सो तबही कही ।
जो हमने सम सोई भई ॥
बार बार हम कैसे आवें ।
सबु हमारे संघ लखावें ॥
जो हम फौज लेइ गढ़ धावें ।
दुसमन हमरो राज दवावें ॥

जगन प्रकाश उनका ही दूरदर्शी और बुद्धिमान राजा था जिनका कि वह बलवान था। वह गढ़वाल के मंत्रियों के कहकाने में नहीं आया। घनीराम निराश हो कर जयवृत्त शाह के पास वापस आया और कहा—

बिना माल फौज नाहि आवें ।

घातन सों कोइ नाहि पत्थावें ॥

राजा ने कहा कि अब तुम मेरे मंत्रिमण उद्याग करो और अपनी शक्ति का परिचय कराओ। तुम लोग ने घन बहुत सचय कर रक्खा है, यह सुन कर घनीराम ने सेना को अपने काबू में कर राजा को घेर लिया—

तीन दिवस लों दायल कीने ।

राजा परजा बहु दुख बीने ॥

जयवृत्त शाह ने—

जयवृत्त शाह का शरीरान तब जडाड संवूक भगायो ।
ताकों दे निज प्राण बचायो ॥

राजा—

अहंकार करिके बीराये ।
रैका से वैभ्रागहि आये ॥
देवप्राग हरि दरसन कीन्यो ।
चीये दिवस प्राण तह बीन्यो ॥
सती चार राजा की भई ।
श्राव कुषर मन्त्रिन दे गई ॥
इह कही गुप के सगहि जल्की ।
मूरज मइल भेद हि चल्यो ।
देवप्राग भटार लुटायो ।
जिन पायो तिन ही ने छिपायो ॥

मोगराम अपन काय में यह नहीं निश्चिन्ता है कि जयवृत्त शाह की मृत्यु बंम हुई। श्री हरिकृष्ण रतूडी भी इस के विषय में कुछ नहीं निश्चिन्त है। न गढ़वाल के गजे-

टियर में ही इस के विषय में कुछ लिखा है। यह देखते हुए कि जयकृत शाह चारों ओर वागियो से घिरा हुआ था, मनी एन के बाद दूसरा पद्मन उस के विरुद्ध रच रहे थे, उस के भाई प्रद्युम्न और पराक्रम उस के खिलाफ हो गए थे, राज्य छोड़ कर उसे प्राणरक्षा के लिए इपर-उपर भागना पड़ रहा था, राज्य उस से छीना जा चुका था, संभवतः जयकृत शाह ने आत्महत्या की। जयकृत शाह की मृत्यु २५ वर्ष की अवस्था में १८ गते वार्षिक सवत् १८४३ (सन् १७८५) में हुई।

गढ़वाल में सती-प्रथा प्रचलित थी, राज्य-वश और राजघराने से संबंध रखने वाले तथा पुराने गढ़वाली छोटे-छोटे राजाओं के वंशजों में कभी-कभी सती हुआ करती थी।^१ जयकृत शाह की रानी अपना और राजा के पास जो धन व आभूषण थे वह सब दान कर के अपने बालक पुत्र सुदर्शन को मंत्रियों को सौंप कर जयकृत शाह के साथ स्वर्ग को सिधारी। अस्तु राजा व रानी दोनों ने आत्महत्या कर दुष्ट मंत्रियों के पद्मनों से अपना पिंड छुड़ाया। जयकृत शाह की मृत्यु (जो २५ वर्ष की अवस्था में हुई) व उन की रानी के देहांत के कारण स्वार्थी राज्य-वर्मचारी थे।

[३२]

प्रद्युम्न शाह (सन् १७८६-१८०४ ई०)

गढ़वाल के गजेटियर के अनुसार जयकृत शाह की मृत्यु पर सब से छोटे भाई पराक्रम शाह ने गढ़वाल के राजमुकुट को अपने शिर पर रख लिया था। प्रद्युम्न शाह अलमोड़े में ७ वर्ष राज्य करने के बाद जयकृत शाह की मृत्यु का समाचार सुन कर धौनगर आया और गढ़वाल के

^१ सतियों के मंदिर, जिन को वास्तव में छोटे-छोटे स्मारक या चोरे कहना चाहिए अब तक कई मौजूद हैं, अब तक हमें सती का आखिरी उल्लेख यही सन् १७८५ का मिला है। मालूम होता है कि इस के बाद सती की प्रथा बंद हो गई थी। सैतदोन और कोटद्वार से १५ मील के फासले पर डाडामंडी जो घोड़ी-धीनगर की आम सड़क पर है, वहाँ दो छोटे नाले के मिलान पर तीन सतियों के मंदिर अब भी मौजूद हैं। जयकृत शाह की सती रानी का मंदिर देवप्रयाग में विद्यमान है।

राजसिंहासन पर बैठा, और कुमाऊँ के राजसिंहासन पर बैठने के लिए पराक्रम शाह को भेज दिया।^१

प्रद्युम्न और पराक्रम डोटी की लाडली रानी से उत्पन्न थे। इस के विषय में मोलाराम लिखते हैं—

बड़ो प्यार डोटी की रानी ।

कहने में छोटी अति मनमानो ॥

और उस के अनुरोध पर ललित शाह प्रद्युम्न शाह को अपना उत्तराधिकारी बनाने का वचन दे गए थे। किंतु जयकृत शाह के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण उसी को भत्रियो ने ललित शाह की मृत्यु के बाद गढ़वाल के राजसिंहासन पर बैठाया। प्रद्युम्न शाह को गढ़वाल का राजसिंहासन ललित शाह की इच्छानुसार उस की मृत्यु के बाद मिलता।

किंतु ललित शाह के जीवन-काल में ही उसे प्रद्युम्न शाह के लिए कुमाऊँ का राज्य बनायास ही मिल गया। हर्षदेव और जयानंद जोशियों के प्रद्युम्न शाह को कुमाऊँ का राज्य कैसे मिला? आग्रह पर ललित शाह ने प्रद्युम्न शाह को कुमाऊँ का राजा नियत किया।

शुभ दिन नीको छाटि के लीन्यो ।

राजतिलक तब कुवर को कीन्यो ॥

प्रद्युम्न चढ़ तह नाम धरयो ।

कुहमाचलि को नृपति ठेरायो ॥

इस विषय में ऐटकिंसन लिखता है कि मोहनसिंह (मोहकचंद) जो अत्याचार कुमाऊँ में कर रहा था उस को देख कर ललित शाह दुःखी हुआ और उस ने अपनी सेना लेकर कुमाऊँ की प्रजा की सहायता के लिए प्रस्थान किया। “लोहवा के रास्ते ललित शाह एक बहुत बड़ी सेना प्रेमपति कुमारियां सेनापति को साथ लेकर द्वारा आया। मोहनसिंह ने अपने भाई लालसिंह को गढ़वालियों का सामना करने के लिए भेजा। मोहनसिंह ने हर्षदेव को बुलवाया और उसे विजयति की वि कुमाऊँ के पुराने दुश्मनो के

^१ 'गढ़वाल गजेटियर', पृ० १२३

साय लड़ने के लिए जाओ और इस के पारितोषिक में तुम को तुम्हारा दीवान-मद और जागीर वापस दे दी जायेगी। हर्षदेव ने बाहरी मन से अपनी स्वीकृति प्रकट की। इतने में खबर आ गई कि कुमाऊँनी सेना गढ़वालियों ने बगवाली पोख पर बहुत बुरी तरह से (सन् १७७९ में) परास्त कर दी। यह समाचार सुन कर मोहनसिंह गगोली काली हो कर भाग नर लखनऊ गया और वहाँ से रामपुर पहुँचा। उस का भाई लालसिंह और उस के अन्य अनुयायी भी वही पहुँच गए। मोहनसिंह चाहता था कि हर्षदेव भी उस के साथ जाय। लेकिन उस ने इन्कार किया। ललित शाह ने हर्षदेव को अपने पास बुलाया। और उस के परामर्श के अनुसार अपने बेटे प्रद्युम्न को प्रद्युम्नचंद का नाम दे कर चंद राजाओं के राजसिंहासन पर बैठा कर अलमोडे का राजा नियत किया।^१

[३३]

प्रद्युम्न शाह का कुमाऊँ में राज्य (१७७६-१७८६)

प्रद्युम्न शाह ने अलमोडे (कुमाऊँ) में ७ वर्ष (सन् १७७९-८६) राज्य किया। ऐटकिंसन के अनुसार प्रद्युम्न शाह ने हर्षदेव, जयानंद और गंगाधर जोशियों को राज्य के बड़े-बड़े पदों पर नियत किया। ऐटकिंसन का खयाल है कि प्रद्युम्न शाह अलमोडे में बहुत अच्छी तरह से राज्य करता, किंतु अलमोडे के लोग राज्य-क्रांति के अभ्यस्त हो गए थे। इस लिए वहाँ गुशासन का चिरस्पाई होना आसान नहीं रहा।

जब ललित शाह की मृत्यु के बाद सन् १७८० ई० में जयकृत शाह गढ़वाल के राजसिंहासन पर बैठा तो उस ने कहा कि मैं बड़ा भाई हूँ। इस लिए गढ़वाल के राजा भाइयों में अपने-अपने के सामने तुम छोटे भाई प्रद्युम्न शाह कुमाऊँ के राजा को सिर राज्य के गौरव के नवाना पड़ेगा। प्रद्युम्न शाह इस पर राजी नहीं हुआ। लिए लड़ाई उस ने कहा कि 'कुमाऊँ ने गढ़वाल के आधिपत्य को कभी स्वीकार नहीं किया है। मैं कुमाऊँ के राजसिंहासन के उच्चासन को नीचा नहीं होने दूँगा।' इस पर दोनों भाइयों के बीच अनबन हो गई।

^१ ऐटकिंसन, 'हिमालयन सिस्टिम्स', जिल्द ३, पृ० ६०१-२

इसी बीच मोहनसिंह १४०० नामे फकीरो के एक जत्थे को इलाहाबाद से प्रद्युम्न शाह से लड़ने के लिए लाया। उस ने नामे फकीरो से कहा था कि अलमोडे को जीतने पर तुम उसे लूट लेना। ये नामे अपने चार महतो के साथ कोसी और स्याल नदियों के संगम तक आ पहुँचे थे। प्रद्युम्न शाह की कुमाऊँनी सेना ने चरलख पर नागो का सामना किया। ७०० नामे रणभूमि में काम आए। बाकी ७०० बचे हुए नामे भाग कर चले गए। तब से कुमाऊँ में एक बहावत प्रसिद्ध है "जोगी का बाबू को बटक गया घरियो छियो।"

जयकृत शाह और प्रद्युम्न शाह के बीच की अनबन बढ़ती गई। पुराना वैमनस्य जो गढ़वाल और कुमाऊँ के बीच में था उस की चिनगारियाँ अब भी मौजूद थी। जयकृत शाह के भक्तियों ने उसे भड़काया। जयकृत शाह ने कहा कि चूँकि वह बड़ा भाई है इस लिए वह दोनों राज्यों (गढ़वाल और कुमाऊँ) का अधिकारी है। हर्षदेव अपने साथ एक सेना लेकर जयकृत शाह से मिलने गया। जयकृत शाह ने उस से मिलने से इन्कार किया, और हर्षदेव पर आक्रमण कर दिया। हर्षदेव के साथ सेना बहुत थी, इस लिए उस ने जयकृत शाह को हरा दिया। जयकृत शाह भाग गया। कुमाऊँनी फौज ने जयकृत शाह का पीछा किया और रास्ते में जितने गाँव पड़े उन को लूटा और जला दिया। देवलगढ़ के मंदिर को भी लूटा। और गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर पर अधिकार कर लिया। जयकृत शाह के श्रीनगर को छोड़ अलकनन्दा के पार वर्तमान देहरी गढ़वाल में जाने पर पराक्रम ने गढ़वाल के राजसिंहासन पर अधिकार कर लिया। प्रद्युम्न शाह ने चाहा कि वह स्वयं गढ़वाल का राजा बने और पराक्रम के सिपुर्द कुमाऊँ का राज्य कर देवे। पराक्रम पहले तो इस बात पर राजी नहीं हुआ। परन्तु पीछे प्रद्युम्न शाह का कहना मान गया। गढ़वाल की राजगद्दी पर प्रद्युम्न शाह ने बज्जा किया और पराक्रम शाह अलमोडे में राज्य करने चला गया।

मोत्याराम और ऐटकिंसन दोनों के अनुसार प्रद्युम्न शाह ने प्रद्युम्न चंद के नाम

से कुमाऊँ में ७ वर्ष (सन् १७७९-१७८६) तक राज्य किया। वासनव में प्रद्युम्न शाह अलमोडे के मंत्रियों के हाथ का कठपुतला था। उन को खुश रखने के लिए प्रद्युम्न शाह ने अलमोडेवालों को जागीरें दी। सन् १७८१ में कृष्णानन्द अलमोडे में प्रद्युम्न शाह जोशी के बरा को, सन् १७८२ में वेणीराम उपरेती के बरा को और सन् १७८४ में खोपर तथा बालकृष्ण जोशी के बरा को जागीरें मिली, जिन के दानपत्र मौजूद हैं।

अपकृत शाह की मृत्यु के बाद जब प्रद्युम्न चंद कुमाऊँ के राजसिंहासन को छोड़ कर गढ़वाल की गद्दी पर आ बैठा तब पराक्रम शाह अलमोडे पर राज्य करने को आया। वह गढ़वाल से अपने साथ, कुमाऊँ राज्य के शत्रु मोहनसिंह पराक्रम का अलमोडे में राज्य और अभिषेक और लालसिंह से कुमाऊँ को बचाने के लिए, गढ़वाली सेना लाया और उस को नैयाणा के किले में, (जो पट्टी दोरातला में है) नदराम, मोहनसिंह और लालसिंह की फौज से लड़ना पड़ा। हर्षदेव कुछ सिपाहियों को लेकर वहाँ पर पराक्रम शाह की बाट देख रहा था। ये कुमाऊँनी सिपाही जी लगा कर नहीं लड़े। और उन में से कुछ भाग भी गए। क्योंकि उन का पराक्रम के विषय में खयाल था कि वह अलमोडे के बजाय धीनगर को स्थादा चाहता है। अस्तु मोहनसिंह की जीत हुई। हर्षदेव भाग कर देश चला गया (सन् १७८६ ई०) और मालूम होता है कि पराक्रम शाह यहाँ से वापस गढ़वाल को गया और जैसा कि हम ऊपर मोलाराम के शब्दों में बता चुके हैं पराक्रम शाह ने कुछ गढ़वाली मंत्रियों को अपनी तरफ कर के प्रद्युम्न शाह से कुछ समय के लिए राज्यसिंहासन छीन लिया। इस बात को ऐटकिंसन भी बताता है, कि जब मोहनसिंह ने सन् १७८६ में हर्षदेव और पराक्रम शाह को पराजय किया, तब उस ने पराक्रम शाह से यह समझौता किया कि तुम गढ़वाल में राज्य करो और हम कुमाऊँ में राज्य करेंगे। इन दोनों के बीच एक संधि भी हुई कही जाती है, जिस के अनुसार गढ़वाल और कुमाऊँ की सरहद कायम कर दी गई थी। मालूम होता है कि यही कारण है कि जब हर्षदेव ने मोहनसिंह के विरुद्ध लड़ने के लिए गढ़वाल के राजा की सहायता माँगी तो उस ने नहीं दी। और तब हर्षदेव ने देश से आकर मोहनसिंह और लालसिंह का सामना किया। उन को परास्त कर लालसिंह को क्षमा प्रदान की, और मोहनसिंह को मार डाला (सन् १७८८)। मोहनसिंह का लड़का महेंद्रसिंह भाग कर

रामपुर चला गया। हर्षदेव अलमोडे में आया और वहाँ से उस ने प्रद्युम्न शाह को लिखा कि यहाँ का राजसिंहासन खाली है, तुम फिर आ कर कुमाऊँ में राज्य करो। किंतु प्रद्युम्न शाह इस बात पर राजी नहीं हुआ। लालसिंह और मोहनसिंह के अन्य अनुयायी और सहायकों ने अलमोडे पर हमला किया, जोशीदल को परास्त किया, और भागते हुए हर्षदेव का पीछा गढ़वाल में उत्कागढ़ तक किया। उत्कागढ़ में प्रद्युम्न शाह ने हर्षदेव की सहायता के लिए एक गढ़वाली फौज भेजी। पराक्रम शाह जो मोहनसिंह का मददगार था उस ने अपने भाई प्रद्युम्न शाह के विरुद्ध लालसिंह की मदद के लिए गढ़वाली सिपाही भेजे। इस लिए हर्षदेव सफल न हुआ। वह श्रीनगर प्रद्युम्न शाह के पास चला गया। पराक्रम शाह को लालसिंह ने एक लाख रुपया सालाना कर देना स्वीकार किया, और इस के बदले पराक्रम शाह मोहनसिंह के पुत्र महेन्द्रसिंह को अलमोडे के राजसिंहासन पर रखने के लिए राजी हो गया। इधर तो प्रद्युम्न शाह ने महेन्द्रसिंह के शत्रु को श्रीनगर में शरण दी, उधर उस के छोटे भाई पराक्रम ने स्वयं अलमोडे जा कर महेन्द्रसिंह को महेन्द्रचढ़ बना कर कुमाऊँ का राजा नियत किया, और स्वयं श्रीनगर वापस आ गया और हर्षदेव को वहाँ से भगा दिया। इस तरह गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह और पराक्रम शाह का राज्य जो कुमाऊँ में शुरू हुआ था उस का पराक्रम शाह ने स्वयं सन् १७८८ में अंत कर दिया।

[३४]

प्रद्युम्न शाह का गढ़वाल में राज्य (१७८६-१८०४)

मोलाराम ने बाव्यानुसार जयश्रुत शाह के देवप्रयाग में प्राण त्याग करने पर गढ़वाल राज्य के मंत्रियों ने, प्रद्युम्न शाह जिस की अवस्था उस वक़्त २१ वर्ष की थी, प्रद्युम्न शाह जयश्रुत शाह और जो उस समय कुमाऊँ में राज्य कर रहा था, उस के का उत्तराधिकारी लिए अलमोडे पत्र भेजा। प्रद्युम्न शाह, जिस को अलमोडे में चढ़ राजाओं के उत्तराधिकारी नियत होने के कारण प्रद्युम्न चढ़ कहने थे, अलमोडे से हर्षदेव जोशी को साथ लेकर श्रीनगर आया। अर्थात्—

स्वर्गबास जब जयकृत भये ।
मंत्रिन लिखी चिट्ठी दये ॥

बलमोटे से—

प्रद्युम्न प्राक्रम सुनतहि आयें ।
हरखदेव ओगी संग लायें ॥
प्रद्युम्नसाह कौ राज बंठायो ।
अजयराज नेगी हि मरायो ॥
गङ्गमन्त्री मिलि मंत्र ठेरायो ।
हरखदेव इह भलो न आयो ॥
कुरमांघली छली अन्यायो ।
सब ने मिलि के दयो घपाई ॥

गङ्गमन्त्री आपसहि मं, राजन लगे सिपाहि ।
प्रद्युम्न प्राक्रमसाह कौ, दीना फूट गिराहि ॥

कुंवर आपनो हुकम चलावे ।
राजा कौ खातर नहि लावे ॥
मन्त्री मिले कुंवर संग जाई ।
आपस दीने ब्रह्म भिड़ाई ॥

दोनों राजाओ (प्रद्युम्न शाह
और कुंवर पराक्रम शाह)
की हुकूमत चलने लगी।

राजमन्त्रि राजा को चाहें ।
कुंवर मन्त्रि राजा को रिताहें ॥
कुंवर मन्त्रि सकल्याणी भये ।
राजमन्त्रि ह्वे रामा रहे ॥
रामा घरणी डोऊ भाई ।
जात सँझड़ी उमर जवाई ॥
सीसराम सियराम सहोदर ।
ज्यों राजन के मन्त्रि महोदर ॥

राजकाज सब कुंवर बौ दीन्यो ।
 राजा हुकम जपत कर लीन्यो ॥
 राजमंत्रि तब भये किनारे ।
 भये^१ सु राजपुत्र के द्वारे ॥
 राजपुत्र को दियो बिताई ।
 पिता सुहारे लिये बढाई ॥
 तुमहं अब कछु होस सिंहालो ।
 हमरे संग बाहर तुम चालो ॥
 बाहर चलि हम करे लडाई ।
 तुमको राज बंद बैठाई ॥
 साह सुहरसन तिन को नामा ।
 तिनसों मंत्र कियो इह रामा ॥
 कुवर मुनत इह बाहर आये ।
 रामा पति निज द्वार बिठाये ॥
 लगे भोरचा सहर में सारे ।
 सिरीनगर और राजहिं द्वारे ॥
 भये लोक सबही अडुलाई ।
 चचा भतीजे लगी लडाई ॥
 राजा कुबर ने कीन्यो काबू ।
 बाहर वे छत्री नर बाबू ॥
 चहू गिरद सौं चले बडूकें ।
 मानों धन महि देवा बूकें ॥
 पथर कला बाजे धन गाजे ।
 चमके बाला बिजली लाजे ॥

राजा (अधुमन शाह) और
 कुंवर (सुदर्शन शाह)
 की लडाई

^१ सुदर्शन शाह, जिस को जयवृत्त शाह की रानी सती होते समय मंत्रियों के पास छोड़ गई थी ।

बिचली फल गड़ पड़ी लड़ाई ।

निकसे बाहर बोनो भाई ॥

महाराज से कुंवर ही, उतरे गया पार ।

साह सुवरसन फीज ले, रहे जो गंगा पार ॥

मालूम होता है कि सुदर्शन शाह का पदा बलवान था । प्रद्युम्न शाह और परा-
क्रम शाह से लोग खुश नहीं थे । प्रजा की सहानुभूति युवा सुदर्शन शाह के साथ थी ।
इस परिस्थिति को देता प्रद्युम्न शाह और पराक्रम शाह श्रीनगर राजधानी की छोड़ गंगा
(अलकनन्दा) के उस पार चले गए और तब—

पार पार सौ फीजें आवें ।

करें लड़ाई लड़ भिड़ जावें ॥

बेते दिवसहि लड़ते भये ।

पूरय पाप उदय हूये गये ॥

कटे मरे जो लोक हजारों ।

सिरीनगर औ धारा धारों ॥

देवनागरी लिपि-सुधार

[लेखक—डाक्टर घायूराम सबसेना, एम्० ए०, डी० लिट्०]

लिपि का उद्देश्य भाषा की ध्वनियाँ को अंकित करना है। इस के द्वारा वक्ता (लेखक) की अनुपस्थिति में भी उस का अभिप्राय प्रकट किया जा सकता है। इसी कारण सभ्यता के अन्य साधनों में लिपि-बला भी अपना विशेष महत्त्व रखती है।

लिपि-बला का आविष्कार कब, कहाँ, और कैसे हुआ, इस विषय में विद्वानों का एक मत नहीं है। भारतवर्ष में लिपि-बद्ध प्रथम लेख सम्राट् अशोक के हैं। इन लेखों की लिपि प्रायः २५० ई० पू० के छपर-उधर तक जाती है। यह लेख दो लिपियों में मिलते हैं—खरोष्ठी तथा ब्राह्मी में। इन में से खरोष्ठी दाहिनी ओर से बाईं ओर की ओर ब्राह्मी बाईं ओर से दाहिनी ओर की लिखी जाती थी। खरोष्ठी केवल पश्चिमोत्तर प्रदेश में, शहवाजगढ़ी और मानसेहरा के शिलालेखों में प्रयुक्त पाई गई है, अन्य लेखों में सर्वत्र ब्राह्मी है।

अशोक के लेखों के पश्चात् प्रायः सभी पुराने लेख ब्राह्मी अथवा उस से प्रादुर्भूत लिपियों में ही लिखे हुए मिले हैं। गुप्त सम्राटों के समय तक ब्राह्मी के दो रूप प्रचलित हो गए थे, एक उत्तरी द्वारा दक्खिनी। उत्तरी रूप का एक रूपांतर देवनागरी लिपि है। वर्तमान देवनागरी लिपि का कोई न कोई रूप प्रायः ईसवी आठवीं शताब्दी से मिलता है, और ईसवी धारहवीं शताब्दी से इस का रूप प्रायः स्थिर-सा हो गया है।

रूप स्थिर होने पर भी यह नहीं है कि इस में कोई परिवर्तन नहीं होते रहे है। अभी तक तो दो सौ वर्षों की ही हस्तलिखित पुस्तकों के अवलोकन मात्र से ही पता चलता है कि 'अ' में मात्राएँ लगा कर 'इ', 'उ', 'ए' आदि स्वरों का बोध होता था, 'य' को 'य' बनाने के लिए उस के नीचे केवल बिंदी लगा दी जाती थी, अन्यथा उस से 'ज' का बोध

का आधिपत्य है, होते रहेगे, पर निवट भविष्य में रोमन इस देश में भारतीय भाषाओं को अन्त करने के लिए स्थान स्थिर कर सकेगी यह दुराशा है। देवनागरी का व्यवहार प्रायः सभी प्रांतों में सस्रुत लिखने के लिए और भारतवर्ष की राष्ट्र-भाषा हिंदी और प्रांतीय भाषा भरखी लिखने के लिए पहले से ही है। विद्वानों का विचार है कि यदि इस की पुष्टियों को दूर कर दिया जावे तो संभव है इस के अधिक पृष्ठपोषक हो जावे। आशा की जाती है कि यह किसी समय भविष्य में सुयोग पाने पर अखिल-भारतीय लिपि का पद प्राप्त कर सकेगी। कुछ भी हो, यदि पुष्टियाँ दूर की जा सकें तो उन्हें अवश्य दूर कर देना चाहिए।

इन पत्रियों के लेखक ने जनवरी १९३२ (पृ० १-१४) में 'देवनागरी लिपि तथा हिंदी अक्षर-विन्यास' शीर्षक एक लेख दिया था, और उस में हिंदी भाषा की दृष्टि से कुछ प्रस्ताव जनता के सामने उपस्थित कर अनुरोध किया था कि लिपि तथा अक्षर-विन्यास सबधी "प्रश्नों पर समुचित विचार कर लिया जावे और सर्व-सम्मति से कुछ निर्णय कर लिया जावे।" देवनागरी लिपि के सुधार के प्रश्न को अब केवल हिंदी भाषा की दृष्टि से ही नहीं पर अखिल भारत की सस्रुत-दुभूत भाषाओं तथा सस्रुत पों आदरणीय माननेवाली तामिल, तेलगू आदि भाषाओं की दृष्टि से गुलशाना है। प्रसंग्यश यदि कोई अवैज्ञानिक बात अपनी लिपि में हो तो उसे भी इसी समय दूर कर देने का प्रयत्न आवश्यक है। इस दृष्टि से साहित्य-सम्मेलन की उपसमिति के प्रस्तावों पर विचार करना वाछनीय है।

(१) समिति का निर्णय है कि देवनागरी-लिपि के अक्षरों पर शिरोरेखा आवश्यक नहीं है। इस लिए समिति ने सिफारिश की है कि लिखने में शिरोरेखा वैकल्पिक हो और छापने में प्रेस वाले उसे हटाने की कोशिश करें।

शिरोरेखा देवनागरी लिपि में है, गुजराती, बंगाली आदि में नहीं है। इस के सीखने से कुछ समय का अपव्यय भी होता है। देवनागरी लिपि में भी यह ग्यारहवीं शताब्दी से इधर की पोथियों में मिलती है, इस से पूर्व केवल अक्षरों में ऊपर नोके रहती थी, इन्हीं को आजकल 'सेरिफ' कहते हैं। समिति का प्रस्ताव 'सेरिफ' रखने का है ही। शिरोरेखा-विहीन अक्षर देखने में भदे लगेंगे वा नहीं यह रुचि-विभिन्नता की बात है। कोई सीधी रेखा सीधे है, कोई खीरदार और कोई खींचते ही नहीं, यह तीन विषय

आज भी लिखने में उपस्थित हैं। समय की वचत की दृष्टि से शिरोरेखा को हटा देना ही श्रेयस्वर प्रदीत होता है। कुछ अक्षरों में शिरोरेखा के रूप के कारण ही आजकल देवनागरी में भेद माना जाता है, यथा 'घ' और 'घ' तथा 'म' और 'भ' में। ऐसे अक्षरों में भेद रखने के लिए 'घ' और 'भ' को जरा ऊपर से उठा कर लिख सकते हैं (देखिए चित्र १)।

चित्र-१

घ = घ , घ = घ , भ = भ , भ = भ

(२) समिति का प्रस्ताव है कि 'इ' की मात्रा जो आजकल व्यंजन के पूर्व (यथा 'कि', 'हि', 'ति') लगाई जाती है वह व्यंजन के उपरांत लगाई जावे। यह प्रस्ताव इस वैज्ञानिक नियम के अनुसार है कि ध्वनियाँ उच्चारण-क्रम से अक्षित की जावें। पर 'इ' और 'ई' की मात्राओं ('i' और 'ī') में भेद प्रायः स्थानभेद के कारण है। यदि दोनों व्यंजन के उपरांत लगेंगी तो दोनों में भ्रम हो जाना समझ है। अतएव 'इ' की मात्रा का क्या रूप हो यह निश्चय करना चाहिए।

(३) इस समय स्वरों के मूल-रूप कुछ और उन की मात्राएँ कुछ हैं। उदाहरण के लिए 'इ' और 'i', 'ए' और 'e' में कुछ समता नहीं दिखाई पड़ती। व्यंजनों का एक मूल-रूप 'क', 'ग' आदि है, इसी प्रकार समिति का प्रस्ताव है कि समस्त स्वरों का एक मूल-रूप ('अ') रक्खा जावे और उसी में मात्राएँ जोड़ कर विभिन्न स्वरों का बोध कराया जावे। इस प्रकार चित्र न० २ में अक्षित स्वर अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ के स्थान पर माने जावें। इस प्रस्ताव को मान लेने से दो लाभ होंगे—एक तो विभिन्न

चित्र-२

अ आ आि आी अ॒ अ॑ अ॒ अ॒ अ॒ अ॒ अ॒
ऊ ऊ॒ ऊ॒ ऊ॒ ऊ॒ ऊ॒ ऊ॒ ऊ॒

स्वरों और उन की मात्राओं में समानता आ जावेगी, दूसरे 'इ', 'ई', 'उ', 'ऊ', 'ऋ', 'ए', 'ऐ' इन सात स्वरों की आठनियों के बहिष्कार से कुछ सरलता भी हो जावेगी।

(४) कुछ भाषाओं में हरस्व 'ए' और हरस्व 'ओ' व्यवहार में आते हैं; दक्षिण

की लिपियों में इन के लिए चिन्ह हैं। देवनागरी में भी चित्र न० ३ में प्रदर्शित चिन्ह रबीकार कर लिए जाने का प्रस्ताव मान्य होना चाहिए। यदि अन्य भाषाओं में और ध्वनियाँ हो तो उन के लिए चिन्ह निर्धारित हो जाने चाहिए।

चित्र-३

स्वरा ओ, मात्रा ५
स्वरा ओ, मात्रा १

(५) समिति का यह प्रस्ताव कि “युक्ताक्षरों में भी सब व्यंजन और स्वर उच्चारण के क्रम से लिखे जावें, रेफ भी उच्चारण के क्रम से दो अक्षरों के बीच में आ जाए” सर्वमान्य होना चाहिए। इस समय रेफ को उसके उपरांत आने वाले व्यंजन पर अथवा उस के भी उपरांत वाले स्वर (मात्रा रूप) के ऊपर लिखने की प्रथा है, यथा, ‘धर्म’, ‘कर्ता’ आदि। यह प्रथा छोड़नी चाहिए। उच्चारण क्रम से ‘कर्ता’ को ‘कँता’ और ‘धर्म’ को ‘धँम’ लिखना चाहिए, कुछ दिनों तक यह रूप खटखोने पर शीघ्र ही नेत्रों को इन या अभ्यास हो जावेगा। इस नियम के अनुसार जो-जो मानाएँ व्यंजनों के ऊपर-नीचे लगती हैं, यथा ‘कु’, ‘के’ आदि में वे व्यंजन के ऊपर आगे हटा कर लगाई जावें पर लगाई ऊपर नीचे ही जावें। इस के स्वरूप का उदाहरण चित्र २ में दिया है।

समिति ने ऊँ, श्री और ङ के रूप में कोई परिवर्तन इस कारण से नहीं किया कि यह अक्षर पवित्र माने गए हैं।

(६) अनुस्वार और चंद्रविंदु में बराबर गड़बड़ पड़ती रही है, बहुधा अनुस्वार से चंद्रविंदु का ग्रहण होता है, जैसे कहा = कहाँ। समिति का प्रस्ताव है कि दोनों ध्वनियों में भेद स्पष्ट रखने के लिए अनुस्वार को ‘०’ और चंद्रविंदु को ‘ ’ से अंकित किया जावे। संस्कृत आदि में आवश्यकता के अनुसार जहाँ हिंदी या हिंदी आधुनिक भाषाओं में अनुस्वार का व्यवहार होता है, वहाँ तदनुकूल पंचमाक्षर (ङ, ञ, ण, न, म) का प्रयोग करना वैज्ञानिक होगा, यथा हिंदी कलक, संस्कृत कलङ्क।

इस विषय में समिति के प्रस्ताव का कुछ अंश में संशोधन करना आवश्यक प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए, हिंदी में ‘कपटी’ से ‘कम्पटी’ का बोध न हो ‘कन्पटी’ का

हो इस लिए तबर्न और पवर्न के व्यंजनो के पूर्व पचमाक्षर ('न' अथवा 'म') लिखना अनिवार्य होना चाहिए, अन्यथा के साथ अनुस्वार का प्रयोग रह सकता है^१।

(७) "अक्षर के नीचे दाईं ओर यदि बिंदी लगाई जावे तो उस का अभिप्राय यह होगा कि उस अक्षर की ध्वनि उस की मूल ध्वनि से भिन्न है। उस ध्वनि का निर्णय प्रचलन के अनुसार होगा।" इस प्रकार चिन ४ में अक्षित सभी ध्वनियों का निर्माण हो सकेगा। इन में से कुछ फारसी, कुछ अंगरेजी और कुछ प्राणीय बोलियों की है।

चित्र-४

क , ख , ग , घ , ङ , च , छ , ज , झ , ञ , ट , ठ , ड , ढ , ण , त

(८) समिति ने प्रचलित सभी विराम चिह्न, यथा अर्धविराम ',', प्रत्ययसूचक '?', भावसूचक '!', उद्धरण-सूचक " " तथा ' ', आदि स्वीकार कर लिए हैं केवल पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई '।' रक्की है।

समिति को इस प्रस्ताव पर भी विचार करना चाहिए कि नए पैराग्राफ अथवा नए वाक्य के प्रथम अक्षर का आकार कुछ बड़ा होवे। यह लिखाई में संभव नहीं। पर छायाई में सरलता से काम में लाया जा सकता है और उपयोगी सिद्ध होगा।

(९) देवनागरी में एक कई रूपों में लिखे जाते हैं। चित्र ५ में निदिष्ट रूपों को स्टैंडर्ड मानने की सिफारिश समिति द्वारा की गई है।

चित्र-५

१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, ०

अन्य प्रकृति रूप १, ३, ५, ५, ६, ८, ८, ९, ९ आदि

(१०) वर्तमान 'ख' का भ्रम 'रख' से हो जाता है, 'खाना' को 'रखाना' पढ़ सकते हैं। इस लिए 'ख' का रूप क्या रक्खा जावे यह प्रश्न है। समिति ने कोई रूप निर्धारित नहीं किया है, परामर्श माँगा है। कुछ लोगों का प्रस्ताव था कि मुद्ररक्षी 'ख' ले लिया

^१ देखिए 'देवनागरी लिपि तथा हिंदी अक्षर-विन्यास', पृष्ठ ९

जावे। पर समवत यह अच्छा होगा कि पुराने 'प' की मध्य अंतर रेखा को चिन न० ६ के अनुसार दूसरी ओर से खींच कर प्रयोग में लाया जावे। 'ग' पुरानी पोथियों में 'ख' के स्थान पर बराबर मिलता है। 'प' का प्रयोग भी बिरले ही शब्दों में होता है इस कारण भ्रम की भी अधिक संभावना नहीं। सयुक्ताक्षर में भी केवल आड़ी पाई हटाने से कार्य चल जावेगा।

चित्र-६

५, ष्य ६

(११) अन्य अक्षरों में भी जहाँ बिरल है, यथा 'ल', 'ळ', 'ञ', 'श' आदि में समिति ने कुछ रूपों को स्टेडर्ड मानने की सिफारिश की है। हिंदी के 'ल' और 'क्ष' को पसंद किया है और बर्दा के 'ख' और 'क्ष' को तथा 'क्ष' को। 'क्ष' रूप गणित के लिए परिमित कर दिया है।

(१२) समिति ने यह भी सिफारिश की है कि बिन प्रातीय भाषाओं में 'ऋ' और 'लृ' नहीं आते उन में वे पढ़ाने में व्यवहार में न आवें। हिंदी में 'ऋ' (ह्रस्व) का उच्चारण ठीक ('रि') होता है। इस लिए हिंदी के लिए आवश्यक है कि हिंदी शब्दों में 'ऋ' के स्थान पर 'रि' (जैसे 'रिण') लिखे और 'ऋ' को हिंदी वर्णमाला से निकाल दें। इसी प्रकार 'य' और विसर्ग को हटा कर उन के स्थान पर 'श' और 'ह' का प्रयोग श्रेयस्कर होगा। संस्कृत की बात दूसरी है।

(१३) देवनागरी में सयुक्ताक्षर बड़े जटिल हैं। इन को सुगम करने के लिए समिति ने प्रदासनीय नियम निर्धारित किए हैं। जिस अक्षर के अंत में आड़ी पाई है उस के सयुक्त रूप से वह हटा दी जावे यथा 'य', 'र', 'प', 'ट' आदि, जहाँ ऐसी सुविधा नहीं है वहाँ समोजक चिह्न (५) शृंखला की एक कड़िया के रूप में लगाया जावे। शब्द के अंत में स्वर-विहीनता दिखाना आवश्यक हो तो प्रचलित हल् चिह्न ' ५ ' ही रखा जावे। रेफ का ' ५ ' रूप स्वीकार हुआ। इन नियमों को कार्य में परिणत करने से सयुक्ताक्षरों की भारी जटिलता दूर हो जावेगी।

समिति की सम्मति के अनुसार अक्षरों के जो रूप होंगे वे चित्र ७ में दिए जाते

चित्र-७

अ आ आी अी अ॒ अ॒ अ॒ (अ॒ अ॒)

अ॑ अ॑ ओ औ (अ॑ ओ)

। ि ि ० १ २ (३ ४) ५ ६

७ ८ (९ १०) ११

क म ग घ ङ न छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण

त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व ष

श ष स ह र (क्ष) र ॐ श्री

संख्यापङ्क्ति - ४ १ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५

१६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५

क- ६- ७- ८- ९- १०- ११- १२- १३- १४- १५- १६- १७- १८- १९- २०- २१- २२- २३- २४- २५-

क = क१; प्र = ५; ज = १२; ह = १६

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ०

, १ ? ! ' ' " " ...

है। इन लिपि चिन्हों में लिख कर एक पैराग्राफ भी (चित्र ८) उपस्थित किया जाता है। इस समय भले ही यह आँखों को अटपटा मालूम हो पर भविष्य में यही अच्छा लगने लगेगा।

इन प्रस्तावों को कार्य में परिणत करने से टाइप-राइटर, छापे की मशीनों, लाइनो टाइप मशीन आदि की प्रायः सभी कठिनाइयाँ दूर हो जाएँगी। अपनी लिपि के पर्याप्त चिन्ह हट जायेंगे और हिंदी या लिखना और भी सरल हो जावेगा। देखने से यह प्रस्ताव नातिवारी जान पड़ते हैं पर वास्तव में ऐसा है नहीं। नातिवारी तो ऐसा प्रस्ताव होगा कि वर्तमान चिन्हों को बम कर के केवल २५ तक रक्खे जायें और इस प्रकार रोमन की

बराबरी की जावे। प्रस्ताव तो केवल वर्तमान लिपि में छोटे-मोटे परिवर्तनों का है। इन परिवर्तनों को साहस कर के स्वीकार करना चाहिए। वर्तमान पीढ़ी को संभव है

चित्र-८

“अंक सञ्जन ने जिनके कभी स्वजन कवेटा के मेकम में मर गये हैं, अंक १७ वर्ष की प्यवती की २३॥ का वर्णन करते हैं अंक नडा हृदयविदारक पत्रलिखा है”। वह प्यवती अपना पति, दो महीने का अंक नच्चा, ससुर और देवर यानी ससुरल के सभी स्वजनों को कवेटा के मेकम में गांवा बैठी है। पत्रलेखक सञ्जन कहते हैं कि यह लड़की किसी तरह बच गयी, और जो कपड़े उस वक़्त उसके तन पर थे वही पहने हुए-यह आती है।”

अस गद्य-या-१। में प्रस्तावित चिह्नों में से केवल कुछ का ही समावेश हो सका है।

इन के कारण कुछ असुविधा हो पर बानेवाली पीढ़ियों को क्लेश लाभ होगा उस का अनुमान कर के आगे कदम बढ़ाना चाहिए। इसी में कल्याण है।

मैथिलकविकुलचूड़ामणि महामहोपाध्याय विद्यापति ठाकुर

[लेखक—डाक्टर उमेश मिश्र, एम्० ए०, डी० लिट्०]

बालधन्व विज्जावह भासा,
बुहु नहि लगाइ बुज्जन हासा ।
ओ परमेस्तर सिर सोहइ,
ई गिच्चइ नाजर बन मोहइ ॥

(कीर्तिलता)

जन्मभूमि तथा वंशपरिचय

कविवर विद्यापति ठाकुर का जन्म मिथिला प्रांत में दरभंगा जिला के अंतर्गत जरैल परगना के विसपी नामक ग्राम में हुआ था। यह ग्राम दरभंगा से उत्तर कमतील बी० एन्० डब्ल्यू रेलवे स्टेशन के बहुत ही समीप है। इस को लोग पहले गढ़विसपी भी कहा करते थे। समय है यहाँ पूर्व में किसी राजा का गढ़ रहा हो। ऐसे अनेक गढ़ अभी भी मिथिला में खडहर के समान पड़े हैं। इन में खोज करने से अभी भी अनेक प्राचीन सिक्के आदि मिलते हैं। यही ग्राम विद्यापति के पूर्वजों का तथा विद्यापति का भी वास्तव्य अनेक दिनो तक रहा। अभी कुछ ही दिन पूर्व इन के वंशज उक्त ग्राम को छोड़ कर मधुबनी सब डिवीजन के समीप सीराठ नामक ग्राम में आ कर बस गए हैं।

विद्यापति के गुणों से लुब्ध महाराज मिथिलेश शिवसिंह ने इसी ग्राम को अपने राज्यकाल में कविवर को दान दे दिया था। यह दानपत्र ताबे के एक बड़े पत्र में खुदा हुआ है। इसी दानपत्र के बल पर विद्यापति के वंशजों ने १२५७ (फसली वर्ष) तक इस

ग्राम को अपने व्यक्ति में रखता था, बाद की अंगरेजी सरकार के सेटलमेंट-अफसरों ने दानपत्र को जाली समझ कर उन लोगों से ग्राम छीन लिया। प्रायः इसी कारण विद्यापति के वंशज सोराठ चले आए। इस दानपत्र का लेख निम्नलिखित प्रकार है —

स्वति श्रीगजरथेत्यादिसमस्तप्रशियाविराजमान—श्रीमदामेश्वरीवल्लभप्रसाद-
भदानीभवभक्तिभावनापराधण—रूपनारायणमहाराजगिराज—श्रीमच्छिवसिंहदेवपादा
समरविजयिनी जैलसप्पाया विसपीग्रामबास्तध्यसकललोकान् भूकपकाश्च समादिशन्ति—
ज्ञातमस्तु भवताम्। ग्रामोऽयमस्माभिः सप्रक्रियाभिनवजयदेव—महाराजपण्डितठक्कुर—
श्रीविद्यापतिभ्यः शासनीकृत्य प्रदत्तोऽतो ग्रामकस्या पूयमेतेषा वचनकरीभूकपकादिकर्म
करिष्यमेति लक्ष्मणसेन सम्बत् २९३ आषण सुदि ७ गुरौ।

दलोकास्तु—

अध्वे लक्ष्मणसेनभूपतिमते बहिनग्रहद्वयदिकते (२९३ स० स०)

भासि आषणसप्तके मुनितिथौ पक्षेऽवलक्षे गुरौ।

कावत्या सरितस्तटे गजरथेत्याह्वयप्रसिद्ध पुदे
दितसोत्साहविबुद्धबाहुपुलक सभ्याय मध्येसमम् ॥१॥

प्रज्ञावान् प्रचुरोवरं द्यूतराभोग नदीमातृक
सारण्य ससरोवर च विसपीनामानमासीषत् ।

श्रीविद्यापतिशर्मणे मुकवये धाणीरसस्वादवित्
धीरधीशिवसिंहदेवनृपतिप्रार्थं ददे शासनम् ॥२॥

येन साहसमयेन शस्त्रिणा तुद्वयवाहवरपुण्डर्वतिना ।

भद्रवपतिबलयोगेन जित गजनाधिपतिगोडभूभुजाम् ॥३॥

रीप्यकुम्भ इव यज्जलरेखा इयेतपद्य इव शैवलवल्ली ।

मस्य कीर्तिनवकेतकान्त्या म्लानिमेति विजितो हरिणादक ॥४॥

द्विपन्नूपनिनाहिनी रुधिरवाहिनी फोटिभि

प्रतापतस्वद्वये समरमेदिनी प्लाविका ।

समस्तहरिदङ्गना चिकुरपाशवशत क्षम

सिनप्रसवपाण्डुरं जगति येन लक्ष्यं यद्वा ॥५॥

मतद्रुमजरयप्रदः कनकदानरत्नप्रदुमः

तुलापुष्पमद्भुतं निजघनैः पिता दापितः ।

दखानि च महात्मना जयति येन भूमीभूजा

परापरपयोनिधिप्रबलमंत्रपात्रं सरः ॥६॥

नरपति कुलमान्यः कर्णशिलावदान्यः

परिचितपरमार्या दानतुष्टाधिसार्धः ।

निजचरितपवित्रो देवसिंहस्य पुत्रः

स जयति शिर्वासिंहो धरिनागेन्द्रसिंहः ॥७॥

प्राप्ते गृह्णन्त्यमुत्तिन् नमिषि नृपनयोहिन्दबोज्ये सुहृष्टाः

गोक्षोले स्वात्ममातेः सहितधनुर्विनं भुञ्जते ते स्वयमम् ।

ये धनं धामरत्नं नृपकररहितं पालयन्ति प्रतार्षः

तेषां सत्कीर्तिगाथा दिशि दिशि सुचिरं धीयता बन्दिषुन्दैः ॥८॥

विद्यापति के पूर्वजों का परिचय हमें अनेक प्रकार से प्राप्त है। कुछ तो इन के ग्रन्थों से ही तथा कुछ मिथिला में प्रचलित 'पञ्जीप्रवच' से। इन के पूर्वज सभी धुरधर विद्वान् थे। सभी ने प्रवच-रचना की है। प्रायः ये लोग सभी मिथिला के भिन्न-भिन्न राजाओं के प्रधान कर्मचारी थे। विद्यापति के बाजीपुरप विष्णुठाकुर थे। उन के पुत्र ठाकुर हरादित्य थे। इन के पुत्र कर्मादित्य थे। ये बड़े विद्वान् तथा कर्णधर थे। इन्होंने ऋक्, यजु, तथा साम वेद का विशेष अध्ययन किया था, जिस के कारण इन्हें 'त्रिपाठी' की उपाधि मिली थी। बाबू श्रीनगेंद्रनाथ गुप्त का भी कहना है कि तिलकेश्वर नामक शिव के मठ में एक कीर्तिगिला है जिस पर कर्मादित्य का नाम खुदा हुआ है। यह राजमन्त्री थे^१। यह मिथिला के प्रथम ऐतिहासिक राजा कार्णाट-कुल-समभव नान्यदेव के मन्त्री थे^२ जिन की स्त्री का नाम सीमाग्यदेवी था। इन्हीं की आज्ञा से कर्मादित्य ने मिथिलास्थ प्रसिद्ध हावोडीह के ऊपर एक देवी का सिंहासन बनवाया था, जिस के पत्थर में खुदा हुआ है।—

^१ 'विद्यापति ठाकुरे पदावली', भूमिका, पृ० १ (परिषद् ग्रन्थावली संस्करण)

^२ 'लिखनावली' की भूमिका, पृ० १

अन्धे नेत्रशशाङ्कपद्मगदिते (२१२) शीलस्मरणस्मापते:

मासि श्रावणसंतके भुनितियो स्वात्पां गुरो शोभने ।

हावीपट्टनसंज्ञके सुविविते हंहट्टदेवीशिला

कर्म्यादित्यसुमन्त्रिणेह विहिता सौभाग्यदेव्याज्ञया^१ ॥

इसी से यह मालूम होता है कि लक्ष्मणसेन सन् २१२ अर्थात् १३३१ ख्रीस्ताब्द में कर्मादित्य वर्तमान थे। इन के दो पुत्र हुए—साधिविग्रहिक देवादित्य (उपनाम प्रसिद्ध शिवादित्य) तथा राजवल्लभ भवादित्य। देवादित्य राजा हरिसिंह देव के प्रधान मंत्री थे। इन्हो ने बहुत से तालाब खोदवाए, अनेक यज्ञ दानादि भी किए^२।

देवादित्य के सात पुत्र हुए—(१) पाडागारिक बीरेश्वर, (२) महावार्तिक नैवधिक धीरेश्वर, (३) महामहत्तक गणेश्वर, (४) भाडागारिक जटेश्वर, (५) स्थानातरिक हरदत्त, (६) मुद्राहस्तक लक्ष्मीश्वर, (७) तथा राजवल्लभ शुभदत्त। ये सातों भाई मिथिला के प्रसिद्ध राजा वार्णाट-कुलालवार हरिसिंह देव की सभा के प्रधान सम्य थे। ये सब भिन्न-भिन्न राजविभागों के अध्यक्ष थे, यह इन के उपाधियों ही से विदित होता है।

इन में सब से ज्येष्ठ बीरेश्वर ठाकुर थे। इन के बनाए हुए एकमात्र ग्रन्थ 'छदोगपद्धति' से लोग परिचित हैं। इस के आदि में ग्रन्थकार ने लिखा है—

देवादित्यकुले जातः स्यात्तद्वैलोक्यपससदि ।

पद्धतिं विदधे धीमान् धीमान् बीरेश्वरः स्वयम्^३ ॥

अतः में भी लिखा है—'इति सप्रश्रियमहावार्तिकनैवधिकठक्कुरधीवीरेश्वर-विरचिता छदोगपद्धति समाप्ता'^४ ॥

अपने पिता के समान बीरेश्वर भी राजसभा में पूर्ण आदृत थे, और अपनी बुद्धि के बल शत्रुओं को हरा कर इन्हो ने राज्य को निष्पटक बना दिया था। इन्हो ने दहिमत

^१ 'पुरवपरीक्षा', टिप्पणी, पृ० २६३ (राज दरभंगा-प्रेत संस्करण)

^२ 'कुतमरत्नाकर', श्लोक ७, ८, पृ० २-३

^३ मिथिला हस्तलिखित पुस्तकों की सूची, जिल्द १, पृ० १२२

^४ वही।

नामक ग्राम में एक बहुत विस्तृत तालाब खुदवाया और वही अपने रहने के योग्य एक सुंदर भवन भी बनवाया था। इन्हो ने बहुत से महादान किए और दरिद्र तथा योग्य ब्राह्मणों को पूर्ण दान दिए। विद्वानों की मंडली में सर्वदा इन की प्रशंसा होती थी। यह दिगत-प्रसिद्ध धुरधर विद्वान् थे^१। इन के रचित 'छंदोगपद्धति' ही के सहारे अभी तक मिथिला में वैवाहिक संस्कार किया जाता है।

महावार्त्तिक नैवधिन धीरेश्वर ठाकुर भी अपने भाई के सगान विद्वान् थे। ये भी राजविभाग के प्रधानों में गिने जाते थे। यद्यपि इन के बनाए हुए किसी भी ग्रंथ का पता अभी तक नहीं लगा है तथापि इन के 'नैवधिन' उपाधि से यह स्पष्ट मालूम होता है कि इन्हो ने भी कोई धार्मिक निबंध अवश्य रचा होगा, जिस के पाठित्य से मुग्ध हो कर राजा ने इन्हें भी नैवधिक तथा महावार्त्तिक उपाधियों से भूषित किया था।

इन से छोटे महामहत्तक गणेश्वर ठाकुर थे। यह भी राजमयी थे और लोक-

१ (क) गुणाम्भोधेरस्मादजनि रजनी जानिषदधे-
रिवाम्भोजादेवो ब्रविण इव मन्त्रीरातिलकः ।
नवं पीयूषाशोरभूतमिष शक्तिप्रणयिनी
नयादयः श्लाघ्याविष जगति धीरेश्वर इति ॥

—'कृत्यरत्नाकर', श्लो० ९

(ख) लक्ष्मीभाजो द्विजेंद्रानकृतकृतमतिषौ महादानवान्:
प्रादत्तोच्चस्तु रामप्रभृतिपुरवर् शसत शोधियेभ्यः ।
बापी चक्रेऽधिबन्धुं बहिभतनगरे निश्चितारातिवृणः
प्रासादस्तेन सुदगो व्यरचि सुदतिना शुद्धसोपानमार्यः ॥

—'कृत्य०', श्लो० १०

(ग) यः सन्धिविग्रहविधौ विविधानुभावः
शीघ्र्यौदयेन मिथिलाधिपराज्यभारम् ।
निर्मत्तरं सुनयसञ्चितवोपजातं
सप्ताङ्गसङ्घटनसम्भूतमेव चक्रे ॥

—'कृत्य०', श्लो० ११

(घ) प्रभावता सदसि संसदि वाक्पटूनां
राज्ञा सभासु परिपत्त्वपि मन्त्रमाजाम् ।
चित्तोजयनाञ्च कवितास्त्वपि सत्कवीना
धीरेश्वरः स्फुरति विदवविलासकीर्त्तिः ॥

—'कृत्य०', श्लो० १२

(ङ) मिथिला ह० पु० सूची, जिल्द १, पृ० १०८, ५०८

प्रिय होने के कारण लोगों से राजा के समान आदृत होते थे। प्रायः इन्हीं कारणों से लोग इन्हें महासामन्ताधिपति^१ तथा महाराजाधिराज^२ भी कहा करते थे। ये बड़े घुरघर विद्वान् थे, इसी कारण इन्हें महामहोपाध्याय की उपाधि भी मिली थी^३। ये आगमशास्त्र में बड़े निपुण थे।^४ इन्होंने न अनेक ग्रन्थ लिखे, जिन में से (१) 'आह्निकोद्धार बाजसनयि'^५, (२) 'गंगापत्तनक' (गंगा नदी के सबध में)^६, (३) तथा 'मुगति-

^१ अभूदेवादित्य सचियतिलको मैथिलपते—

निजप्रशास्योतिर्दलितरिपुचपाग्यतमसः ।

समन्तादभ्रान्तोत्पतितमुहदकोपलम्भौ

समुद्भूते यस्मिन् द्विजकुलसरोजैत्रिकसितम् ॥१॥

अस्मान्महादानतडागयागभूदानदेवालयपूतविश्व

वीरेश्वरोज्जायत भन्तिराज रूपापालचूडाभणितुम्बिताद्विभ ।

लसन्महोपालकिरीटरत्नरोचिच्छदारज्जितपादपद्म

अस्यानुजन्मा गुणगौरवेण गणेश्वरो भन्तिमणिवरास्ति ॥२॥

सशोषयधनिसामोर्बन्धिप्रतापगोडावनीपरिवृद्धं मुरतानसिन्धु

धर्माबिलम्बनरुहं कद्वणाद्वेता यस्तीरभुक्तिमत्तुलामत्तुल प्रशस्ति ॥३॥

श्रीमानेय महानहस्तकमहाराजाधिराजो महा-

सामन्ताधिपतिविक्रस्वरयश पुष्पस्य जन्मद्रुम ।

अन्ते मैथिलनाथभूमिपतिभिः सप्ताङ्गराज्यस्थिति

प्रीदानैकवशम्बदेकहृदयो दोस्तम्भसम्भावित ॥४॥

—'मुगतिस्तोषान'—मि० ह० पु० सूची, जिल्द १, पृ० ५०५-५०६

^२ वही ।

^३ यह उपाधि यद्यपि आजकल सरकार की तरफ से मिलती है किन्तु पूर्व में अध्यापक को 'उपाध्याय' कहते थे (इसी का अपभ्रंश आजकल 'ओसा' तथा 'सा' हो गया है), जब उपाध्याय के पढ़ाए हुए विद्यार्थी अध्यापक होकर उपाध्याय हो जाते थे तो उन के गुरु 'महोपाध्याय' कहलाने लगते थे, जैसे अनेकवाक्य-टीकाकार मल्लिनाथ थे, एवं उक्त उपाध्याय के शिष्य के शिष्य जब बढ़ने लगते थे तब प्रमदा परमगुरु 'महा-महोपाध्याय', गुरु 'महोपाध्याय', तथा स्वयं 'उपाध्याय' कहलाने लगते थे। यहो विभाग प्राचीन काल में था। इस के अनुसार गणेश्वर रचित 'आह्निकोद्धार' के अंत में लिखा है— 'इति महामहोपाध्यायमहामहत्तकश्रीगणेश्वरविरचिते बाजसनैप्याह्निकोद्धार समाप्त' ।

—मि० ह० पु० सूची, जिल्द १, पृ० ३६

^४ महामहत्तक श्रीमानागमज्ञो गणेश्वर ।

—मि० ह० पु० सूची, जिल्द १, पृ० ३६

^५ मि० ह० पु० सूची, जिल्द १, पृ० ३६-३७

^६ वही, पृ० ८४-८६

सोपान' जिस में बैतरणीदान से ले कर सर्पिडीवरण-मर्धत की श्राद्ध-क्रिया का मार्ग बन गया है।^१ इन्ह कविवर विद्यापति ठाकुर ने 'साध्य सिद्धांतपारंगामी' और 'दंडनीतिकुशल' बतलाया है।^२ ये बड़े चतुर थे। इन की चतुरता के सबध में विद्यापति ने निम्नलिखित एक सच्ची घटना का उल्लेख किया है,^३ जिस का मैं अपने पाठकों के विनोदार्थ यहाँ उल्लेख करता हूँ—

देवगिरि स्थान में वामदेव नामक एक राजा रहते थे। ये मंत्री गणेश्वर के गुण-गान सुन कर धुब्ध हो गए और गणेश्वर के सरसक महाराज हरिसिंहदेव से इन्होंने मैत्री कर ली जिस में मविष्य में हरिसिंहदेव के मिन होने के कारण गणेश्वर इन की भी सहायता करें। एक समय राजा वामदेव ने एक पत्र द्वारा महाराज हरिसिंहदेव से उपहार-स्वरूप एक पंडित और एक मूर्ख की याचना की। मिन का पत्र पा कर हरिसिंह चिंतित हो गए कि किस को किस को भेजूं। राजा को चिंतित देख मंत्री गणेश्वर ने कहा कि महाराज! आप चिंता न करें। यह पत्र केवल आप के मंत्री की (अर्थात् मेरी) बुद्धि की परीक्षार्थ भेजा गया है। यह तो विचारिए, देवगिरि नामक राज्य में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। मूर्ख और विद्वान् सभी वहाँ भी अवश्य हैं। इस लिए आप इस पत्र के उत्तर में यह लिख दीजिए कि पंडित तो न मेरे राज्य में न आप के (अर्थात् देवगिरि) राज्य में देख पड़ते हैं। बुद्धि का फल तो आत्मज्ञान है इस लिए बुद्धिमान् पुरुष इन सासारिक व्यवहार से तन्मय स्थानों में क्यों कर रहेंगे। ये तो प्रायः काशी या अन्य किसी पुण्यतीर्थ में या किसी निर्जन पर्वत के कदरों में समाधि में लीन मिलेंगे। अतः इन्हीं स्थानों में पंडित के लिए लोज करनी चाहिए। मूर्ख तो सभी स्थानों में अन्तर्मास मिलते हैं। अतएव तुच्छ मूर्ख को भेज कर क्या लाभ होगा। मैं केवल मूर्ख को पहचानने के चिन्ह मात्र लिख भेजता हूँ—

सुन्दर कर सुन्दर चरण, दइव सुसम्पति पाव ।

जनिकर निन्दा लोक में, से पुन मूर्ख कहाव ॥

^१ मि० ह० पु० सूची, पृ० ५०५-५०६

^२ 'पुरषपरीक्षा'—सुबुद्धिकथा, पृ० ६७ (दशमंशा संस्करण)

^३ वही।

पाओल मानुषजन्महीं, पुण्य न सचिन भेल ।

शुद्ध सुपश वनिहरन पुन, भूखें थोटि में गेल ॥

इस उत्तर को पा कर राजा और उन के सनासद गणेश्वर सहित हरिसिंह की बड़ाई करने लगे । इन्ही समय किसी कवि ने कहा था—

मन्त्रि गणेश्वर गुप्त सकल, जे गुणि गणधि उदार ।

से समुद्र घट नाओ पर, अम बिनु ऊनरधि पार ॥

लौकिक वैदिक काजें में, पावत गौह वित्तस्व ।

तावन एहन हुनक बन, विघु सम यशो महत्त्व ॥

इन के अनिरिक्त धीरेद्वर के और जो चार भाई थे उन के सबघ में केवल इतना ही अभी ज्ञात है कि ये सब पूर्ण विद्वान् थे और हरिसिंहदेव के समा के प्रधान गण्यमान पुरुष थे ।

धीरेद्वर ठाकुर के दो पुत्र थे—रत्नाकर-ग्रथो के रचयिता प्रसिद्ध चंडेश्वर तथा गोविन्ददत्त । इन में चंडेश्वर बड़े विद्वान् हुए । अपने पिता के बाद हरिसिंह के यह प्रधान मंत्री बनाए गए । इन के प्रयत्न से राजा हरिसिंहदेव ने नेपाल राज्य पर अपना आधिपत्य प्राप्त किया और पशुपतिनाथ महादेव के मंदिर तक पहुँचे । यह कहा जाता है कि नेपालियों से अनिरिक्त केवल यही प्रथम ब्राह्मण थे जिन्हो ने पशुपतिनाथ की पूजा की, तथा उन को स्पर्श किया ।^१ इन्हो ने भी अनेक महादान किए तथा ब्राह्मणों को पूर्ण दान दिए । १३१५ ईस्वी में इन्हो ने बागवती नदी के किनारे सोने से 'तुलापुरय' नामक महादान किया था ।^२ अनेक राजाओं के यह विद्वान् थे । अर्धशास्त्र में तो इन के समान प्रायः उन

^१ (क) नेपाल गिरिदुर्गम भुजबलादुन्मूय तद्भुपतीन्,
सर्वान् राघववशजान् रविरिपोस्तुभ्य प्रतापनलैः ।
देव विदेवप्रद यभूपति तत्पुण्य योभूजयन्
केषा नय धरातले स्तुतिपद मन्त्रोन्मेषादेद्वर ॥

(ख) एय मयिलमहोभूजा भुजद्वन्द्वारितिसमस्तवैरिणा ।
श्रीविधायिनि कुलकमाने सन्धिधिप्रहृषदे पुरस्तुत ॥
इन के अनिरिक्त और भी श्लोक 'हृत्परत्ताकर' में देखिए ।

^२ रत्नगुणभुजचन्द्रे सम्मिने शाकवर्षे (१२३६) = १३१५ ईस्वी ।
सहस्र धवलपत्रे बागवतीसिन्धुनोरे ।
अदिनतुलिनमुच्चैरात्मना स्वर्णराशि
निधिरासितगुणानामुत्त सामनायः(?) ॥

—'दानरत्नाकर', हस्त० न० २०६९, राजेन्द्रलाल मिश्र की सूची ।

दिनो कोई भी नहीं था। इन्हो ने सात प्रधान निबंध लिखे—‘व्यवहाररत्नाकर’, ‘कृत्यरत्नाकर’, ‘दानरत्नाकर’, ‘शुद्धिरत्नाकर’, ‘पूजारत्नाकर’, ‘विवादरत्नाकर’, तथा ‘गृहस्थरत्नाकर’। इन के अतिरिक्त ‘राजनीतिरत्नाकर’^१ तथा ‘शेवमानसोल्लास’^२ भी इन्हीं के बनाए हुए ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ सब मिथिला में तो आदृत होते ही हैं किंतु अन्यत्र भी, यहाँ तक कि न्यायालयों में भी पूर्ण सम्मानित होते हैं। चंडेश्वर ने इतने बड़े विद्वान् होने पर भी अपनी मातृभाषा मैथिली का अनादर कभी न किया। अपने रत्नाकरों में जहाँ वही उन्हें अपरिचित सस्कृत शब्दों का प्रयोग करना पड़ा तुरत उन्हीं ने उसे समझाने के लिए उन शब्दों का अर्थ मैथिली में भी दिया है। ऐसे शब्द लगभग एक सौ से अधिक अभी तक मिले हैं^३।

इन के छोटे भाई गोविन्ददत्त के सबंध में केवल इतना ही अभी मुझे मालूम है कि इन्हो ने ‘गोविन्दमानसोल्लास’ नाम विष्णुभक्ति-संबंधी एक पुस्तक लिखी थी। इन्हो ने अपने को गुणी अर्थात् विद्वान्, नयसागर तथा हरिकीकर^४ बतलाया है।

गणेश्वर ठाकुर के एवमात्र पुत्र रामदत्त ठाकुर थे। यह भी साधिविग्रहिक मंत्री तथा राजपंडित थे। इन के बनाए हुए अभी तीन ग्रंथ मुझे मालूम हैं—(१) ‘उपनयन-पद्धति’, (२) ‘विवाहाविपद्धति’, तथा (३) ‘शूद्रभाष्यपद्धति’^५। प्रथम दो ग्रंथ तो अनेक बार मुद्रित हो चुके हैं। इन्हीं के आधार पर आजकल मिथिला में उपनयनादि सस्कार होते हैं। यह भी महामहोपाध्याय^६ थे।

धीरेश्वर ठाकुर के भी दो पुत्र थे—कीर्ति ठाकुर तथा जयदत्त ठाकुर। इन

^१ ‘बिहार ऐंड ओरिस्ता रिसर्च सोसाइटी जर्नल’ में छपा हुआ है।

^२ मिथिला हस्तलिखित पुस्तक-सूची, जिल्द १, पृष्ठ ४५५-५६

^३ श्री उमेशमिश्र—‘चंडेश्वर ठाकुर ऐंड मैथिली’।

—एलाहाबाद यूनिवर्सिटी रीडीडल, जिल्द ४, पृ० ३५३-३५६

^४ तस्यात्मजेन गुणिना नयसागरेण

गोविन्ददत्तकृतिना हरिकीकरेण ।

येनामुना जनयता जनतानुराग

लोकत्रयं प्रवलितं विमलैर्यशोभि ॥

—‘गोविन्दमानसोल्लास’, हस्त०, मि० ह० पु० सूची, जिल्द १, पृ० १०७-१०९

^५ मि० ह० पु० सूची, जिल्द १, पृ० ४५२

^६ वही।

के संवध की क्यारें अभी भी अघकार में पड़ी हुई हैं। जयदत्त के भी दो पुत्र थे—गौरी-पति तथा गणपति। गणपति ठाकुर बड़े भाग्यवान् पंडित थे। यह उस गणपति ठाकुर से जिन्हो ने भाट्टमतमीमासा का पूर्ण अध्ययन किया था^१ और जिन का बनाया हुआ केवल एकमात्र ग्रंथ 'गंगाभक्तितरंगिणी' हम लोगों को मिला है, भिन्न है। क्योंकि उक्त ग्रंथ में विद्यापति की तथा इन से भी अभिनव विद्वानों की सम्मति पाई जाती है। यह मिथिलेय महाराज गणेश्वर के सभापंडित थे।

गणपति ठाकुर के एकमात्र पुत्र मैथिलकविकुलचूडामणि महामहोपाध्याय विद्यापति ठाकुर हुए^२। इन का जन्म किस वर्ष में हुआ था, इस का अभी तक कोई विशेष प्रमाण नहीं मिला है। नितु कतिपय घटनाओं के आधार पर, जिस का वर्णन नीचे किया जायगा, यह कहा जाता है कि २४१ लक्ष्मण सेन सबत् में इन का जन्म हुआ था।

जैसा कि आगे चल कर मालूम होगा विद्यापति का जीवन मिथिला के अनेक राजाओं के जीवन के साथ संबद्ध है और इन्हीं राजाओं के समय आदि की जालोचना ही से विद्यापति के जीवन की घटनाएँ भी मालूम होती हैं। अतः यहाँ पर संक्षेप में मिथिला के उन राजाओं का कबिक उल्लेख करना अधिक आवश्यक है जिन के दरबार में कवि ने अपना सारा जीवन व्यतीत किया था।

विद्यापति-समकालीन मिथिला के राजाओं का अति संक्षिप्त विवरण

सब से प्रथम मिथिला के ऐतिहासिक राजा नान्यदेव थे। किसी कारण कार्णाट देश को छोड़ १०१९ साके अर्थात् १०९७ ईस्वी में इन्हो ने सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से

^१ सद्द्विद्याकुलयोर्विशेषमखिलं विज्ञाय नान्यो ददौ,
वृत्ति परम पितामहाय मिथिलाभूमण्डलाखण्डल ।
धीधीरेदवसूनुस्त्वहमसावभ्यस्य भाट्ट मत,
गंगाभक्तितरंगिणी गणपतिवृत्ते सत्ता प्रोक्तये ॥

—मि० ह० पु० सूची, जि० १, पृष्ठ ८८, तथा
म० अ० त० पु० १ (दरभंगा संस्करण)

^२ 'जन्मदाता मोर गणपति ठाकुर, मिथिला देश कर वास ।

पच गोदाधिय सिद्धसिंह भूपति, कृष्णकर लेल निज पास ॥' इत्यादि विद्या-पति ने स्वयं कहा है।

बुछ आगे कोइली ग्राम के समीप सिमराँवगढ में अपनी राजधानी बनाई। इसी स्थान पर नान्यदेव तथा इन के वंशजों ने लगभग २२९ वर्ष राज्य किया। इस के बाद मिथिला का राज्य मैथिल ब्राह्मणों के आधिपत्य में आया।

ये मैथिल ब्राह्मण ओइनी ग्राम के उपार्जव थे और इसी लिए ये सब 'ओइनि-वार' ब्राह्मण कहलाते थे। यह 'ओइनिवार' या 'ओइनी' वंश बहुत ही प्रसिद्ध था। इस वंश के लोग ब्राह्मण पंडित होते हुए भी युद्धक्षेत्र में सज्जों के साथ बड़ी वीरता से लड़ने वाले थे^१। उन दिनों सुल्तान फीरोज शाह (१३५१-८८) के अधीन मिथिला का राज्य हो गया। सब से पहले ओइनी ग्रामोपार्जव नाह ठाकुर के अतिवृद्धप्रपौत्र राजपंडित सिद्ध कामेश्वर को राज्य दिया गया^२। किंतु उन्होंने राज्य को विध्वंसस्वरूप मान इसे स्वीकार नहीं किया। अतः उन के ज्येष्ठ पुत्र भोगीश्वर ठाकुर को राज्य मिला^३। इन्होंने बड़े गौरव के साथ लगभग ३३ वर्ष मिथिला का राज्य किया। और सन् १३६० ईस्वी में राजा भोगीश्वर ठाकुर मर गए। यह सुल्तान के बड़े प्रिय थे।^४ इन की स्त्री का नाम पद्मा था^५। महाराज कामेश्वर ठाकुर के द्वितीय पुत्र भवसिंह उपनाम भवेश्वरसिंह थे। भोगीश्वर के बाद इन के पुत्र गणेश्वर राजा हुए और कुछ राज्य का हिस्सा भवसिंह को भी मिला। इस लिए एक प्रकार से राज्य विभक्त हो कर इन दोनों के हाथ बंट गया और ये दोनों राजा बन बैठे।

^१ ओइनी वंश पसिद्ध जग को समु करइ न सेव ।

डुहु एककथ न पाविअइ भुअइ अरु भूदेव ॥

—'कीर्तिलता', पल्लव १

^२ तारुल केरा बडिपन कह्या कओन उँपाए ।

जज्जम्मिअ उप्पन्नमति कामेसर सन राए ॥

—'कीर्तिलता', पल्लव १

^३ समु मन्दन भोगीसराअ वर भोग पुरन्दर

हुअ हुआसन तेजिकन्त कुसुमा उँह सुन्दर ।

जाचक सिद्ध केदार दान पञ्चम बलि जामल ॥

—'कीर्तिलता', पल्लव १

^४ पिअसल भणि पिअरोजसाह मुरतान समानल ।

—'कीर्तिलता', पल्लव १

^५ 'राज भोगिसर गुन नगरा रे पद्मादेवि रमान' ।

—विद्यापति, गान ८०१ (मयेन्द्रनाथ गुप्त सत्करण)

राजा गणेश्वर नीतिनिपुण थे और राजा ने सभी गुणों में युक्त थे। यह बड़े दानी, मानी, बली, यशस्वी तथा स्वरूपवान् थे^१। इन्होंने लगभग ११ वर्ष तक मिथिला का राज्य किया। इसी अवसर पर अमृतन कृष्ण ५ मंगल, लक्ष्मण सेन सवत् २५२, (१३७१ ई०) को असलान नामी एक तुरक ने राज्य के श्रेष्ठ से गणेश्वर को पहले अपना विश्वास दिला कर अंत में मार डाला^२। चित्तु फिर भी असलान को राज्य नहीं मिल सका। गणेश्वर के तीन बीर पुत्र थे—बीरसिंह, कीर्तिसिंह और राजसिंह।^३ जौनपुरे-श्वर इब्राहीम शाह की सहायता से मलिक असलान को मार भगा कर इन्होंने फिर से मिथिला का राज्य अपने अधीन किया^४। प्रायः बीरसिंह इसी लड़ाई में मारे गए और इसी लिए इब्राहीम शाह ने लड़ाई के बाद कीर्तिसिंह को राजा बनाया^५। कीर्तिसिंह बड़े प्रतापी राजा हुए। इन्होंने का वर्णन कवि विद्यापति ने अपनी 'कीर्तिलता' में किया है।

‘तासु तनअ मअ बिनअ गुन गदअ राए गएनेस ।
जे पट्ठाइस दसओ दिस कितिकुमुम सवेस ॥
दान गदअ गएनेस जैन जाखर मन रञ्जिअ ।
मान गदअ गएनेस जैन रिउं बट्टिम भञ्जिअ ॥
सत्ते गदअ गएनेस जैन तुलिअओ आखण्डल ।
किति गदअ गएनेस जैन धवलिअ महिमण्डल ॥
लावने गदअ गएनेस पुनु बेकिल सभासई पचसर ।
भोगीस तनअ मुपसिद्ध जग गदअ राए गएनेस बर ॥

—‘कीर्तिलता’, पल्लव १

‘लक्ष्मणसेन नरेण तिहिअ जेवे पल्ल धंध थे ।
तम्भट्ट भासहि पटम पल्ल पञ्चमी कहिअजे ॥
रञ्जलद्ध असलान बदि विक्कम धले शरल ।
पास बइसि बिसबासि राए गएनेसर मारल ॥

—‘कीर्तिलता’, पल्लव २

‘तिरि अट्टम सहोअर राजसिंह

—‘कीर्तिलता’, पृ० ७५ (काशी ना० प्र० सभा सस्करण)

‘महाराजन्हि मलिके खण्णि लिउं ।
असलान निआन हु पिट्ठि दिउं ॥

—‘कीर्तिलता’, पल्लव ४

‘वज्रवज्रन उच्छाह कर तिरहुनि पाइअ रुप ।

पातिसाह जसु तिलक कइ कीर्तिसिंह भउं भूप ॥

—‘कीर्तिलता’, पल्लव ४

न तो कीर्तिसिंह के, न वीरसिंह के, न राजसिंह ही के कोई सतान हुई। अतएव मिथिला का राज्य कीर्तिसिंह के पितामह-भ्रातृपुत्र देवसिंह के अधिकार में आया। देवसिंह महाराज भवसिंह की दूसरी स्त्री के पुत्र थे। भवसिंह की तीन रानियाँ थी। प्रथम स्त्री से उदयसिंह, द्वितीय से देवसिंह तथा त्रिपुरासिंह, तथा तीसरी से हरसिंह। राजा भवसिंह ने भी बड़े पराक्रम के साथ राज्य किया। शत्रुओं को जीत कर, नाना प्रकार के यज्ञ कर, ब्राह्मणों को विविध दान दिया। अंत में वाग्यती नदी के पवित्र तट पर शिव मूर्ति के समीप भवसिंह ने अपने शरीर को त्याग दिया। इन की दो रानियाँ इन के साथ सती हो गईं।

विद्यापति ने अपने 'शैवसर्वस्वसार' में लिखा है कि राजा भवसिंह का प्रताप इतना बढ़ा-बढ़ा था कि जितने छोटे-छोटे राजा उन दिनों थे, वे सब उन के चरण स्पर्श करते थे। इस में कोई सदेह नहीं कि कवि ने अपने वर्णन में अत्युक्ति की है तथापि बिना किसी अश के सत्य हुए अत्युक्ति भी नहीं की जा सकती।

उदयसिंह निस्सतान मर गए। त्रिपुरासिंह के दो पुत्र सर्वसिंह तथा अर्जुनसिंह हुए। इन के कोई सतान न हुई। हरसिंह के चार पुत्र थे—नरसिंह (उपनाम दर्शनारायण), रत्नेश्वरसिंह, राजा रघुसिंह (उपनाम विजयनारायण) तथा कुमार ब्रह्मसिंह (उपनाम हरिनारायण)। इन में केवल नरसिंह का वंश चला और अन्य तीनों निस्सतान ही परलोक चले गए।

इस लिए भवसिंह के बाद देवसिंह राज्य करने लगे। इन्होंने अपना उपनाम 'गण्डनारायण' रखा था। इन्होंने ओइनी राजधानी को छोड़ कर दरभंगा के समीप

भुक्त्वा राज्यसुखं विजित्य हरितो हत्वा रिपून् सगरे
हत्वा चैव हुताशनं भलविधौ भूत्वा धनैर्ययिनः ।
वागवत्यां भवदेवसिंहनृपतिस्त्यक्त्वा शिवाये वपुः
पूतो यस्य पितामहः स्वरगमद्भारद्वालंकृतः ॥

—'पुरुषपरीक्षा' के अंत में।

*गङ्गातोत्तुङ्गातरङ्गितामलसत् कीर्तिच्छन्दाशालित-
क्षोणीष्मातलसर्वपर्वतवरो धीरप्रतालङ्कृतः ।
भूपालावलिमौलिमण्डलमणिप्रत्यचितादिप्रदया-
म्भोजधीमयसिंहभूपतिरभूत् सर्वार्थकल्पद्रुमः ॥

देवकुली नाम की राजधानी अपने नाम पर बसाई^१। इन्हो ने अनेक बड़े-बड़े तालाब बनवाए जिन में सब से बड़ा एक सकुरी बी० एन्-डव्ल्यू स्टेशन के पास है। याचक ब्राह्मणों को इन्हो ने ऐसे-ऐसे दान दिए, जो और दूसरा कोई नहीं दे सका था। सोने का तुला-पुरुष दान कर ब्राह्मणों को बाँट दिया था। हाथी, घोड़े, रथ आदि का तो कहना ही क्या है^२। अपने पूर्वजों की तरह यह भी बड़े पराक्रमी तथा युद्ध में दानुओं को जीतने वाले थे^३। यह बड़े गुणी भी थे^४ और गुणवानों का आदर करते थे। इन के समय में विद्यापति ने 'भूपरिक्रमा' नामक ग्रंथ लिखा था^५। और भी कितने ग्रंथ इन के आधिपत्य में रचे गए^६। यह सभी के बड़े प्रियपात्र राजा थे। ल० स० १९३, शके १३२४, तथा १४०२ ईस्वी में चैत्र कृष्ण (तिथि ६) बृहस्पतिवार, ज्येष्ठा नक्षत्र में गंगा जी के किनारे

^१ 'इंडियन ऐंटिक्वेरी', पृ० ५७, जिल्द २८, १८९९, 'हिंदू अन् तिरहुत', पृ० ७२

^२ (क) सकुरीपुरसरोवरकर्ता हेमहस्तिरथदानविदाथ ।

—'पुरुषपरीक्षा' के अंत में।

(ख) इत्त येन द्विजेभ्यो द्विस्वमथमहदात्मन्वैरश्वस्य
का वार्त्ता स्वर्गदाने जनकमयतुलापूरयो येन इत्त ।
मस्य क्रीडातडागस्तुल्यति सतत शशने धारिराशि
देवोऽसौ देवसिंह क्षितिपतितिलकः कस्य न स्वाप्नमस्य ॥

—'शैवसर्वस्वसार' में विद्यापति ।

^३ (क) भाति यस्य जनको रणजैता देवसिंहनूपति ।

—'पुरुषपरीक्षा' का अन्त ।

(ख) दृप्पदुर्वारवैरिद्रिपकुलबलनाकण्ठकण्ठीरवभी । इत्यादि

—'शैवसर्वस्वसार' ।

^४ यही ।

^५ देवसिंहनिदेशाच्च नमिपारण्यवासिन ।

शिर्वसिंहस्य पितु सुतपीडनिवासिन ॥

पञ्चवर्षदेशयुता पञ्चवर्षिकयान्विताम् ।

चतु षण्डसमायुक्तमामह विद्यापति कवि ॥

—'भूपरिक्रमा'—हिंदू अन् तिरहुत, पृ० ७१

^६ इयामनारायणसिंह, 'हिंदू अन् तिरहुत', पृ० ७१

इन्हो ने अपनी ऐहिब लीला समाप्त की^१। इन की स्त्री का नाम हासिनी देवी था। विद्यापति ने इन दोनों के नाम पर भी कविताएँ बनाई^२।

महाराज देवसिंह के दो पुत्र थे—शिवसिंह तथा पद्मसिंह। शिवसिंह ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण पिता के बाद राजा बने। इन्हो ने अपना उपनाम 'रूपनारायण' रखवाया। देवकुली से हटाकर इन्हो ने राजधानी मजरमपुर उपनाम 'शिवसिंहपुर' में स्थापित की। इन का जन्म ल० सं० २४३ अर्थात् १३६२ ईस्वी में हुआ, ऐसी लोगों की धारणा है। २९३ ल० सं० में शिवसिंह राजगद्दी पर बैठे। विद्यापति ने लिखा है कि जिस समय देवसिंह की मृत्यु हुई उसी समय मुसलमानों ने इन के ऊपर आक्रमण किए। परन्तु शिवसिंह ने बड़ी वीरता के साथ दोनों नाम सम्हाला। पिता की अंत्येष्टि किया तथा ययनो की यमघर भोजना। ययन सेना पराजित हो कर भाग चली। सभी लोग आनंदित हुए और देवसिंह के शोक को भूल गए^३। राजा शिवसिंह ने अपने पराक्रम से गौड़ देश तथा

^१ अनलरन्ध्रवर (२९३) लज्जलन करयइ सक समुद्र कर अगिनि ससी (१३२४)।

चैतकारि छठि जेठा मिलिओ पार घेट्पइ जाउलसी ॥

देवसिंह जी पुहमी छइइइ अन्नसन गुरराभ सर ।

.....

सतयले गंगा मिलित बलेयर देवसिंह गुरपुर चलिओ ।

—विद्यापति ।

^२ (क) देवसिंह गुपनागर रे, हासिनि वैषिपन्त

—'विद्यापति', प० सं० ३१ गणेशनाथ

(ख) हासिनिवैषिपति देवसिंह नरपति गहड़नारायण रङ्गो भुलसी ।

यही, २६९

^३ एक दिस ययन सकल बल धलिओ

एक दिस सझो जमराभ सर ।

कुठए बलहि मनोरथ पूरजो

गहभ दास शिवसिंह कर ।

सुरतकुसुम घालि दिसि पुरेओ

हुन्नि गुनर साव पर ।

वीरलत्र देखन को कारन

गुरगन सोभए गगन भर ।

गज्जन के राजाओं को पराजित किया^१। ये बहुत सुंदर तथा साँदले रंग के थे^२।

इन की अनेक स्त्रियाँ थी—रुक्मिणी देवी (प्रसिद्ध लक्ष्मिमा देवी या ठाकुराइन), मधुमती देवी^३, सुखमा देवी^४, सोरम देवी^५, मेघा देवी^६ तथा रूपिणी देवी^७। इन के नाम तो विद्यापति की कविताओं में पाए जाते हैं। मालूम नहीं कि और भी रही हो। एक विरह-सदृशी पद में विद्यापति ने कहा है—‘राजा शिवांसिंह मन दए सजनी,

आरम्भज अन्तेष्टि महामल
राजसूत्र असमेध जहाँ ।
पण्डित घर आचार ब्रह्मामि
याचक की घर दान कहाँ ।
विज्जावइ कइबर एहु गावए
मानव मन आनन्द भओ ।
सिंहासन सिर्वासिंह चइहो
उछवै बइरस विसरियओ ।

^१ क्षोणीभर्तृमुष्य वैरिबनितावैदग्ध्यदीप्तागुरो-
रद्भूत शिवांसिंहदेवनृपतिर्वीरावतस सुत ।
शौर्ध्वाब्जितगोडगज्जनमहीपालोपनम्रीहृता—
नैकोत्सुङ्गामतद्वज्राद्वकनकछत्राभिरामोदय ॥

—‘शैवसर्वस्वसार’, विद्यापति ।

^२ राजा शिवांसिंह रूपनरायन सामसुन्दर काय ।

—विद्यापति पद, पृ० ५५ (मगानवसिंह सत्करण)

^३ विद्यापति कविवर एहो गावए, नव अउबन नव बन्ता ।

सिर्वासिंह राजा एहो रस जानए, मधुमति देवि सुकन्ता

—‘विद्यापति पदावली’, भूमिका, नगेंद्रनाथ सत्करण, पृ० १४

^४ भनहि विद्यापति अरे बरजउवति मेदिनि मदनसमाने ।

लक्ष्मिमा देवि पति रूपनरायन सुकमादेवि रमाने ॥

—‘विद्यापति पदावली’, भूमिका ।

^५ ब्रूम सिर्वासिंह ई रस रसमय सोरमदेवि समाज

—वि० पृ० १५३

यद्यपि यहां ‘समाज’ से यह सम्बंध ठीक नहीं मालूम होता है ।

राग० पृ० १६

^६ मेघादेविपति रूपनरायन, सुकवि मनधि कण्ठहार रे

—नगेंद्रनाथ, पद स० ६०

^७ विद्यापति भन एहो रस जान, राए सिर्वासिंह रूपनिदेइ रमान

—‘विद्यापति पदावली’, भूमिका, नगेंद्रनाथ ।

मोदवती देह कंत^१ ।' इस से 'मोदवती' भी शिवसिंह की स्त्री थी, यह मालूम पड़ता है । किन्तु कोई-कोई इस को विद्यापति का पद होने में संदेह करते हैं, परन्तु इस से क्या ?

इन में से ललिमा देवी प्रायः सब से बड़ी थी । इन्हीं को राजा ने पट्टमहिषी बनाया था । अतएव संयं कार्य में इन की प्रधानता देख गड़ती है । यह बड़ी पंडिता थी । इन के रचित मैथिली में कोई पद्य है वा नहीं यह अभी नहीं कहा जा सकता, किन्तु संस्कृत में तो अनेक हैं । पाठको के मनोरंजन के लिए उन की कुछ कविताओं का उल्लेख यहाँ कर देना अनुचित न होगा ।

ललिमा देवी की एक कन्या थी और उचित समय पर इन का विवाह भी हो गया था । जामाता किसी कारणवश बहुत दिनों तक अपनी पत्नी के पास नहीं आया यह समाचार किसी सखी के मुख से सुन ललिमा देवी ने जामाता के पास निम्नलिखित पद्य लिखवा कर भेज दिया—

सप्तप्ता दशमध्वजस्य^१ गतिना संमूर्च्छिता निर्जले
तुष्यं^२ द्वादश^३ द्वितीय^४ मतिमन्नेकादश^५ भस्तनी ।
सा पछी^६ कटिपंचमी^७ च भवमभूः^८ सप्तमी^९ वर्जिता
प्राप्नोत्यष्टम^{१०} वेदनां त्वमधुना तूर्णं तृतीयो^{११} भव ॥

कहा जाता है एक समय ललिमा को देख कर किसी पंडित ने उनको संबोधन कर कहा—

किं मां हि पश्यसि घटेन कटिस्थितेन
ध्वजेन चारुपरिमिलितलोचनेन ।
अन्यं हि पश्य पुण्यं तव कार्ययोग्यं
माहं घटांकितकटीं प्रमदां स्पृशामि ॥

^१ पदावली सं० ६९४ । नगेंद्रनाथ गुप्त का कहना है कि शिवसिंह की छः स्त्रियाँ थीं । परिषद्पंथावली, पृ० ४१६

^२ इस श्लोक में जितने संख्यावाचक शब्द हैं उनमें सेय आदि राशियों की गणना यहाँ होती है । यथा—दशम=मकर; मकर + ध्वज=कामदेव । ^३ तुष्यं=कर्म=केकड़ा । ^४ द्वादश=मीन । ^५ द्वितीय=वृष=पशु या मूख । ^६ एकादश=कुम्भ=घड़ा=कुम्भस्तनी । ^७ पछी=कन्या । ^८ पंचमी=सिंह=सिंह के समान पतली कटिवाली । ^९ भवम=धनुष । ^{१०} सप्तमी=तुला । ^{११} अष्टम=वृश्चिक=वृश्चिक के डंस के वेदना के समान । ^{१२} तृतीय=मिथुन=गृहस्थोचित कर्म करो ।

इस मिथ्या दोषारोपण से दुखी लखिमा ने कहा—

सत्य द्रवीमि भकरध्वजवाणमुग्ध ।
नाह स्वदयंमनसा परिचिन्तयामि ।
दासोऽद्य मे विघटितस्तव तुल्यरूप-
स त्व भवेन्नहि भवेदिति मे धितकें ॥

इन के अतिरिक्त और भी कुछ श्लोक लखिमा के नाम से प्रसिद्ध हैं। जैसे—

चपल तुरग परिणतंयत-
पथि पौरजनान् परिमर्दयत ।
नहि ते भुजभाग्यभवो विभवो
भगिनीभगभाग्यभवो विभवः ॥

भङ्गत्वा भोक्तु न मृदक्ते कुटिलविपलता कोटिमिन्दोदितकात्
ताराकारस्तुषातं विवलि न पयसो विष्णु पञ्चसत्या ।
छायामम्भोदह्याणामलिकुलशबला बीक्ष्य सन्ध्यामसन्ध्या
कान्ता विश्लेषभीरुदिनमपि रजनीं मन्यते चक्रवाकः^१ ॥

और भी—

उत्कूजति इवसति मुह्यति याति तीर
तीरातर तद्वरात् पुनरेति चापीम् ।
धाप्या न रज्यति न चासि मृडालखण्ड
चक्रः क्षपासु विरहे क्षलु चक्रवाक्या ॥

आवेपते श्रमति सर्पति मोहमेति
कान्त विलोकयति हूजति दीनरूपम् ।
अस्ते हि भानुमधिगच्छति चक्रवाकी
हा जीवितेरपि वर मरण विषोमे ॥

^१ ये सब श्लोक मिथिला में प्रसिद्ध हैं। 'इण्डियन ऐंटिक्वेरी'—१८८६, पृ० ३४८ में भी देखिए।

बाले विधामकाले तव वदनविधौ कान्तिपानीयपूरे
मान मे नेत्रयुग्म कुचकलदासमालम्बन प्राप्य तस्यौ ।
तस्मात्प्राभीहृदान्त मुललितत्रिवलिप्रान्तबान्ध्यालसन्त
दूरादालोक्य भीत द्वयमपि क्लेश नैव हातु दाशाक^१ ॥

इत्यादि अनेक श्लोक लक्षणा देवी के बनाए हुए मिलते हैं। इस से यह स्पष्ट है कि वह स्वयं परम विदुषी थी। इसी लिए विद्यापति की कविताओं पर मुग्ध रहा करती थी। इन्हीं गुणों के कारण शिर्वांसिंह भी इन्हीं से विशेष स्नेह रखते थे।

शिर्वांसिंह बाल्यकाल ही में बड़े पराक्रमी थे। उन्हें मुल्ताना की अधीनता बचपन ही से अप्रिय थी। इस लिए एक बार देवसिंह के राज्य-काल ही में मुसलमानों ने मिथिला पर चढ़ाई की और देवसिंह पराजित हो गए। किंतु फिर आधिपत्य स्वीकार करने पर देवसिंह को राज्य मिल गया। परंतु मुसलमान शिर्वांसिंह ही को अनर्थमूल जान इन्हें दिल्ली ले गए। इस से सभी बड़े दुखी रहने लग। शिर्वांसिंह के परमप्रिय वयस्य कवि विद्यापति शिर्वांसिंह को छुड़ा लाने के उद्देश्य से दिल्ली को गए। वहाँ जा कर बादशाह से अपना परिचय निवेदन किया और कहा कि—मैं न देवी हुईं चीज का भी देवी हुईं के समान वर्णन कर सकता हूँ। गुलाबपना ने इस की परीक्षा आरंभ कर दी। बिना देते हुए एक सद्य स्नाता का वर्णन करने की आज्ञा पा कर विद्यापति ने कहा—

कामिनि करए सनाने
हेरितहि हृदय हनए पंचवाने ।
चिबुर गरए जलधारा
जनि मृत-सति डर रोअए अंधारा ।
कुचजुग चाव चकवा
मिअ कुल आनि मिलाओत कोने देवा ।
तैं सजाओ भुजपासे
बांधि घएल उडि जाएत अकासे ।

^१ ये श्लोक 'विद्याकर-साहस्री' नामक अमुद्रित मिथिला-कवितावली से लिए गए हैं। लजिमा के बनाए हुए ऐसे बहुत से श्लोक और भी हैं।

तितल बसन तनु लागए
 मुनिहुक मानस मनमय जागए।
 अनइ बिद्यापति गावए
 गुनमति घनि पुनमत जनि पावए॥

किंतु मुस्तान को इस से पूरा सतोष न हुआ। विद्यापति की दूसरी परीक्षा हुई। एक दिन एक काठ की सड़क में विद्यापति बंद कर एक कुएँ के भीतर डोरी से लटका दिए गए। और आदेश मिला कि कुएँ के ऊपर भाग में जो कुछ होता हो उस का वर्णन करो। इसी अवसर पर एक सुंदरी दासी कुएँ पर आ कर किसी कार्य के लिए झुक कर अपने मुँह से आग फूँक रही थी। झट विद्यापति ने बहिता बवाई—

सुन्दरि मिठुरि फुडु आगि।
 तोहर कमल^१ भमर^२ मोर देखल
 भवन ऊठल जागि।
 जौ तोहि भामिनि भवन जएवह
 ऐवह कोनह बेला
 जौ ई सकट सजो^३ जी बांचत
 होयत लोचन मेला।

इतना सुनते ही बादशाह को विद्यापति के बचनों पर पूरा विश्वास हो गया और बहिता के माधुर्य से मुग्ध हो कर उन्होने ने शुरत विद्यापति ही को नहीं किंतु शिवसिंह को भी मुक्त कर दिया। स्वाभाविक बहिता में ऐसी अद्भुत शक्ति अधिकतर पाई जाती है।

फिर क्या था ? विद्यापति ने अति प्रसन्न हो कर ऊपर बही हुई बहिता की प्रशंसा इस प्रकार की—

भन विद्यापति चाहिये ये विधि^१
 करिय से से लोला।
 राजा सिर्वांसिह बग्नन भोचल
 ससन मुकवि जौला॥

^१ कुच।^२ नेत्र।^३ विधाता या ईश्वर।

इस प्रकार मुक्त हो कर शिवसिंह अपने घर आए। शिवसिंह स्वयं बड़े गुणी थे और गुणवानों का पूर्ण आदर करते थे। इन की दानशीलता अभी भी मिथिला में अविच्छिन्न रूप में प्रस्थात है^१। मिथिला के रजवाड़ों में तुला-पुरुष दान करने की प्रथा बहुत प्राचीन थी और बड़े लोग इसे आवश्यक भी समझते थे। इस लिए शिवसिंह ने भी अपने पिता से सुवर्ण का तुलादान करवाया^२। देवों के मंदिर इन्होंने बनवाए तथा इन्होंने अनेक बड़े-बड़े तालाब खुदवाए जिस के साथ ही मिथिला में प्रसिद्ध कथन है—

पोखरि रजोखरि आओर सब पोखरा

राजा शिवसिंह आओर सब छोकरा।

इसी की आज्ञा से विद्यापति ने 'पुरपरीक्षा' तथा 'कीर्तिपताका' नामक ग्रंथ लिखे। राजकुमार ही की अवस्था में शिवसिंह राजा के समान लोगों से आदर पाते थे, तथा यह भी उसी प्रकार प्रजावर्ग का पालन पोषण करते थे।

जब ल० स० २९३ में देवसिंह मरे और शिवसिंह ने सर्वथा राज्यभार अपने हाथ में लिया, उसी समय पूर्व ही से अप्रसन्न दिल्लीश्वर ने मिथिला पर चढ़ाई कर दी। किंतु शीघ्र ही शिवसिंह ने गवन सेना को मार भगाया। और आचार-विचार के साथ यज्ञ दानादि करते हुए शिवसिंह राज्य करने लगे। इन्होंने अपने नाम पर सिक्के चलाए थे।^३

ऐसा अवसर पा कर राजा अपने प्रिय कवि का पूर्ण सत्कार करना नहीं भूले। राज्यासन पर बैठते ही उन्होंने विद्यापति को विसपी ग्राम समर्पण किया जिस का वर्णन ऊपर हो चुका है। विद्यापति से राजा तथा उन की रानी लखिमा बहुत प्रसन्न रहती थी। ये दोनों विद्यापति की कविता को प्रेम से सुनते थे और कवि के उत्साह को बढ़ाते थे।

^१ श्रीरेणु मान्यः सुधिया घरेण्यो विद्यापतामादिविलेखनीयः।

श्रीदेवसिंहसिद्धिपालसुनुः जीयाचिरं श्रीशिवसिंहदेवः

—'पुरपरीक्षा', मङ्गलाचरण, पृ० १

^२ का धार्ता त्वन्यदने कनकमयतुलापुरुषो येन दत्तः।

—'शैवसर्वस्वसार', विद्यापति।

^३ 'आकियालाजिकल सर्वे अक् इंडिया' का धार्मिक विवरण, १९१३-१४

यवन सेना हार तो गई थी किन्तु दूसरी चढ़ाई के लिए अवसर ढूँढ़ रही थी। लगभग ल० स० २९६ अर्थात् १४१४ ई० में फिर से युद्ध छिड़ा। शिवासिंह ने इस बार भी बड़ी वीरता दिखाई, किन्तु अंत में यह हार गए। किसी का कहना है कि यह युद्ध क्षेत्र में मारे गए और कोई-कोई कहते हैं कि यह नेपाल के जंगलों में छिप गए। जो कुछ हो, इस के बाद शिवासिंह की खबर किसी को नहीं है। इन की एकमात्र कन्या लखिमा से उत्पन्न हुई थी।

इस के बाद गजरथपुर की राजधानी उजड़ गई। कविवर विद्यापति लखिमा सहित अन्य राज-परिवार के साथ शिवासिंह के मित्र द्रोणवार (दोनवार) वंशीय राजा पुरादित्य के यहाँ जनकपुर के समीप राज बनींगे नामक स्थान में जाकर रहने लगे^१। इन्हीं की आज्ञा से विद्यापति ने २९९ ल० स० में 'लिखनावली' लिखा था^२।

मैथिल इतिहासवेत्ताओं का कहना है कि शिवासिंह के मरने पर रानी लखिमा ने १२ वर्ष तक स्वयं राज्य किया। किन्तु इस का प्रमाण अभी तक नहीं मिला। जिस विद्यापति ने इस समय के राजाओं के राज्यक्रम का उल्लेख किया है, वह भी लखिमा की राज्य-संबन्धी वार्ता का समर्थन नहीं करते। वस्तुस्थिति तो यही कहती है कि ये लोग यक्षनेश्वर के भय से पुरादित्य के यहाँ रक्षा के लिए रहते थे।

कहा जाता है कि इस के बाद राजा शिवासिंह के मंत्री अमृतवर कायस्थ चन्द्रवर के पुत्र ने पटना जा कर बादशाह के मुख्य कर्मचारी से प्रायश्ना-पूर्वक भिक्षा-स्वरूप में भियंग का राज्य माँग लिया। और गजरथपुर की छोड़ जिला दरभंगा, परगना बत्तीर, क पदुमा नामक स्थान में, अपनी राजधानी बना कर शिवासिंह के छोटे भाई पद्मासिंह राज्य

^१ 'लिखनावली', भूमिका, पृ० २-३, 'पुरथपरीक्षा', टिप्पणी, पृ० २६०

^२ सर्वादित्यतनूजस्य द्रोणवारमहीपते ।

गिरिनारायणस्याज्ञा पुरादित्यस्य पालयन् ॥

अल्पभूतापिर्देशाय कृतिकाय बहुभूताम् ।

विद्यापतिस्सदा प्रीत्यै करोति लिखनावलीम् ॥

करने लगे^१ । पद्मसिंह बड़े पराक्रमी,^२ दानी और यशस्वी थे । उन के गुणों में सभी लुब्ध रहा करते थे । मालूम होता है कि इन्होंने बहुत थोड़े वर्षों तक राज्य किया । इन के कोई भी सतान नहीं थी, इस लिए इन के मरने के बाद इन की धर्मपत्नी श्री विश्वास देवी ने बड़ी चतुरता से बहुत दिनों तक राज्य किया^३ । इन्होंने ने जनकपुर ही के समीप विसौलि नामक ग्राम को अपने नाम पर बसाया और उसी को राजधानी स्थिर किया । यह पद्मसिंह की बड़ी प्रिय रानी थी^४ । बड़ी दाता और यशस्विनी थी । इन्होंने ने अनेक बार तुला-पुरुषादि महादान किए^५ । विद्यापति ने 'शैवसर्वस्वसार', शैव 'प्रमाणभूतपुराणसंग्रह' तथा

^१ 'पुरपरीक्षा' टिप्पणी, पृ० २६० । इसी 'अभियंकर' के नाम पर कवि विद्यापति ने एक पद भी बनाया है—'पदावली' स० ८६ (गंगापतिसिंह का सस्करण) देखिए ।

^२ (क) सप्राप्ताङ्गणसीमभीमसदृशस्तस्यानुजस्तलसत्
दाने स्वल्पितकल्पवृक्षमहिमाऽसौ पद्मसिंहो नृप ।
कलासोदरसोदरोपति शरद्व्राकाशशकीयति
प्रालेयाचलशेखरीयति यशो यस्यारविन्दोपति ॥

(ख) विद्यामङ्गिरस सुतस्य विनयं रामस्य वृत्त मुने
शौर्यं सूर्यसुतस्य धर्म्यभवने गान्धीर्यमभ्योनिधे ।
दान दानवनन्दनस्य सकल सार समुच्चिन्वता
धात्रा यशरदिन्दुमुन्दरयशा क्षोणीपतिर्निर्मित ॥

—'शैवसर्वस्वसार', विद्यापति ।

^३ बुधाम्भोपेरिष श्रीगुणगणसदृशे विश्वविख्यातवशे
सम्भूता पद्मसिंहक्षितिपतिदयिता धर्मकर्मकसीमा ।
पत्यु सिंहासनस्था धूर्धामयिलमहीमण्डल पालयन्ती
श्रीमद्विश्वासदेवी जगति विजयते चर्ययाऽरुधतीव ॥

—'शैवसर्वस्वसार' ।

^४ यिष्णो श्रीरिव पद्मसिंहनृपतेरेषापरा प्रेयसी ।

—'शैवसर्वस्वसार' ।

^५ नैकोऽपि प्रयित प्रदानयशसो विदवासदेव्या समो
दातार कति नाभवन् कति न वा सन्तीह भूमण्डले ।
यस्या स्वर्णतुलामुखाक्षितमहादानप्रदानाङ्गण—
स्वर्गप्राप्तमृगीदृशामपि तुलाकोटिध्वनि भूयते ॥

—'शैवसर्वस्वसार' ।

यो^१ । यह भी बड़ प्रतापी, शत्रुजेता तथा कीर्तिमान् राजा हुए^२ । धीरसिंह के दो पुत्र हुए—राघवसिंह तथा जगन्नारायणसिंह ।

धीरसिंह के बाद उन के छोटे भाई भैरवसिंह राज्यधिकारी हुए । वही-वही भैरवसिंह का उपनाम हरिनारायण भी मिलता है^३ । यह भी बड़े पराक्रमी तथा यशस्वी राजा हुए । इन्हो न पाँचो गौड़ राजाओ को पराजित किया था^४ । इन के समय में भी जनक सस्कृत ग्रन्थ लिख गए । पंडितो का आदर इन के यहाँ विशेष होता था । राजनीति में भी यह बड़ चतुर थे इसी कारण प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था^५ ।

^१ परमभट्टारकेत्यादि-महाराजाधिराज-श्रीमल्लवर्मणसेनदेवीदेवीविशाल्यधिकशतत्रयतमाके (ब्दे ?) कांतिकामावास्याया शम्भो समस्तप्रक्रियाधिराजमानरिपुराजकसनारायण-शिवभक्तिपरायण-महाराजाधिराज-श्रीश्रीमद्भीरवसिंहसभुज्यमानाया तीरभुक्ती अला-पुरतपाप्रतिबन्धसुन्दरीप्राप्ते वसता सनुवाध्यायश्रीमुपाकाराणामरत्नजेन छात्रश्रीरत्नैवरेण स्वार्थ परार्पञ्च लिखितमिदं सेतुदुर्गणोपुस्तकमिति ।

—‘हिस्ट्री अव तिरहुत’, पृ० ७४

^२ विश्वव्याप्तनयस्तवीयतनय प्रोष्ठप्रतापोदय
सप्रामादगणलब्धविरविजय कीर्त्याऽऽस्तलोकत्रय ।
मर्यादानिलय प्रकामनिलय प्रज्ञाप्रकर्षाश्रय-
श्रीमद्भूपतिधीरसिंहविजयी राजत्यभोपत्रिय ॥

—विद्यापति, ‘दुर्गाभक्तितरंगिणी’, पृ० १

^३ (क) इति समस्तप्रक्रियाधिराजमानरिपुराजकसनारायणभवभक्तिपरायणश्री-हरिनारायणपदसमलङ्कृतमहाराजाधिराजश्रीमद्भैरवसिंहदेवनिदेशप्रोत्साहितवैजौलीप्राम-वास्तव्यजीआलवशाप्रभवधीरचपतिमहोपाध्यायविरचितायामनर्थराघवटीकाया सप्त-मोऽङ्कः ।

—‘मुरारिनाटकटीका’, काव्यमालासंस्करण, पृ० ३२१

(ख) ‘हिस्ट्री अव तिरहुत’, पृ० ७५

^४ शौर्याविजितपञ्चगोडधरणीनाथोपनिग्रीकृता-
मेकौत्तुङ्गतुरङ्गसङ्गतसितच्छत्राभिराजोदय ।
श्रीमद्भैरवसिंहदेवकृपतिर्यस्यानुजन्मा जय-
त्याचन्द्रार्कमखण्डकीर्तिसहित श्रीरूपनारायण ॥

—‘दुर्गाभक्तितरंगिणी’, पृ० १

^५ (क) सनुस्तस्य यमुन्वरापरिवृद्धस्यानन्दकन्द क्षिते-
राधारो जयतामशेषविक्रिया दिधामकल्पद्रुम ।
दाने कणकयावलेपनिपुण ससाररत्नाङ्कुरो
भूमीपालशिरोमणिविजयते श्रीभैरवदेवो नृप ॥

—रचिपति, ‘अनधराघवटीका’, पृ० २

विद्यापति ने इन्हीं की आज्ञा से 'दुर्गाभक्ति-तरंगिणी' लिखा था^१। रचिपति ठाकुर ने 'अनर्पराघव' नाटक की टीका लिखी थी^२।

भैरवसिंह के समय में वाचस्पतिमिश्र ने 'व्यवहारचिन्तामणि', 'कृत्यगहर्णव' तथा 'महादाननिर्णय' लिखा; वर्द्धमानोपाध्याय ने 'दंडविवेक'। ये दोनों इन के सभासद थे। वर्द्धमान तो धर्माधिकारी थे^३। वाचस्पति ने लिखा है कि इन्होंने सैकड़ों तालाब बनवाए, नगर, ग्राम, पत्तन आदि के बान इन्होंने किए तथा तुलापुरुषवान भी किए^४।

(ख) अर्पितप्रार्थितपूरकोऽपि रमतां स्वीये यलिर्मन्दिरे
नाकेऽनेकफलाग्नितोऽपि स सुखेनास्तां च देवद्रुमः।
धौमान् सप्रति भैरवेन्द्रनृमणिः सर्वार्थचिन्तामणिः
जातो लोचनगोचरो यदि तदा किं तेन तेनापि वा ॥

—वही।

(ग) यस्मिन् राजनि राजनीतिचतुरे पायोधितीरावधि
प्रख्यातप्रचितप्रतापनिचये पृथ्वीमिमां शासति।
कोकं राजकरो न लोकनिकरं संतापयत्युन्नतो
विरघातः सुदृशां भहोत्सवविधौ कान्तेन पाणिग्रहः ॥

—वही।

१ देवीभक्तपरायणः श्रुतिमुखप्रारब्धपारायणः
सङ्ग्रामे रिपुराजकंसवलनप्रत्यक्षनारायणः।
द्विवेधो हितकाम्यया नृपवरोऽनुज्ञाप्य विद्यापतिं
धीदुर्गोत्सवपदतिं स तनूते दृष्ट्वा निबन्धस्थितिम् ॥

—विद्यापति, 'दुर्गाभक्तितरंगिणी', पृ० १

२ श्रीभालवंशजातस्तस्यावेशान्महीशस्य।
श्रीरविपतिरतिगूढाः स्पष्टीकुरुते भुरारिकविराचः ॥

—'मुरारिनाटकटीका', पृ० २

३ 'हिस्ट्री अफ् तिरहुत', पृ० ७६

४ (क) विधाय सरसीः जलं नगरपत्तनादीनदात्
विजित्य रिपुभूषतीनदीतपस्तुलापूरुषान्।
स एव नृपभैरवः समरसीमिन् पञ्चाननो
जयत्यविधिदारको जगति राजवृन्दारकः ॥

(ख) श्रीवाचस्पतिधीरं सहकारितया समासाद्य।
श्रीभैरवेन्द्रनृपतिः स्वयं महादाननिर्णयं तन्यते ॥

यह हस्तलिखित ग्रंथ नेपालराज दरबार में स० सं० ३९२=१५११ ई० का लिखा हुआ है।

इन की दो स्त्रियों की एक का नाम जवा देवी^१ था जिन के पुत्र महाराज गुरुपोतम उपनाम गुरुनारायण थे^२। दूसरी स्त्री का नाम तो मुझे मालूम नहीं किन्तु उन के पुत्र रामनरसिंह उपनाम नारायण थे। इन लोगों ने जमिक राज किया।

ऊपर धीरसिंह के दो पुत्र थे—राघवसिंह तथा जगन्नारायणसिंह। राघवसिंह की स्त्रियों का नाम मोदवती तथा मोनमति था^३। इन्होंने बड़े राज किया यह तो अभी किसी से प्रमाणित नहीं होता है किन्तु इतना कहा जा सकता है कि कविवर विद्यापति इन के भी राज्यकाद में जीवित थे और कवि ने इन के नाम का अपने कुछ पदों में उल्लेख किया है^४। इसी प्रकार जगन्नारायणसिंह के प्रायः पाँच पुत्र हुए। उन में से एक का नाम छनारायण था। विद्यापति ने कुछ पदों में एक राजा रघुसिंह का उल्लेख किया है,^५ इसी में यह भी अनुमान होता है कि वह रघुसिंह यही 'छनारायणसिंह' थे, क्योंकि सन्तानों में रघुसिंह नामक किसी भी अन्य राजा का परिचय आज तक मुझे नहीं मिला है।

राजा नरसिंहदेव की द्वितीय स्त्री हीरा देवी के ज्येष्ठपुत्र चन्द्रसिंह भी बड़े प्रतापी राजा थे। इन्होंने भी राज्य किया था यह इन के नाम के आगे बारबार 'नृप' शब्द के

^१ विष्णोव्यंक्रन पुरासिद्ध शास्त्रोक्तिव देहवामाधेयम्।

देवी सनामिरेया जयति जयात्मा महादेवी ॥

—'हिन्दी अर्ध तिरहुत', पृ० ७६

^२ श्रीमद्वेङ्कटरणोपनिषत्संस्कृतं राजापरराजगुरुपोतमदेवमाना।

—वही।

^३ (क) मोदवती यति राघवसिंह मति कवि विद्यापति गाई।

—विद्या० पदा० गङ्गानन्दसिंह, पृ० २७२

(ख) भनइ विद्यापति बुझ रसमन्, राघवसिंह सोनमतिदेविजन्त।

—विद्यापति पदावली, नगेंद्रनाथ, पद सं० ७२४

^४ (क) भनहि विद्यापति मुनू परमान।

बुझ नृपरासव नव पचवान ॥

—वि० पद०, सं० ७०० (नगेंद्रनाथ)

(ख) फूटनोट सं० ३ (क, ख)—ऊपर।

^५ (क) कवि विद्यापति भान, मानिनि जीवन जान।

नृप रघुसिंह बर, मेदिनि कम्पनह ॥

—वि० पद०, पृ० २४४ (गंगानन्दसिंह)

(ख) रघुसिंह नरपति बरदायक, विद्यापति कवि भणित मुने।

—वही, पृ० ३१२

प्रयोग देसने से ज्ञान होता है।^१ सम्भव है कि इन्होंने मिथिला राज्य के कुछ भाग पर ही राज्य किया हो। इन की भी स्त्री का नाम ललिमा था।^२ इन के दरबार में भी अनेक विद्वान् थे जिन में मिसर मिश्र का प्रधान नाम है। इन्होंने 'विवादचंद्र' तथा 'पदार्थचंद्र' नामक ग्रंथ बनाए^३। इन के यहाँ भी मैथिली कवि थे जिन में 'भानु' के नाम के पद देख पड़ने हैं^४।

विद्यापति से सबंध रखनेवाले मैथिली के राजाओं की सशिष्ट इतिवृत्ति हमें मैथिली के बनाए हुए अनेक ग्रंथों से मिलती है। चौड़ा सा परिश्रम किया जाय तो इन सभी के यथार्थ राज्यकाल का भी परिचय लग सकता है। कुछ दिग्दर्शन तो ऊपर कराया गया किंतु पूरी चेत्या अभी बाकी ही है। फिर कभी आगे देरता जायगा। इस आधार पर यह कहा जाता है कि विद्यापति का जीवनकाल राजाओं के सभा में अनेक प्रकार के प्रकांड विद्वानों के साथ व्यतीत हुआ था। इस लिए विद्यापति ने यद्यपि मैथिली भाषा की उन्नति ही में अपना प्रधान समय लगाया, तथापि शास्त्रों का भी पूरा व्यवसाय रक्खा था। आजकल के भाषा-कवियों की तरह कोरे भाषा-कवि ही बह नहीं थे। इस के फलस्वरूप उन्होंने ने कितने अच्छे-अच्छे सस्कृत के ग्रंथ बनाए जिन का अति सशिष्ट परिचय आगे दिया जायगा। मैथिली के लिए यह कोई नवीन बात नहीं है, वे तो पूर्व में और अभी भी कोरे भाषा-कवि न हुए और न हैं।

^१ चंद्रसिंहनृपते: — 'विवादचंद्र' के आरंभ में।

पुनः 'श्रीचंद्रसिंहनृपते.' — 'पदार्थचंद्र' के प्रारंभ में।

^२ (क) श्रीमल्ललिमादेवी तस्य चंद्रसिंहनृपतेर्दंपितस्य।

मिसरकमिच्छद्वारा रचयति विवादचंद्राभिरामम् ॥

— 'विवादचंद्र' के आरंभ में।

(ख) श्रीचंद्रसिंहनृपतेर्दंपिता ललिमामहादेवी।

रचयति पदार्थचंद्रं मिसरकमिच्छोपदेशेन ॥

— 'पदार्थचंद्र' के आरंभ में।

^३ फुटनोट नं० २ ऊपर।

^४ चंद्रसिंह नरेश जीयओ, भानु जम्पए रे ॥

— वि० पदा०, सं० ३२२ (जगेंद्रनाथ)

यद्यपि गुप्त जी ने इसे विद्यापति की कविता बतलाया है किंतु मुझे ठीक नहीं जैसता, इसलिए मैंने इसे 'भानु' नामक कवि का बनाया हुआ समझा है।

इसी के आधार पर अर विद्यापति के जीवनकाल का भी कुछ निर्णय हो सकता है। ऊपर कहा गया है कि सम्वत् २४१ ल० स० अर्थात् १३६० ईस्वी में इन का जन्म हुआ था। इस के प्रमाण में यह कहा जाता है कि इन के पिता गणपति ठाकुर महाराज गणेश्वरसिंह के राजसभासद थे और राजसभा में अपने पुत्र विद्यापति को ले आया करते थे। महाराज गणेश्वर की मृत्यु २५२ ल० स० में हुई थी। अतः विद्यापति उस समय अतः १० या ११ वर्ष की अवस्था के अवश्य रहे होंगे जिस में उन का राजदरबार में आना जाना हो सकता था। दूसरी बात यह है कि विद्यापति के प्रधान आश्रयदाता शिवसिंह का जन्म २४३ ल० स० में हुआ और ५० वर्ष की अवस्था में राज्यगद्दी पर बैठे यह माना जाता है और यह भी लोगों की धारणा है कि कवि विद्यापति उन से दो वर्ष मात्र बड़े थे। तीसरी बात यह है कि विद्यापति ने कीर्तिलता में अपने को खेलन कवि^१ कहा है इस लिए वह अवश्य कीर्तिसिंह या कीरसिंह की दृष्टि में अल्प वयस के साथ-साथ खेलने के शायक रहे होंगे। इन सभी बातों से यही अनुमान होता है कि विद्यापति २५२ ल० स० में लगभग १० या ११ वर्ष के थे। विद्यापति ने कीर्तिसिंह के सुनने के लिए 'कीर्तिलता' काव्य की रचना की थी^२। अब यदि यह कहा जाय कि विद्यापति 'कीर्तिलता' की रचना के समय अवश्य कम से कम लगभग बीस वर्ष के रहे होंगे, क्याकि इस अवस्था से बहुत पूर्व वयस में 'कीर्तिलता' के समान काव्य की रचना करने की शक्ति नहीं रही होगी, तब भी यही मालूम होता है कि विद्यापति २४१ ल० स० या उस के लगभग उत्पन्न हुए थे या इस से भी पहले हुए हो तो कोई आश्चर्य नहीं। २४१ ल० स० के बाद के तो कदापि नहीं हो सकते। अतः उक्त बातों को विचार कर मैंने भी इन्हे उसी समय में रखा है।

इसी प्रकार इन के मृत्यु-समय का भी कुछ ठीक पता नहीं लगता है। ऊपर कहा

^१ एव सङ्गरसाहसप्रमथनप्रालम्भलब्धोदया

^२ पुष्पाति श्रियमाशशाङ्कतरणौ श्रीकीर्तिसिंहो नृप ।

माधुर्यप्रसवस्थली गुरुशोविस्तारशिखासली

यावद्विश्वमिदञ्च खेलनकवेविद्यापतेभारती ॥

— 'कीर्तिलता' का आरम्भ श्लोक ।

^३ भोतुर्वातुवदान्यस्य कीर्तिसिंहमहीपते ।

करोतु कवितु काव्य भव्य विद्यापति कवि ॥

— 'कीर्तिलता', पदस्य १

जा चुका है कि विद्यापति ने 'दुर्गाभक्तितरंगिणी' महाराज भैरवसिंह के समय में बनाया था और ३२१ ल० स० अर्थात् १४४० ई० में धीरसिंह जीवित ही थे। इस लिए ३२१ के बाद भैरवसिंह आए होंगे। कम से कम अब १० वर्ष और व्यतीत हो गया होगा। अतएव यह कहा जा सकता है कि ३३१ के लगभग विद्यापति ने 'दुर्गाभक्तितरंगिणी' लिखी थी। इस के बाद ही इन की मृत्यु हुई होगी।

दूसरी तरफ देखें तो यह मालूम होता है कि विद्यापति ने न केवल धीरसिंह के पुत्र राघव का नाम अपने पदों में लिया है किन्तु धीरसिंह के पुत्र तथा जगन्नाथरायणसिंह के पुत्र रुद्र (नारायण) सिंह का भी। अब यदि समय का हिस्सा लगाया जाय तो धीरसिंह के बाद कम से कम २० वर्ष तो और अवश्य मानना होगा। अर्थात् रुद्र (नारायण) सिंह लगभग ३४१ में अवश्य जीवित थे। विद्यापति ने इन के नाम पर भी कविता बनाई है। अतः ३४१ के बाद विद्यापति की मृत्यु हुई होगी।

एक और भी बात विचारणीय है। वाचस्पति मिश्र भैरवसिंह के सभासद, विद्वान् और विद्यापति के समकालीन थे। वाचस्पति मिश्र का समय १४७५^१ ईस्वी तक होना माना जाता है अतएव विद्यापति को भी उसी समय तक या उस के लगभग रहना ही पड़ेगा। इन सब बातों को विचार कर यह कहा जा सकता है कि विद्यापति लगभग ३५६ ल० स० अर्थात् १४७५ ईस्वी में अवश्य जीवित रहे होंगे। अतएव जब तक कोई इस से भी बिरोध प्रामाणिक बात नहीं मिलती तब तक विद्यापति का जन्म २४१ ल० स० (१३६८ ईस्वी) में तथा मृत्यु ३५६ ल० स० (१४७५) के बाद में हुई यह माना जा सकता है। इस प्रकार विद्यापति १०० वर्ष से भी अधिक दिनों तक अवश्य जीवित रहे होंगे।

शिवसिंह के स्वप्न के सबंध में इतना ही कहना उचित मालूम होता है, कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि स्वप्न-फल बहुत ही शीघ्र मिले। कुछ तो स्वप्न मिथ्या भी होते हैं। यदि फलवान् भी हुए तो कब, यह नहीं कहा जा सकता।

और भी एक विचारणीय बात मन में आती है। स्वप्नवाली कविता—

सपन देखल हम सिर्वासिंह भूप

बतिस बरिस पर सामर रूप।

^१ 'प्रिंस अब् वेल्स् सरस्वती भवन स्टडीज', ग्रंथ ३, पृ० १५२

बहुत देखल गुस्जन प्राचीन
 आव भेलहुँ हम आयु बिहीन।
 तिमटु तिमटु निअ सोचन नीर
 ककरहु कल न राखिय थीर।
 बिद्यापति सुगतिक प्रस्ताव
 ह्यामि के करुना रसक स्वभाव।

के अंतिम दो पंक्तियों से यह मालूम होता है, कि बिद्यापति ने अब तक (अर्थात् २९६+३२=३२८ ल० स०=१४४७ ई०) केवल शृंगाररस में ही अपना समय लगाया था। किंतु शृंगार ही से सुगति नहीं मिल सकती यह जान कर इस के बाद कवि ने मोक्षमार्ग के निमित्त अपनी कवित्व-शक्ति की धारण ली और मोक्षदाता शिव के ही मजनों में अवशिष्ट समय लगाया। इसी समय इन्हो ने गंगा जी (जिन का शिव से घनिष्ठ संबंध है) की भी कविताएँ बनाईं।

इन्ही दिनों की कुछ विरक्ति की कविताएँ भी बड़ी रोचक हैं तथा इन से यह भी मालूम होता है, कि कवि ने शृंगारिक रचना ही में अधिक समय लगाया था।

माधव, हम परिनाम निरासा।
 तुहु जगतारन दीन दयामय अतए तोहर बिसवासा।
 आय जनम हम नीद गमायनु जरा सिमु बत दिन गेला।
 निधवन रमनि रभसरग भातनु तोहे भजय कजोन बेला।^१

बाद को भी हम विस्तृत स्वरूप में कहेंगे और अभी भी संक्षेप में यह कहते हैं कि जितनी कविताएँ राधाकृष्ण को लेकर कवि ने बनाईं प्रायः सभी शृंगारिक हैं और कवि ने ससार के स्त्री पुरुष को राधाकृष्ण के नाम से अन्योक्ति-रूप में मिथिला देशीय सब प्रकार के मनुष्यों के उचित आचार-विचार तथा व्यवहार के अनुकूल शृंगारिक मात्र सभी बातों का संग्रह अपने पदों में किया है। राधाकृष्ण के नाममात्र से यह कभी न समझना चाहिए कि लेखक केवल भक्तिरस की चरम काष्ठा पर पहुँच जाय ब्रह्म के ऐक्य ही को शृंगारिक

^१ यह कविता में ने कुमार गगानदासिंह के संस्करण से उद्धृत की है।

शब्दों में कह रहा है। हमें उन भावों को कवि के प्रत्येक शब्दों को ले कर मनन करना चाहिए कि किस उद्देश्य से कवि ने लिखा है। इस से मैं यह कभी नहीं कहता कि विद्यापति के मन में हरि भगवान् की भक्ति न थी या किन्हीं एक या दो कविताओं में उन्हो ने भगवान् के यथार्थ स्वरूप को लक्ष्य न किया हो किन्तु प्रायः कर के सभी कविताएँ एकमात्र लौकिक प्रेम के ही अग-प्रत्यग स्वरूप हैं।

इसी बात को कवि ने उक्त पदों में सूचित भी किया है। कहते हैं कि हे माधव ! मेरा अतः मविष्य शून्यमय, निरास अभी देख पड़ता है। कभी कि जीवन का आधा समय तो मैं ने आँख मूँद कर सासारिक बातों ही में व्यतीत किया अर्थात् भगवान् का भजन मैं ने नहीं किया। कुछ समय तो बाल्यपन ही में गया और कुछ बृद्धावस्था ने खाया, अवशिष्ट में मैं शृंगाररस के पीछे पागल था। बताओ ! अब मैं तुम्हारा कब भजन करूँ। अब तो समय नहीं है। परन्तु भगवन् ! एकमात्र आशा यह है कि तुम दीनों के प्रति दयामय हो, ससार से दुखियों का उद्धार करनेवाले हो। इसी लिए तुम्हारा विश्वास है कि मुझ पर भी दया करोगे और ससार से मुक्ति दोगे।

इसी भावना को कवि ने बृद्धावस्था के यथार्थ रचनाओं में स्पष्ट किया है —

ए हरि वन्दो तुअ पद नाथ ।

तुअ पद परिहरि पाप पयोनिधि पारक कजोन उपाय ॥

जायत जनम नहिं तुअ पद सेजिनु जुवती मतिमय भेलि ।

अमृत तजि किए हलाहल पीअनु सम्पद अपदहि भेलि ॥

इस प्रकार का पश्चात्ताप वह कभी नहीं करते, यदि जब से उन्हो ने रचना आरम्भ की तब से केवल भगवान् की भक्ति ही में डूबे रहते और सच्चिदानन्द-सागर ही में डूब-डूब कर कवितारूपी मोतियों को बाहर बिखेरते रहे होते। यह तो स्पष्ट मालूम होता है कि कवि ने अपने जीवन के अधिकांश समय को ससार ही के सुख-दुख में लगाया और अब पश्चात्ताप कर रहे हैं। भजन को आरम्भ में पश्चात्ताप होता है और होना समव भी है किन्तु यदि वह सालो भक्ति समुद्र में डूबा रहे तो पश्चात्ताप बाद को होना असमव ही मालूम होता है।

(अपूर्ण)